

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社

四庫全書存目叢書

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社

四庫全書存目叢書

經部
第四二冊

責任編輯：孫言誠 賀 偉

ISBN 7-5333-0580-9

9 787533 305802 >

2002/09

四庫全書存目叢書·經部四二

(大陸版·限中國大陸發行)

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社出版發行

(濟南經九路勝利大街)

金壇古籍印刷廠印製

787×1092 毫米 16 開本 45.5 印張

1997 年 3 月第 1 版 1997 年 3 月第 1 次印刷

印數 1—100

ISBN 7-5333-0580-9

Z·55 經部定價：66000 圓

經部第四二冊目次

經部·易類

易經貫一二十二卷(二)

〔清〕金誠撰
中國科學院圖書館藏清乾隆和序堂刻本

.....

易經貫一二十二卷(二)

〔清〕金誠撰

中國科學院圖書館藏清乾隆和序堂刻本

附《四庫全書總目·易經貫一

二十二卷》提要

和序堂易經貫一分卷目錄

亨部卷之三

內上經六卦

履泰否同人大有謙各彖辭爻辭并本卦彖傳
大象傳小象傳各附後

易經貫一

卷之三

目錄

和序堂

履虎尾

履先天位東南與謙為對待與泰為流行其本為

兌之首卦蓋所以著其體之常後天居東北與謙

為交易與中孚為變易其歸為艮宮六卦乃所以

明其用之變也

履虎尾不咥人亨

咥音迭又直結反

本義兌亦三畫卦之名一陰見於二陽之上故其

德為說其象為澤履有所躡而進之義也以兌遇

易經貫一

卷之三

履

一 和序堂

乾和說以躡剛強之後有履虎尾而不見傷之象

故其卦為履而其占如是也人能如是則處危而

不傷矣

張氏清子曰履虎尾即書云心之憂危若蹈虎尾

是也履虎尾安有不咥人者此特寓言其履至危

而不危之象耳

胡氏炳文曰程傳訓履為踐為藉以上下論也本

義云有所躡而進以前後論也

愚按畜止也止則眾皆聚焉而有所養養以致亨

者也故小畜而後亨履則行矣反乎畜而進矣時

在於進而進故履至危而可亨夫虎兇暴之物履

其尾至危也而曰不咥人亨可知矣虎剛躁之性

搏噬跳躍嗥嘯生風有莫能止遏之勢乾從小畜

反轉便進上體而互得巽巽風也又有股象跳躍

也跳躍風動畜不能止其義似虎故繫以虎非如

艮象虎兌居西方屬虎之謂也夫虎而繫之履履

者上踐下藉而按步以進之之稱乾臨兌上而乾

體剛有踐象也兌承乾下而兌體柔有藉象也兩

易經貫一

卷之三

履

二 和序堂

體相逐而往於前有進之之象故名為履而以虎

繫之夫虎乾也則九四為虎之尾履兌在下也則

六三為兌之主而逐九四為履虎之尾虎前進而

不回不咥也兌為說和說以順於後故不咥人者

六畫卦三四居人位之象以人履虎之尾而虎不

咥不咥人也虎不咥人則无暴物履虎之尾而不

受咥則无危境无暴无危夫安往而不得其亨哉

然而非履則不得矣蓋履者行有次進有序尊卑

有體長少有度而天上澤下剛健以達柔順以通

與時宜之。與時說之之道也。故曰履禮也。蓋禮之基也。有禮。夫安往而不得其亨哉。

初九素履往无咎

本義以陽在下居履之初。未爲物遷。率其素履者也。占者如是。則往而无咎矣。

愚按素所以受彩之地。猶物之始。事之本也。故於履之初。繫之以素。蓋履禮之始也。禮之始。不緣文飾。履之初。履之始也。履之始。動履而已。故雖有九繫之以素。且初九居地位之下。斂光華而不發。其

易經貫一

序

卷之三

履

三

和序堂

象本然。又乾之初復。一誠始通其道。亦自敦乎素也。率此以往。則雕琢者不足以傷其體。浮僞者不足以累其德。卽曰太樸或貽譏於草野。而真源未鑿。素風正可以見天。何咎之有。故曰无咎。

九二履道坦坦幽人貞吉

本義剛中在下无應於上。故爲履道平坦。幽獨守貞之象。幽人履道而過其占則貞而吉矣。

愚按道人所共由之路。坦坦平易而无虞也。蓋二居地面而適中。以九麗之。又陽光昭著而顯白有

平易之象也。位隔六三。與虎既遠。又以剛居柔而

當說體和順以說其无虞之象乎。履登於是道與

天下共由。則坦坦矣。故曰履道坦坦。雖未及進於

前。以總人綱。而坦坦自安。无所偏失。亦屬幽人居

正之道也。人三畫卦二居人位之象。幽山林川澤

草蔽雲封之象。亦以二居兌澤。而上互巽木以翳

之也。幽中有人。其爲幽人。幽人居正。而坦坦无失

其爲幽人之貞。守是道焉。則處可以循分而自安

出可以明分而與天下共安。何吉如之。故曰幽人

易經貫一

序

卷之三

履

四

和序堂

貞吉。

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君
跛波
我反

本義六三不中不正柔而志剛。以此履乾必見傷

害故其象如此。而占者凶。又爲剛武之人得志而

肆暴之象。如秦政項籍豈能久也。

胡氏炳文曰。凡卦辭以爻爲主。則爻辭與卦同如

屯卦利建侯而初爻亦利建侯。以卦上下體論則

爻辭與卦不同。如此卦云履虎尾不咥人而六三

則書曰咥人是也卦書不咥人兌三爻說體自與乾三爻健體相應也爻書咥人六三一爻與上九一爻獨相應履虎尾而首應也

胡氏庭芳曰武人陰象以一柔爲成卦之主而統五陽有武人爲大君之象

愚按眇一目小也跛行不正足偏廢也蓋六三以陰居陽便有明中帶暗之象而外互得離在離之

陰是目之微明而小者眇之象也居下體之上欲進而動又象眇而能視故曰眇能視以順居健又

易經貫一 亨 卷之三 履

五 和序堂

有剛中帶柔之象而上互得巽巽爲股兌爲毀折是足之受傷而偏廢者跛之象也居下體之極在動而進又象跛而能履故曰跛能履能視能履於是乎履而進進而履虎之尾擾動上九上九首也回應六三六三入也有咥人之象矣咥人則凶故曰咥人凶然而六三之所自致也蓋眇則其視不遠跛則其履不平且恃其不中不正之資冒險以進爭爲先登據下體之極上而擅爲成卦之主有武人爲於大君之象也方之素履幽貞處常行順

者不亦繆甚占者遇此務其戒之

九四履虎尾愬愬終吉

愬山革反

本義九四亦以不中不正履九五之剛然以剛居柔故能戒懼而得終吉

胡氏炳文曰三履虎尾四亦言之者承三而言也

又曰以兌說視乾剛則乾剛爲虎自乾之三爻視之唯五以剛居剛謂五爲虎亦可也

愚按九四爲九五之尾則九四之剛亦卽九五之剛故本義直謂之履九五之剛也六三有動而進

易經貫一 亨 卷之三 履

六 和序堂

履九四之勢故曰履虎尾九四則已履之矣非履虎尾而何愬愬驚懼貌蓋九四以陽居陰而陰中陽動正如心懷惕惕有驚懼不遑之意也則愬愬也終指九四至上九終一卦而言終吉指終一卦而得其旋轉言也蓋終而旋轉則亨通之道无窮而履无窮矣故吉然非愬愬自戒謹凜以將便履虎者不能以從虎而御剛者不能以剛終安所得吉乎故曰愬愬終吉

九五夬履貞厲

夬古快反後同

本義九五以剛中正履帝位而下以兌說應之凡事必行无所疑礙故其象爲夬決其履雖使得正亦危道也故其占爲雖正而危爲戒深矣

愚按履道在行而能進然行各有宜進不貴猛蓋猛則勢必失宜失宜則行阻而履廢耳如六三柔不中正而猛於進便爲失宜故遇虎而有見噬之凶以陰居上而擅爲主夫豈履道故見譏於武夫而有致凶之戒九四雖亦不中正然以陽居陰在上之下愬愬自懼而從容踐行是不尚猛而宜无易經貫一亨 卷之三 履 七 和序堂

所失者故履於虎而猶許其終吉今九五居四上之間則中矣以陽居陽則正矣以中正之德御剛明之才進居上體而當尊位亦宜矣然而純剛太健進於上而幾極以此觀履有夬履之象矣一似下无不說上无不通夬決其行履而无往非坦途矣猛矣人視以爲虎而主履者爭於下矣於是乎以履起爭而以猛召猛勢必上下共失其宜履非所履而不獲收視履其旋之慶矣乎是无終矣厲矣雖守其貞正以致其固亦且危厲而不安矣何

者猛也猛非持謹而能致和之道原非履道之宜也

上九視履考祥其旋元吉

本義視履之終以考其祥周旋无虧則得元吉占者禍福視其所履而未定也

愚按視亦物我相對而以我之目寓於彼物以察之之謂也履卦以六三爲主上九與之正應而六三互爲離離爲目上九之陽光下射之乃正有視履之象也祥吉之先兆視履乃所以考察其祥爲

易經貫一亨 卷之三 履 八 和序堂

何如耳故曰視履考祥夫祥因乎所履而考在於所終今上九當履卦之既終而下視其履乃正有考祥之象也元大也以元之爲德大无不包遠无不貫故每訓大吉祥之應驗視履考祥乃所以考察其祥之何如以下其吉爲何如耳故視履考祥曰其旋元吉夫旋轉也轉故曰周上九自六三正應以視其所履由初至上其間果或戒之凶或戒之厲而以至上九則見履道之既終終必復始其通達而致祥者乃旋轉而无窮矣旋轉无窮則吉

亦无窮矣。大矣。故曰其旋元吉。倘不有以戒之於三五。而懼之於四。便恐有不及旋也。占者遇此。務自考之。考其所履之祥。果爲何如。而後定其來應之吉爲何如可也。

彖曰履柔履剛也

本義以二體釋卦名義

愚按履道在行而尚進。故不以剛履柔爲釋。而以柔履剛釋之也。柔下體兌陰之才。剛上體之乾陽也。兌以陰柔承藉夫陽剛而進履之。柔履剛也。柔履剛則剛踐柔以上行。而柔卽隨剛以進矣。此所謂履也。

說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨

說音悅

本義以卦德釋彖辭

項氏安世曰。莊周曰。虎媚養已者順也。唯柔順而說則履虎尾而不咥人。且有能亨之理。

愚按兌體一陰。乘乎二陽之上。而二陽得一陰。乃說之象也。陽融而陰含之者也。說无不和。和无不順。而上應乎乾剛。則剛柔相協。澤隨天運。行與俱

易經貫一 亨 卷之三 履

九 和序堂

行而進與俱進。此履虎尾所以不咥人而亨也。剛中正履帝位而不疚。光明也。

本義又以卦體明之。指九五也。

胡氏炳文曰。釋彖已畢。又於此專指九五以推廣其義。猶乾坤文言也。或曰。總是見履之亨處。

愚按履禮也。禮者節度萬端之制。謙卑遜順之道也。故初无咎。二貞吉。以其處卑而順下。守節而循度。不違乎制。不背於道也。若夫三趨上而不下。則凶矣。四雖下而猶上。則懼而方吉。五之夬履。旣不

易經貫一 亨 卷之三 履

十 和序堂

免於厲矣。而履帝位。居至尊。又若之何不疚。不知禮者。固尊君敬長之文。和藹從容之德。而帝爲宰制群倫之主。道隆德盛之稱。未化各有宜也。故同此一卦一爻。而以禮之所用論之。則率履不可稍犯。進趨不可太急。以位之所居論之。則德不可稍假。而道不可苟虛。如三之所麗。六也。雖爲成履之主。而文不足。且犯分矣。四之所麗。九也。雖爲文質得宜。而越三之上。偏至尊矣。以其陽德當臣。特未爲犯分。五則以九麗五。文華茂著。以剛用剛。進趨

太急失從容矣。然而剛以剛符德與位宜持中居正道與時會以是履尊外无可議便內无可疚矣。故曰剛中正履帝位而不疚。疚內積之疾陰之屬也。以陽麗陽內外光明何疚之有。蓋亦以爲道德適當於時位而履之非有貪冀幸遇之私者也。故於釋彖既終特表而出之。且以見二所以幽貞吉三所以履虎凶之意也。

象曰上天下澤履君子以辯上下定民志

本義程傳備矣傳曰天在上澤居下上下之正理

易經貫一

卷之三

履

十一

和序堂

也人之所履當如是故取其象而爲履君子觀履之象以辨別上下之分以定其民志夫上下之分明然後民志有定民志定然後可以言治民志不定天下不可得而治也古之時公卿大夫而下位各稱其德終身居下得其分也位未稱德則君舉而進之士修其學學至而君求之皆非有預於已也農工商賈勤其事而所享有限故皆有定志而天下之心可一後世自庶士至於公卿日志於尊榮農工商賈日志於富侈億兆之心交驚於利天

下紛然如之何其可一也欲其不亂難矣此由上下无定志也君子觀履之象而分辨上下使各當其分以定民之心志也

愚按天陽氣之積乃純陽而至實者也純陽則最尊至實則極貴故有君道焉有父道焉上之有君之父之之象在澤陽氣之融於陰乃內實而外虛者也內實則心不妄外虛則行不驕故有臣道焉有子道焉下之有臣之子之之象在觀於卦之六畫上三畫非陽爻之積實而純備者乎故爲天之象下三畫非陰虛抱於外而陽實融於內者乎故爲澤之象合上之天下之澤而象之則禮制存乎其間矣雖其在簡然而基之矣故名履蓋禮之初基於動履也動履而後禮制從之而進故履道尚進蓋自卑而進於尊自少而進於長按其次循其序而進之各因其分而安之非謂爭先决决之爲進也君子見天下之擾擾者民也固自有君臣父子之倫以定其尊卑長少之分者也然而尊卑以位有德也長少以齒亦有道也其尊與長之巍然

易經貫一

卷之三

履

十一

和序堂

在上者德宜何如。卑與少之帖然在下者道又宜何如。辨之未精則天秩天叙之不順而擾擾者心不自安將何所適從乎。於是乎觀天澤之法象。即其所以成履之義。而其義本於造化之流行。自與斯民之志相切也。於是乎以之辨之。而尊卑長少之序明。君臣父子之道著。則斯民上下之分。既與天澤而同符。而斯民上上下下之志。是與履卦而同歸矣。定矣。推而詳之。禮制行乎其間。而和說以理者。天下治矣。不舉天下一履之象乎。是在君子。

易經貫一

卷之三

履

三

和序堂

素履之往獨行願也

馮氏椅曰。无應故曰獨。中庸君子素其位而行。不願乎其外是也。

愚按緣人情而制禮。依人性而作儀。禮儀之際。本乎性情之素也。故於其始而觀法象於天澤之初。見造化之所著。正其象也。於是乎即其象之欲行而繫之曰素履。獨无所倚託之謂獨行。无所藉於倚託而獨自徑行也。獨行願獨自徑行其性情之素願。而外物不能加。私意不得蔽。蓋所謂出於天

則之自然者也。以之釋素履之往。乃往而无咎。愈可見矣。

幽人貞吉中不自亂也

徐氏幾曰。初二皆陽剛而說體。故有素履幽人之戒。又皆无應於上。故初曰獨行願也。二曰中不自亂也。

愚按上无所應。能守寂而處中。故見幽人之貞。不苟倚於三。而逞剛以分其勢。又不攀援於五。而炫陽以倣其能。安其在中。不自搖亂。此所以貞而吉也。

易經貫一

卷之三

履

四

和序堂

眇能視。不足以有明也。跛能履。不足以與行也。臣弑之凶。位不當也。武人爲于大君。志剛也。

愚按不足明。不足行。又屬陰之象。釋眇與跛也。位不當。陰居陽。且在上也。釋所以受噬而凶之意。志剛。陰中抱陽。而欲上行之象。釋武人之所以敢爲大君而致凶也。

愬愬終吉。志行也。

程子傳曰。陽剛能行者也。

愚按九麗於四陽剛已進上體則其志行矣志行便是亨通之道得故懇懇自勉乃可循序至終而獲吉也。

夫履貞厲位正當也

本義傷於所恃

愚按禮貴謙和履在循序猛進夫決既失從容未免越次貞凶可也何止於厲蓋五爲天位九爲天德以天麗天德位正當非有僭竊強據於其間也然由是以觀剛勇太猛而進履夫決不足以成禮

易經貫一

亨

卷之三

履

主

和序堂

適足以傷德其爲患多矣占者遇此可不戒哉

元吉在上大有慶也

本義若得元吉則大有福慶也

邱氏富國曰初上履之始終也初言往上言旋一進一反而履之象見矣中四爻以剛履柔者吉以柔履剛者凶以剛履剛者厲王輔嗣曰陽爻處陰位謙也故此八卦皆以陽處陰爲善

愚按爻辭曰旋猶元首之義也蓋自初至上漸履漸進漸進漸通終而復始无有阻礙乃所謂旋非

无首之義而何夫是以考其祥而果旋也則亨貞

之下起元而獲吉无窮吉爲元吉耳元吉在上終

以含始周无不至是大无不包也始而及終至无

不周是慶无不在也大有慶也元吉在上得之也

吁至於此履乃成矣圓而理方而通亨道著治道

立矣然使其間苟不戒而稍有阻則不及此何者

物情之滯者天理之不流也是以君子貴謙和也

謙則讓而不爲阻和則協而相與通是以君子貴

自克也唯自克則剛履柔始及終而元吉在上耳

易經貫一

亨

卷之三

履

主

和序堂

何者上六位也陽九麗之剛履柔也上終位也初

九及之始及終也必自克於三五之間而後乃得

者也蓋克於三斯下无驕上之志克於五斯上无

傲下之情而後乃得也唯得之而元吉乃在上耳

泰三三

乾下坤上

泰先天位東南與否爲對待與大畜爲流行其本爲乾之末卦蓋所以著其體之常後天居西南與否爲交易與大壯爲變易其歸爲坤宮四卦乃所以明其用之變也

泰小往大來吉亨

本義泰通也為卦天地交而二氣通故為泰正月

之卦也小謂陰大謂陽言坤往居外乾來居內又

自歸妹來則六往居四九來居三也占者有陽剛

之德則吉而亨矣胡氏炳文曰按乾四月卦坤十

正月以下言之何也蓋嘗思之自乾坤二卦外上

經泰否臨觀剝復六卦三十八畫而陰之多於陽

者十二下經遯大壯夬姤四卦二十四畫而陽之

多於陰者十二又上經自泰正月而臨二月而

復十一月陽月順數已往自否七月而觀八月而

剝九月陰月逆推未來下經自遯六月而姤五月

陰月順數既往自大壯二月而夬三月陽月逆推

方來以上必皆除乾坤然後見其多寡逆順自然

易經貫一 亨 卷之三 泰 七 和序堂

之序此本義所以斷自泰正月首言之也至若乾

不言四月而言之於下經之姤坤不言十月而言

之於上經之復蓋先天圖圖剝復之間自有坤後

天復次剝剝復又自有坤而於復也先天此坤十月之卦

本義所以不言於坤而言於復也先天此坤十月之卦

自有乾後天姤次夬姤又自有乾上乾下此乾

四月之卦本義所以不言於乾而言於姤也讀本

乾坤陰陽之極剝復夫姤陰陽消長之際也讀本

義者不可

李氏舜臣曰天位乎上地位乎下此乾坤之體也

天氣下降地氣上騰此乾坤之用也當泰通之世

陽來於內陰往於外來者為主故大者吉而亨蓋

在內而實則吉氣騰而為亨也

胡氏庭芳曰小往大來卦變也泰自否來三陰往

居於外三陽來居於內而成泰也

蔡氏淵曰往者已去則來者當時大來則陽當時

用故吉亨

胡氏炳文曰三陽來而居內三陰往而居外陰陽

之正唯泰卦為然自乾坤至履陽三十畫陰三十

畫陰陽之數適相等然後為三陰三陽之泰泰豈

偶然哉三陰三陽往來之卦凡二十而泰否適居

其先故卦辭獨以往來言

易經貫一 亨 卷之三 泰 六 和序堂

愚按天地互根蓋本是交通也自物氣之不調而

格礙以成鬱塞於是上與下不能利達而交者不

得交通者乃不通耳今小畜之極儲氣既和履成

之後條理復宜格礙潛消而鬱塞盡散地道融於

下而上升天道化於上而下降陰陽各効其用三

才並應其求而初與四交地得地矣二與五交人

得人矣三與上交天得天矣蓋悉得其本根而通

其素性則至一矣於是上下相安物亦无不安乎

其際而遂其生矣此之謂泰通之世也坤上乾下

之象也。因其象以明其分。則坤陰小也。乾陽大也。非必其大小。而分則然也。因其分以究其位。坤卑下也。乾尊上也。下而反上。其義為往。上而下之。其義為來。往來之義。內外屬焉。陽大居內。陰小居外。小往大來。分亦宜然。於是以內攝外。以大統小。而釐然渾然。陽德日充。无生不長。泰道之成者。莫非元德之吉亨。而吉則利。亨則達也。此之謂大治之世。太平之極也。然而事无大小。遇无險夷。推而觀之。蓋亦各有其象也。

易經貫一

卷之三

泰

九

和序堂

初九拔茅茹以其彙征吉

茹音如又上去二音彙音胃否同

本義三陽在下相連而進拔茅連茹之象征行之

吉也占者陽剛則其征吉矣郭璞洞林讀至彙字

絕句下卦放此

王氏註曰茅之為物拔其根而相牽引者也

愚按天道下降地道上升泰交之象也而泰交既

成其間生生長長積氣旋復下下上上相牽以進

蓋自初九始也初九一動於下則二見三行連類

以起勢若拔茅而有連茹之象矣茅剛草春生陽

之屬也茹茅根初九居地之下乃天之根也故以象之夫拔茅連茹茹以茅進純剛不雜乾道同升以其繫不傷於異類也由是前征更得正應陰陽无違協濟有助而亨通自若何吉如之故曰征吉九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行本義九二以剛居柔在下之中上有六五之應主乎泰而得中道者也占者能包容荒穢而果斷剛決不遺遐遠而不昵朋比則合乎此爻中行之道矣

易經貫一

卷之三

泰

辛

和序堂

程子傳曰二以陽剛得中上應於五五以順柔得

中下應於二君臣同德是以剛中之才為上所專

任故二雖居臣位主治泰者也所謂上下交而其

志同也故治泰之道主二而言包荒用馮河不遐

遺朋亡四者處泰之道也人情安肆則政舒緩而

法度廢弛庶事无節治之道必有包含荒穢之

量則其施為寬裕詳密弊革事理而人安之若无

含弘之度有忿疾之心则无深遠之慮有暴擾之

患深弊未去而近患已生矣故在包荒也用馮河

泰寧之世人情習於久安安於守常情於因循憚於更變非有馮河之勇不能有爲於斯時也馮河謂其剛果足以濟深越險也自古泰治之世必漸至於衰替蓋由狃習安逸因循而然自非剛斷之君英烈之輔不能挺特奮發以革其弊也故曰用馮河或疑上云包荒則是包含寬容此云用馮河則是奮發改革似相反也不知以含容之量施剛果之用乃聖賢之爲也不遐遺泰寧之時人心狃於泰則苟安逸而已惡能復深思遠慮及於遐遠

易經貫一

亨

卷之三

泰

主

和序堂

之事哉治夫泰者當周及庶事雖遐遠不可遺若事之微隱賢才之在僻陋皆遐遠者也時泰則固遺之矣朋亡夫時之既泰則人習於安其情肆而失節將約而正之非絕去其朋與之私則不能也故云朋亡自古立法制事牽於人情卒不能行者多矣若夫禁奢侈則害於近戚限田產則妨於貴家如此之類既不能斷以大公而必行則是牽於朋比也治泰不能朋亡則爲之難矣治泰之道有此四者則能合於九二之德故曰得尚於中行言

能配合中行之義也尚配也

愚按乾本在上自泰交而居於下九二爲乾之中爻乃泰交之主也論其才德則莫或尚之而六五端居尊位雖其虛已下應仍有下賢之能然坤爲地僻在外體有荒象焉荒則才不足者而容與之包荒也包荒保泰之道也六五來應而九二往應之二五交易而成既濟是五來象離九往象坎矣坎水赴兩陰之間有河流活活之象三四相阻而震木不渡則馮河也三與五互爲震而二不與之

易經貫一

亨

卷之三

泰

主

和序堂

連體故曰不渡夫馮河勇於濟也自下應上而致其任有此象也然非包荒不足以成馮河之濟是包荒乃所以用馮河而馮河方有以見包荒也遐遠也指坤衆之居外體而言不遐遺謂馮河而濟之後无遠不濟也殆不因遠而或遺其衆也於以觀包荒其量大矣此所以能保泰而有濟也朋指初與三言然亦私比之相稱朋亡則私比亡而大公已見蓋初與三統於二而同濟其保泰之道其事大公有何私比是以有朋亡之象至於朋亡則

上下相通。內外一體。而渾然无迹。包荒之全量。慎見泰交之大運。已周矣。然非九二之以剛居中。而得六五之中以應之。而尚其中。便中不行。而无以。及此。故曰。得尚於中行。占者。遇是。唯及時勉之。庶不致時過而興嗟也。

九三无平不陂。无往不復。艱貞无咎。勿恤其孚。于食有福。陂彼僞反音庇

本義將過於中。泰將極。而否欲來之時也。恤憂也。孚。所期之信也。戒占者艱難守貞。則无咎。而有福。

易經貫一 亨 卷之三 泰 三 和序堂

程子傳曰。三居泰之中。在諸陽之上。泰之盛也。物理如循環。在下者必升。居上者必降。泰久而必否。故於泰之盛。與陽之將進。而爲之戒曰。无常安平。而不險陂者。謂无常泰也。无常住而不返者。謂陰當復也。平者。陂往者。復則爲否矣。當知天理之必然。方泰之時。不敢安逸。常艱危。其思慮正固。其施爲如是。則可以无咎。處泰之道。既能艱貞。則可常保其泰。不勞憂恤。得其所求也。不失所期爲孚。如是。則於其祿食有福益也。

徐氏直方曰。平陂往復者。天運之不能无艱貞。勿恤者。人事之所當盡。天人有交勝之理。處其交履。其會者。必有變化。持守之道。若一諉之。天運以爲无預於人事。則聖人之易可不作也。

愚按。平。通達而无所阻礙之謂。自初以至於三言也。蓋自初至三。正泰道之大盛。无所不平之時。故曰。平。然至於三。則盛而已極。將反而歆側不平之勢起矣。故曰。陂。亦兼初言也。蓋駢剛上應。正有象。往。前進而无所却步之稱。自四以至於上言也。

易經貫一 亨 卷之三 泰 三 和序堂

蓋自四至上。正泰道之大順。无所不往之候。故曰。往。然至於上。則順而已終。將轉而回旋。不往之情動矣。故曰。復。亦兼四言也。蓋聯陰下從。正有復象。故曰。无平不陂。又曰。无往不復。陂復之際。三與四值。泰而卽否。此其會乎。以三就上。以四入初。機甚便也。二爲泰主。三作二輔。當此之際。事極難乎。主之與廢。權歸於輔。輔之成敗。禍及其主。持滿之道。有甚難也。大臣之任。有甚重也。而所賴者。以陽居陽。其德正矣。以剛在剛。其守堅矣。守正不搖。艱貞。

相保乃无咎耳。蓋三不即破。二初安也。二初既安。五四亦安。而上不即復。則泰如故也。非艱難以守其貞正。不及此艱。亦以九麗三處。破之象。恤憂恤。乃危動內體之象。孚。內外合一而相孚也。食。享食。福。彼此安祥而休福也。既艱貞而无所咎。則內之初二。自與三合一而相孚。可勿用憂恤之矣。彼之四五。亦與上安祥而休福。得有以享食之矣。故曰勿恤其孚。于食有福。蓋其他指之辭。有得而有之之謂也。占者遇此。尚其艱貞。艱貞不變。庶幾常保其泰。而常有其福耳。不然。否勢在前。危亦甚矣。六四翩翩不富。以其鄰不戒。以孚。

易經貫一

卷之三

泰

重

和序堂

本義已過乎中泰已極矣。故三陰翩然而下。復不待富。而以其類從之。不待戒令而信也。其占爲有小人合交。以害正道。君子所當戒也。陰虛陽實。故凡言不富者。皆陰爻也。

張氏清子曰。陽之進曰拔茅。以其自下而上升之。難也。陰之返曰翩翩。以其自上而下復之。易也。愚按六四純陰至柔。其才不振。其力不堅。而其居

易經貫一

卷之三

泰

重

和序堂

又在上體之下。有自上欲下之勢也。翩翩聯飛貌。蓋六四欲下。則九三必欲上。而五與上有不得自安於上之勢矣。不得自安。故六四欲下。五上遂欲與之俱下。而聯飛者。有翩翩然之象也。富以才言。六四柔弱而虛薄。其才不能爲富。故曰不富。戒以力言。六四虛薄而柔弱。其力不足爲戒。故曰不戒。然而翩翩然也。以五與上俱欲下也。有不富而以其鄰之象矣。以五與上俱如一也。有不戒而以孚之象矣。鄰以此言孚。以情言。蓋四與五上位雖尊卑。分雖長少。而同爲一體。共屬一陰。又有相等而相親之義也。此所以不富不戒。而以之甚便也。夫其機之便。若此。理數之循環必至。過中之地。實可危矣。君子戒之。務在先期。占者處此。安其所遇。不然。則愈動而愈下矣。豈不懼哉。

六五帝乙歸妹以祉元吉

社音耻俗作止音悞

本義以陰居尊爲泰之主。柔中虛已下。應九二吉之道也。而帝乙歸妹之時。亦嘗占得此爻。占者如是。則有祉而元吉矣。凡經以古人爲言。如高宗箕

子之類者皆放此

邱氏富國曰商之君以天干甲乙丙丁爲次帝乙乃制王姬下嫁之禮者也歸者嫁也歸帝之妹則陰雖貴而必下降以就於陽乃泰之義以此受社便獲元吉

吳氏澂曰六五以柔中應在下之剛中帝女下嫁從夫之象泰卦互體及卦變皆成歸妹卦故以歸妹爲辭

愚按六四翩翩欲下其位卽九三之所謂復而更

易經貫一

卷之三

泰

壬

和序堂

象其勢之順機之便以爲保泰者戒其過中也六五歸妹則猶在六四未下。翩翩未及而就其上中以下應九二之象非下其位而卽於復也故以商王帝乙歸妹之事象之而明其義蓋帝之位正五之地也守中而在上者也帝之妹卽五所麗之六也繫於上中而未離乎帝以稱名者也帝妹下歸以從夫五陰下應以從陽乃泰交不格於尊卑而上下通達以成泰之象非如革其號降其位而遂復乎未帝時之居下者比也故以象六五而其占

曰以社元吉以猶因也社福社也謂因此帝乙歸妹之象而榮順之德謙沖之道下感九二之賢於是九二馮河來濟遐遠不遺泰交大成環境安和而生機日遂得受福祉於无窮乃元吉也此蓋未隨六四以翩翩卽復之占占者遇此務自勉之而无惑乎六四之純陰而至柔焉可也

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

復易六反下同

本義泰極而否城復於隍之象戒占者不可力爭但可自守雖得其貞亦不免於羞吝也

易經貫一

卷之三

泰

壬

和序堂

邱氏富國曰泰過九二則曰无平不陂過六五則曰城復於隍泰以二五爲中不可過也過則否矣坤土本在下之物在上則有傾頽之理復於隍者反其本也坤上爲泰坤下爲否此特以陰陽之氣言爾

愚按城高版築土所成環於邑外以爲之衛者也上六坤體坤屬土其位在下累之而壁立以保障於外有城象焉故曰城隍卽起土築城而所遺繞城之隍阬也坤土進而累之上體則下體之位卽

其隍阮累之而及於上六遇泰之終前无所進而
比五聯四以旋復於下體則城垣傾壁圯土而復
於隍之象也故曰城復於隍師坤象衆也邑邑中
六五主內之象命邑中君長之命乃即六五之所
主也夫卦以上下兩體觀之則下體象邑而二爲
邑中以內外兩體觀之則外體象邑而五爲邑中
蓋二統初三五統四上也夫上既象城而爲之堡
障於外則五便象邑之中而爲之統攝維繫於內
城既傾圯而旋復以至於隍阮則邑中之君長便
易經貫一亨 卷之三 壬 和序堂

一上策歟挽回之術蓋亦无過於是矣然而謀治
在於平日制亂貴於先機不能保安於堅城未頽
之初而僅能固守於理極數窮之際其爲不危也
甚微雖貞亦可吝矣故本義卽以之諄諄戒及於
占者
彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上
下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子
而外小人君子道長小人道消也長丁丈反 否卦同
邱氏富國曰天地之形不可交而以氣交氣交而
易經貫一亨 卷之三 泰 三 和序堂
物通者天地之泰也上下之分不可交而以心交
心交而志同者人事之泰也陰陽以氣言健順以
德言君子小人以類言內外釋往來之義陰陽健
順君子小人釋小大之義
愚按小大合天地上下而言之往來謂交也合天
地上下而无不相交則理氣調道德和而泰成焉
此所謂治隆之象吉著而亨用者也夫天地以理
氣言上下以道德言以天之理氣隨其形而包乎
地而天地乃固結而不搖則天便大地爲小也以

上之道德。隨其分而包乎下。而上下乃固結而不離。則上便大。下爲小也。然而未交。則萬物不通。而理氣不調。其志不同。而道德不和。雖其固結。畛域未化。於以觀泰。存乎貌耳。天以天之理氣注乎地。而地融之。地以地之理氣達乎天。而天納之。則天地交焉矣。上以上之道德感乎下。而下說之。下以下之道德孚乎上。而上信之。則上下交焉矣。唯相交往來之不絕。而小往大來之象以成。則生機暢。而萬物於是乎咸通。心性流。而其志於是乎大同。

夫理氣安有不調。而道德安有不和者哉。調和至而渾然一氣。釐然衆理在焉。昭然一德。燦然衆道在焉。於以觀泰。斯真泰矣。夫卦之上下。又內外也。大來居內。則陽在內。小往居外。則陰在外。陽健陰順。陽君子而陰小人。健以運順。君子以治小人。而理爲之本。道爲之用。君子之道日長。小人之道日消。則偏无不中。邪无不正。而雜无不純。以一氣行其一德。泰无窮矣。此之謂吉。此之謂亨也。

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜

以左右民

財裁同相式亮反左右並去聲

本義財成以制其過輔相以補其不及

愚按天地以形體之上下言。則天穹然其在上。地垓然其在下。以外內言。則天廓然其在外。地凝然其在內。此定體也。亦定位也。非所爲交也。則何以時行而物生乎。便非所爲泰矣。又何以見天地之道著天地之宜乎。而其氣之出入而升降者。以其上下而下上之。以其外內而內外之。而天之天貫乎地。九五易爲九二。地之地貫乎天。六二易爲六五。而初四三上並易之。則三才交而天地乃成交。天地之形體如故。而交在其間矣。時行物生。而天地之道以見。而宜以著矣。此所謂天地交泰也。故以名其象。夫天地固一天地。交泰固一交泰也。然而行行生生。變化无窮。則又萬天地。萬交泰出矣。此正所謂天地之道。而宜在其間矣。然而天地以陰陽爲用。而陰陽有清濁輕重之分。其行運有利鈍遲速之異。大通必有小塞。大順必有小逆。故大中不无小偏。大正不无小邪。而純雜虛實亦然。則

道不能無過不及。而宜亦不能無所不宜矣。此所謂限於氣數。愆於時運。而有待於人功者也。然而芸芸之衆。紛紛之事。其擾擾無定。而茫茫無據。將誰爲之執工而審勢乎。則后也。孰爲之規矩與繩度乎。則天地也。天地之交泰也。法天地以爲財成。則規矩自合。而天地之萬道皆攝於上下內外之一道而無遺矣。法天地之交泰以爲輔相。則繩度不違。而天地之萬宜皆適於二五中正之一宜而無乖矣。后秉明敏之資。純粹之德。健順之才。而無易經貫一亨卷之三 泰 和序堂

所謂偏邪虛雜之疵者。起而以之。而財成輔相之下。凡事與物。使過不及之胥化。而道无不宜。則運之而圓。置之而方。合之而泰。且各隨其形勢而皆然。環兩間。一斯民之規矩繩度在矣。左之右之。以之而翼贊斯民之俯仰起居。俾盡登乎大道咸宜之境。而志氣皆通。是舉天下无非一。天地交泰之象。而天地之交泰无憾矣。是則后之功也。此天下所以貴有后乎。后卽二五合一之主也。

拔茅征吉志在外也

愚按志心有所向。而專其一意之謂。初九動於下。而專欲上進之象也。外。所居之外。建功立業之地。卽上體所陳之初位也。志在外。正陽德之本分。陽爻之所宜。非有所貪慕之私。而欲徼其倖以壓其求也。蓋以釋拔茅彙聚而前征。乃所以必得其吉之意。

包荒得尚于中行以光大也

愚按光。光明。九屬乾陽之象。大。寬大。二居地位之象。以其光明而且寬大。故坦白无所疑礙。而能包舉荒遠。得與五應。尚於中行。以盡其保泰之職。而內外皆安也。

无往不復天地際也

胡氏炳文曰。此一際字。天地否泰之會。陰陽消長之交。

愚按際。交會之間。三與四值之候也。蓋三爲天之上。四爲地之初。故曰天地際。際則三欲連二。及初以進。四必駢五。聯上以復。是會於交而无不往者。交以會而无不復也。此否之復來。際之所必致。故

戒以艱貞。庶幾无咎。

翩翩不富。皆失實也。不戒以孚。中心願也。

本義陰本居下在上爲失實。

愚按實者陽之體也。四本上卦之始。乃乾陽之初位。自乾與坤交泰而坤居焉。坤陰體虛。則失實矣。以其失實。故輕舉而有翩翩欲下之勢。且无富足積厚之象也。願。願欲。中心願情實願欲之也。蓋四爲坤陰。五上與之同體。而有同情欲下之實。則中心願。願唯出於中心之情實。故不待戒令而以相孚合也。

易經

卷之三

泰

和序堂

泰

和序堂

以祉元吉。中以行願也。

愚按六五守其中德。以下交於九二。而行其成泰之願。蓋六五守中。而九二亦居下體之中。以中得中。則所願行。而有泰成之象矣。泰成。斯以祉。以祉乃生生不窮而元吉也。

城復于隍。其命亂也。

本義命亂。故復否告命。所以治之也。

胡氏炳文曰。告命以治之。則不付之於不可爲也。

馮氏椅曰。自乾坤之後。始涉人道。經歷六坎險阻。備嘗內有所畜。外有所履。然後致泰。而泰之後。否卽繼之。以此知斯人生立之難。而喪之易。國家興成之難。而敗之易。天下治致之難。而亂之易。此又序易之深意。而亦天地自然之理也。

愚按其指五而言之辭。命。致其當然。而一定不易之令也。夫命出於五。而主於二。无二三亦无游移。於是乎上下稟奉之。而各得所安。乃爲成命。而非亂命。何有於城復之象。命而亂焉。則紀綱不振。條理不清。失分違時。而危疑无措。雖有堅城。能自固乎。傾圯復隍。理與勢也。當此之時。施其挽回之術。唯有自邑告命而已矣。故本義特又醒出之以明泰終相保之一法云。

否

三三

坤下

否。先天位西北。與泰爲對待。與萃爲流行。其本爲坤之七卦。蓋所以著其體之常。後天亦居西北。與泰爲交易。與觀爲變易。其歸爲乾宮四卦。乃所以明其用之變也。

易經

卷之三

泰

泰

和序堂

否之匪人不利君子貞大往小來

本義否閉塞也七月之卦也正與泰反故曰匪人謂非人道也其占不利於君子之正道蓋乾往居外坤來居內又自漸卦而來則九往居四六來居三也或疑之匪人三字衍文由比六三而誤也傳不特解其義亦可見

程子傳曰天地交而萬物生於中然後三才備人為最靈故為萬物之首凡生天地之中者皆人道也天地不交則不生萬物是无人道故曰匪人

易經貫一

卷之三

否

彖

和序堂

胡氏炳文曰以天地言陰陽不交生道絕矣匪人也以一身言陽上亢而陰下滯元氣竭矣匪人也以人心言人欲為主於內天理緣飾於外失其所以為人矣匪人也

胡氏庭芳曰大往小來卦變也否自泰來三陽往外三陰來內成否也

徐氏幾曰泰先言小往大來而後言吉亨是以天運推之人事否先言匪人不利君子貞而後言大往小來是以人事參之天運泰則歸之天否則否

之人聖人之意深矣

愚按陰陽屈伸鬼神出入而造化行焉則天地自不能无升降物氣自不能无通塞也故泰通既極天道斂而反升地道凝而旋降鬼與神各潛其迹而陰陽之用藏造與化並伏其機而三才之交息上與三離天在天矣五與二離人在人矣四與初離地在地矣蓋悉歸其本位而含其常情則幽閉矣於是上下皆鬱物亦无不鬱乎其際而逆其生矣此之謂否塞之世也乾上坤下之象也因其象

易經貫一

卷之三

否

彖

和序堂

以求其義則天地之定位如故而人道非也夫人之為道生生也生生乃所以行鬼神而濟陰陽事雖屬於天地而任之者在人。人實天地之樞紐造化之主也故列於二五中位是居而泰道塞而否道成亦獨責之於人。繫之曰匪人匪人非人道非人道之生生也然人以君子為長則道以君子為歸二五君子之正位生生君子之正道歟蓋當否塞之會上下幽閉三才胥鬱宇宙茫茫生機隱而物无所賴不正極矣而君子以陽剛强健之才通

變宜時之智。構天地之交。疏萬物之氣。植其生。反其索。冥無聊之况。又豈非正之極乎。此人道之立。君子之貞也。然而力以攻之。顯以成之。順而未順。有不利焉。故又因其義而設之。戒曰。不利君子貞。夫貞乃元之本。泰之源。固不可廢也。而勢既逆。道既違。陽大也。而往居於外。陰小也。而來居於內。陰擅統攝之權。而陽失所據。小陵大。邪犯正。毒害之情。盤結已深。餘焰暗侵。銷鑠爲可虞耳。故以戒之。而申之以大往小來。占者遇此。境无大小。唯權時

易經貫一

卷之三

否

彖

和序堂

善養。以待時通。庶幾貞无所損。卽利无所傷矣乎。初六拔茅茹。以其彙。貞吉亨。

本義二陰在下。當否之時。小人連類而進之象。而初之惡。則未形也。故戒其貞則吉。而亨蓋能如是。則變而爲君子矣。程子傳曰。泰否皆取茅爲象者。以群陽群陰同在下。有牽連之象也。泰之時。則以同征爲吉。否之時。則以同貞爲亨。

項氏安世曰。泰之初九。君子始以類進。君子難進。

故聖人勉之以征。否之初六。小人始以類進。小人進而爲邪。故聖人戒之以貞。

邱氏富國曰。彖辭以貞字屬君子。而初六以貞字訓小人。所以爲小人謀。卽所以爲君子謀也。

愚按。天地之道。閉塞而成。否。否之初。地之地。否之首也。否之首。則閉之久。地之地。則塞之堅。閉之久者。欲闢塞之堅者。欲通。豈非情乎。故亦繫之以拔茅連茹之象也。夫茅雖剛。草春生而至秋乃拔。蓋其義有取。非特其連茹而已。茹。茅根。初六之象。連茹連二三之象。初六之欲闢而欲通。則情有以搖。其二三。二三乃連類而欲進。則拔茅而連其茹也。此初六之情。故仍繫之曰。以其彙。其象同於泰之初。其義則仍否之初。蓋泰取於茅。否取於拔也。夫唯其否也。時在於陰。以陰進。陰猶有傷陽之患。乃因其初也。時在於微。以陰而微。則有可制之端。故戒之曰。貞而許之曰吉。亨。蓋貞正也。吉利也。亨通也。陰而正進。陽之交也。陰陽受交。其利自遙。豈非其道之亨通也哉。遇斯象者。亦尚其守貞焉而可。

易經貫一

卷之三

否

罕

和序堂

六二包承小人吉大人否亨

本義陰柔而中正小人而能包容承順乎君子之象小人之吉道也故占者小人如是則吉大人則當安守其否而後道亨蓋不可以彼包承於我而自失其守也

愚按茅陽屬蓋因初六猶居陽位猶有聳動之意故以拔茅繫之六二純陰正居地面地容納陰內虛下藉初六拔茅連類以進之之象而仰承乎九五中正之爻則有包承之象故以包承繫之且包

易經貫一

卷之三

否

聖

和序堂

六三包羞

承承而包之乃正否塞欲開而未開之意也夫豈非尚屬小人貪祿竊位營私自保之象乎然小人而能如此則亦无傷於事无害其身而利其所利吉之道也故曰小人吉其在大人則處中以存中德守正以行正義否而可開即和與開之不優柔以悞時否未可開乃順受其否不借便以損節蓋境可否也而德不可否遇可否也而義不可否故曰大人否亨人人位小陰爻大蓋即中正之謂也

本義以陰居陽而不中正小人志於傷善而未能也故為包羞之象然以其未發故无凶咎之戒

愚按六二繫之包承矣而六三猶是陰爻居地之上連類而同趨何獨无所承耶蓋否道在人義尚中爻六三所處既偏與五非正而以陰麗陽柔剛相雜進退无主則包羞也故以包羞繫之夫包者以外斂內之事六居內體之外凝而成否正其象也羞者以下形上之情三居下體之上見而欲通正其象也且成否陰之所以為惡欲通陽之所以

易經貫一

卷之三

否

聖

和序堂

為善惡以違正則善與之牽而中乃動焉善以從正則惡與之掩而外若蒙焉中外相格氣與性乖則包羞之義也故繫之以包羞而并无所謂吉凶悔吝之占

九四有命无咎疇離祉

離去聲

本義否過中矣將濟之時也九四以陽居陰不極其剛故其占為有命无咎而疇類三陽皆獲其福也命謂天命

愚按陰陽之機互為倚伏泰否之道相與轉旋理

數然也。故初六拔茅。六二包承。六三包羞。其隱隱欲變之意。動於否塞之中。有終不能已之勢焉。夫勢不能已。而內焉激之。外焉感之。感激相摩。隨勢而回。因時以運。至於九四。群陰之固結已窮。乾陽之消息來止。而生意欲通。則有命矣。故繫之曰有命。命即九至之象。為五之所屬。有即四有之。以成乾之初爻也。夫使非九。則四猶陰位。何以見乾。使非四。則九雖乾陽。何以名爻。且烏知其為何象。蓋唯九有以及之。即唯九乃為成命。唯四得以有之。

即唯四乃為有命矣。於是乎而象九四而繫之曰有命。蓋有命。甫有其命。時乍過中。而乾道始及之也。故其占尚未得亨。而僅為无咎。然无咎。則泰道將開。亨通將至矣。故曰疇離祉。疇類謂五上也。離。附離祉。福祉謂亨通將至。五上疇類。有以附離其福祉也。占者當此唯順以待之為貴。

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

繫讀計无妄卦同苞包同

本義陽剛中正以居尊位能休時之否大人之事也。故此爻之占大人遇之則吉。然又當戒懼如繫

辭傳所云也

胡氏炳文曰二五皆以大人言。蓋九五休否之大人。即六二所謂否亨之大人也。九五大人當休否之初。即有戒懼危亡之心。則是否之方休已有苞桑繫固之象矣。其卒能傾否而為泰也。固宜。

愚按否道進而漸開。九四已有命矣。至於九五。以陽麗陽。陽德日充。而下御六二。不尚偏邪。則內外合一。而生意相呼。否塞止矣。止則息。息則休。休則大命流行。凝陰並解。勢將傾盡。其惡是之謂休否。

然不至九五不能也。故繫之。而申之曰大人吉。蓋大人之德。九之德。大人之位。又兼得五之位。德位兼隆。統御群衆。使小人不得橫。萬物共相安。則大人即一九五。其道豈非休否乎。此其所以為吉也。然而以陽動陽。猶兢兢有自危之意。而其亡再念。則所以處否之道。大人又時刻不能忘也。此其所以安固不搖而泰通來復。日進一日。有若繫於苞桑。桑葉圓而枝柔。外體互巽。乃有其象。蓋陽木也。

苞叢茂衆多。匪密深固之謂。九五居中。而四上兩陽前後夾拱。下又承以坤象。故云然也。

上九傾否先否後喜

本義以陽剛居否極能傾時之否者也。其占爲先否後喜。

胡氏炳文曰。九四有命。是否已過中將濟之時。九五休息。是否方休息可濟之時。上九傾否。則如水之傾否於此盡矣。先否後喜。此喜字又自其亡其亡戒懼中來。

易經貫一

卷之三

否

聖

和序堂

愚按否至於上。則前无所進。否勢已極。九往居之。得遇得時。而運其陽剛之用。陽盛陰衰。全體欲開。生意勃勃。機關盡撥。泰通之來復者。既會。否塞之消去者。如傾傾。翻而側下之謂。上極顛隕之象也。然不曰否傾。而謂之曰傾否。則以否終泰復。泰來消否。乃正陽盛陰衰。以陽制陰之義。先否。則父本在否。猶當慎其處之之道。以養陽德。後喜。乃義已入泰。正可勇其開之功。以大生生。使生生廣而人道立。則泰无窮而贊化成。以此言喜。而後可喜。

故曰先否後喜。喜亦陽象之欣欣然也。

象曰否之匪人。不利君子貞。大往小來。則是天地不交。而萬物不通也。上下不交。而天下无邦也。內陰而外陽。內柔而外剛。內小人而外君子。小人道長。君子道消也。

邱氏富國曰。內陰外陽。以天道言。內柔外剛。以地道言。內小人外君子。以世道言。

蔡氏淵曰。象傳言陰陽者。惟泰否而已。蓋泰否二

卦皆具乾坤之體也。而泰言健順。則乾坤之德否

易經貫一

卷之三

否

聖

和序堂

言剛柔則其質也。否者氣藏乎質而不交。故不可以德言。但言其質而已。

愚按人者。天地之合德。萬物之靈長也。言人。則天地在。萬物備矣。君子。又人之精粹。天下之正則也。言君子。則人道備。天下係之矣。時遇於否。則陽氣斂而大往。陰氣凝而小來。天地之合德分。天下之正則晦矣。人之精粹匿。萬物之靈長虛矣。故曰匪人。曰不利君子貞。是皆大往小來。而天地上下不交之象也。天地以氣言。而理寓其中。上下以理言。

而氣寓其中。氣不交則生生之路息。理不交則擾擾之端起。萬物乃於是乎閉而不通。而匪人之實見天下乃於是乎亂而无邦。而不利君子貞之實亦見。否至於於是則陰極於內。陽極於外。內柔而不出。外剛而不入。內外相抗。善惡反置。小人君子之分皆失。而道日謬矣。故曰內小人而外君子。小人道長。君子道消。然而否至於是則泰將復。蓋時當然勢必致也。是以智者貴乎有守。有守而後有爲。象曰天地不交否。君子以儉德辟難不可榮以祿。儉巨

易經貫一

卷之三

否

巽

和序堂

險反辟音
避難去聲

本義收斂其德不形於外以避小人之難人不得以祿位榮之

項氏安世曰儉德避難不與害交也不可榮以祿不與利交也

邱氏富國曰儉德避難象坤陰之吝不可榮以祿象乾德之剛如坤六四之括囊卽儉德避難也乾初九之潛龍卽不可榮以祿也

李氏舜臣曰孔子曰天地閉賢人隱善乎其處否

者也

愚按天屬陽陽不交於地則地爲偏陰地屬陰陰不交於天則天爲偏陽偏陽剛勝偏陰柔勝剛柔相勝則相阻而成否夫相阻而成否則相勝者愈爭其勝而盈天地間皆難作矣難作則物我皆逆身心皆格且盈天地間皆否象矣君子以中和之德從容之度而處乎其際蓋不可獨標其異而招衆忌也於是乎觀否之象卽否之境以之而躬荷其否儉斂其德示之以无所短長之效而深避其患難之相侵焉則雖皎然君子亦覺其黯然而無色而碌碌者幾同於凡衆又孰得而祿之孰得而榮之不可榮以祿也然而君子之所養愈純濟否之力愈勇榮祿又將何所窮哉榮光榮乾陽之象祿利祿坤厚之象也待至轉而成泰則乾陽下被坤厚上承於以言榮祿蓋无窮矣萬物賴之君子調之盈天地間皆榮祿又豈君子之所私哉此所以當否之日不可榮以祿也

按茅貞吉志在君也

易經貫一

卷之三

否

巽

和序堂

本義小人而變爲君子則能以愛君爲念而不計其私矣

愚按泰初拔茅君子以類進否初拔茅則小人以類進也蓋泰初所麗者九否初所麗者六然六雖陰爻而初猶陽位有陽則剛猶有可貞之義苟守其貞正而一以正進便有變而爲君子之象矣夫君子之志在廟堂則憂其民在江湖則憂其君初六居地位之下而初陽動於六陰柔而動有木之象江湖也故以志在君釋之志亦陽動陰中之象

易經貫一

卷之三

否

巽 和序堂

志在君此所以吉也可不勉乎

大人否亨不亂羣也

本義言不亂於小人之羣

愚按二居人位而在地面地體廣博則大也且所守中正又上承中正之爻中正相處而各安本位非有大人之德者不能故雖當否塞之境不失大人之象然以六麗之六爲陰爻而作否之主則小人也小人附麗於大人而大人不得避之乃混入小人之羣矣以其不自失故曰不亂蓋釋所

以否而亨也否卽小人附麗而包閉之象亨卽守其中正以上承乎中正之象也

包羞位不當也

愚按以陽居陽位之當也陽當於位便有濟否之權以陰居陰亦位之當也陰當於位則有堅否之勢六三乃以陰而居乎陽陽欲濟之陰乃爲之閉而失其權陰欲堅之陽又爲之動而搖其幾且陽宜居上而在下體陰宜居下而在下體之上上下下无定更謀无適從其受累於位之不當者甚矣將

易經貫一

卷之三

否

辛 和序堂

有命无咎志行也

愚按初六以陰麗陽陽爲陰閉有志未能則存其所志而已六二守其中正而不爲陰惑六三有可進之機猶滯於陰而格於位蓋時命未通至於九四雖在陰位已進上體而以陽麗之其志已行志行是泰道將開否塞將解而生意欲流有輔君成濟之功可期矣此蓋釋有命而所以无咎之意

大人之吉位正當也

熊氏禾曰泰不能不否者六五柔懦之君當任其咎否終復泰者九五剛明之君是賴焉

愚按位以德爲本疑若德重而位輕然而位正非輕也蓋有位无德雖欲開泰而无術有德无位即欲排否而无權唯有其剛明之德以主持大命更有其中正之位以振其神靈斯得有濟也今九與五合德以正位則德非徒德位非虛位而位乃正當矣此釋大人之所以吉也吉則致亨而否漸解矣

易經貫一

卷之三

否

垂

和序堂

否終則傾何可長也

愚按否雖禍毒豈有可長之理耶時窮運轉天道之自然惡極思善人心所必有否雖禍毒豈有可長之理耶九五既以吉而致亨上九自否終而傾隨至然非九德之陽明恐又未必能剛斷而如斯也是以君子貴修德以養陽守德以保明而不使沉溺於陰柔暗昧之地而不知反耳

同人
三三
離下
乾上

同人先天位東方與師爲對待與臨爲流行其本

爲離之首卦蓋所以著其體之常後天居南方與師爲交易與兌爲變易其歸爲離宮八卦乃所以明其用之變也

同人于野亨利涉大川利君子貞

本義離亦三畫卦之名一陰麗於二陽之間故其

德爲麗爲文明正解曰陰在陽間得其所輔故爲麗陰本暗得陽而麗之則明生矣

故爲文明其象爲火爲日爲電同人與人同也以離遇

乾火上同於天六二得位得中而上應九五又卦

惟一陰而五陽同與之故爲同人於野謂曠遠而

易經貫一

卷之三

同人

垂

和序堂

无私也有亨道矣以健而行故能涉川爲卦內文明而外剛健六二中正而有應則君子之道也占者能如是則亨而又可涉險然必其所同合於君子之道乃爲利也

胡氏炳文曰比者一陽爲衆陰所比而坎陽居五爲得其正故曰元永貞是其比也即所以爲君子之周同人一陰爲五陽所同而離陰居二爲得其正故曰利君子貞是其同也即所以爲君子之和非周不可以爲比非和不可以爲同蓋非周即有不比者矣非和即有不同者矣

愚按師之後。次之以比。爭既平而周之以情也。否之後。次之以同人。惡既解而和之以德也。蓋治亂相尋。聚散相繼。乃理數之自然。而其端每肇於人事。故曰比。曰同人。以情以德。皆卽其象。有以加勉於人事而爲言也。夫否傾之下。泰交來復之時。可不進觀夫同人之象。大振其亨貞之德。以爲利乎。如不同於人。則德孤而力弱。雖有守而不能有爲。不大其亨。則格於同而不同。雖同而不能盡同。不振其貞。則偏於同而不正。雖正而不能終同。故繫之以同人於野。以發卦之大象。而申之以利涉大川。以明亨之爲亨。又曰利君子而利之以貞正。明所以收功於同人之義也。夫卦以六二爲主。而六二。人位也。上應於九五。九五。亦人位也。以人合人。其象同人。九五。一人。聚其類於內外之四陽。以共合於六二。則其爲同也。无際而遠及於曠野矣。其大如天。其明如日。一无私意之相阻。而亨德於是乎。乃昭衆情於是乎。乃和和則順。昭則著。順而能著。何往不利。險若大川。亦可涉也。以是爲亨。亨斯

爲大。以是言利。利乃在貞。乃在君子之守貞以終也。君子。六二中正之象。貞。中正不搖之謂振起。而上應乾。便有可終之義矣。終於同人。斯乃成同。初九同人于門无咎。本義。同人之初。未有私主。以剛在下。上无繫應。可以无咎。故其象占如此。邱氏富國曰。兩戶爲門。陰畫耦。有門之象。同人隨之初九。節之九二。皆前遇耦。故謂之門。愚按。人必有家。家之所屬。宗黨也。家必有門。門以外。鄉人在焉。蓋同人之際。所患唯私。初九爲同人之始。能不獨私其家。以內之宗黨。而遂公於門以外之鄉人。且言乎鄉人。便可通於國矣。雖未及野。又何咎乎。故曰同人於門。而其占爲无咎。人。二五俱人位。門。六耦象。門。初九比二。應五而同於四。則既不私於門內之六二。復不私於待應之九四。且下體屬火。火性炎上。是其行也。又順而非逆。故同人於門外。爲得无咎之道也。不然。雖同於國。同於野。恐亦難免夫黨同之譏歟。遇此象者。務其辨之。

六二同人于宗者

本義宗黨也六二雖中且正然有應於上不能大同而繫於私吝之道也故其象占如此

愚按宗所主也與所主爲同則爲宗黨如下體以六二爲主則六二乃初九之所主以其所同在於門外而不獨私其所主故无宗黨私同之象今六二既正應九五而九五爲六二之所主是其所同近於私有宗黨私同之象矣蓋越三超四而徑往與同之也夫同取其公而獨私之是同而非同何

易經貫一

卷之三

同人

彖

和序堂

吝如之故曰同人於宗吝者亦陰柔凝斂之所爲也。

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

莽母黨反

本義剛而不中上无正應欲同於二而非其正懼九五之見攻故有此象

愚按私者禍之媒也蓋以六二有私同宗黨之象故九三有伏戎升高之謀而九四亦有乘墉欲攻之意起矣夫九三體離而互巽離爲戈兵三於六畫卦居人位則有戎象巽爲柔木三於互體卦居

地面則有莽象伏藏於內而未出之謂也伏戎於

莽蓋所以備五之來克卽兵家之所爲設伏以待也蓋三居下體之上之象土阜大曰陵三於互體出地之象升由下而上由初以及於三之象也其指二而言升其高陵蓋所以窺二之動靜卽兵家之所爲覘虛實以謀也歲時之一週三爲卦之一成也三歲自初至三之謂不興尚不能興起而遽入上體之謂也蓋入上體便可制四比五而同於二以成謀矣以其所處在偏不得中道而上有中正之主臨之情未通而義不合非勢之順故不能也。

易經貫一

卷之三

同人

彖

和序堂

九四乘其墉弗克攻吉

墉音庸

本義剛不中正又无應與亦欲同於六二而爲三所隔故爲乘墉以攻之象然以剛居柔故有自反而不克攻之象占者如是則是能改過而得吉也胡氏炳文曰三雖以剛居剛猶懼五之見攻者屈於勢而不可敵也四以剛居柔欲乘墉以攻終不克攻者是能屈於義而不敢敵也

愚按牆土垣也。乃下體九三之象。蓋九三於互卦居地面有土象。於離居上爻而離體中虛則環然起者有垣象矣。乘墉在下而乘乎其上也。乘其墉有內攻擊二之意。弗克四之柔也。弗克攻便為義所格矣。為義所格不敢犯分。謹飭自持。可以同人。乃所以吉。占者遇此務其審之。

九五同人先號咷而後笑。大師克相遇。號戶羔反。咷徒刀反。旅卦同義。

本義五剛中正二以柔中正相應於下同心者也。

易經貫一亨卷之三同人 彖 和序堂

而為三四所隔不得其同。然義理所同物不得而問之。故有此象。然六二柔弱而三四剛強。故必用大師以勝之。然後得遇也。

馮氏椅曰。九五大君也。當志天下相孚於大同之世。而乃私繫所應。是以強弗友之徒競起爭之。夫以上伐下直舉而措之耳。何至動大眾而僅能勝之哉。私故也。作易者以為失君人大同之道。故備言其私昵之狀。而以敵國交兵之法言之。其訓嚴矣。

愚按號咷。流淚大哭聲也。哭乃傷其衷情所致。蓋五欲下同於二。而為三四之強阻之。幾不得同。能无傷於情乎。故有號咷之象。五陽界四上兩陰之間。又隱然似水。而下流應二。情意相切。非哭象而何。笑喜心所發。陽氣外見。下映離光之象。乃三四雖強而四柔位。三離陰。終為剛陽純體所屈。故先號咷而後終得笑也。大師三四相聚而爭之象。蓋申所以先號咷之意。克則彼敗而我勝。相遇相阻者乃相通矣。申所以後笑之意。其情若此。則大同而處偏。非大君之體。故不稱君。僅稱曰同人。同人乃相遇後笑之際也。猶六二之同於宗也。

上九同人于郊无悔。

本義居外无應物。莫與同。然亦可以无悔。故其象占如此。郊在野之內。未至於曠遠。但荒僻无與同耳。

愚按卦以上下言。則上體屬君之所踐國也。下體乃臣之所守邑也。以內外言。則內體為君之家室。都乃屬焉。外體為國之邊境。郊相係焉。而上九在

易經貫一亨卷之三同人 彖 和序堂

外體之外豈非郊乎。故繫之以郊。同人於郊則所同者猶常有野處之流。而本義直謂物莫與同。乃前無餘爻。內無應與故也。雖然。遠於相爭而得係於同人。亦已收效名疆。何悔之有。故其占曰无悔。此豈无如何而自處於高尚之士非耶。要亦非君子之所甘也。故僅繫之曰无悔。占者遇之。唯其深辨。

彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人

本義以卦體釋卦名義柔謂六二乾謂九五

易經貫一

卷之三

同人

彖

和序堂

程子傳曰言成卦之義柔得位謂二以陰居陰得其正位也五中正而二以中正應之得中而應乎乾也五剛健中正而二以柔順中正應之各得其正其德同也故爲同人五乾之主故云應乎乾愚按天地之體陰陽而已天地之用五行在焉而其間精以粹者則唯人。人本天地之精粹。蓋初无有不同也。自其氣稟偶偏剛柔異位。於是乎搖其中而德性失中。習氣間入。彼此相左。乃不同耳。同人之卦。五陽一陰。陰爲成卦之主。而九五主之。九

五剛中正而得位於上。六二柔中正而得位於下。得位則分誼安得中則志願一。以位相應以中相應柔常應乎乾剛而渾合无岐。乃同人也。故曰同人。

同人曰

本義衍文

同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也唯君子爲能通天下之志

本義以卦德卦體釋卦辭通天下之志乃爲大同

易經貫一

卷之三

同人

本

和序堂

不然則是私情之合而已何以致亨而利涉哉程子傳曰象取天火之象而彖專以二言聖人視億兆之心猶一心者通於理而已文明則能燭理故能明大同之義剛健則能克己故能盡大同之道然後能中正合乎乾行也

愚按乾道之行萬物行之也萬物之行人行之也而人之能行在乎同人也。同人及於曠野。是人道大行而亨德著。亨通四徹。无險不達。利順流行。大川可涉。則乾道行也。九五下同於六二。而三四俱

化之象也。此之謂同人。此之謂大同。豈非所謂上下一德四海一人者歟。然人以君子爲歸。使非君子之正道立。正誼隆。烏能及此。蓋唯離以存君子之心。而離中无雜。有條而成文。離體无蔽。有光而著明。文明應乾運之以健。乾健保性。心性无違。動之以中。守之以正。中正相徹。二五成應。則君子正矣。君子貞正。天下所倚。故曰唯君子爲能通天下之志。蓋天下之志。和同而已。三四之行。爲是以發。苟其和同。安往不同。蓋唯通然後能同。唯君子然後能通。故天下大同。職歸君子。而責亦歸乎君子。象曰天與火同人。君子以類族辨物。本義天在上而火炎上。其性同也。類族辨物。所以審異而致同也。

蘇氏軾曰。水之於地。爲比。火之於天。爲同人。然比以无所不比。爲比。同人以有所不同。爲同也。

吳氏澂曰。天之所生。各族殊分。法乾覆之。无私者於殊分之族。而類聚其所同。異中之同也。火之所及。凡物均照。法離明之有別者。於均照之物。而辨

易經貫一

卷之三

同人

奎

和序堂

析其所異同中之異也。

愚按與者。相濟之謂也。蓋天道渾而能理。其體大抵包含。火德嚴而轉和。其用恆歸昭晰。以此相濟。何往不濟。濟在人羣。人皆可同。可同而同。乃同人也。是以天包外體。火昭內體。曰天與火。而取象同人。蓋以義取象者也。君子觀其象。玩其義。以天大理者。類生人之族。族與族類。則大包而小含。以火之嚴者。辨族類之物。物與物辨。則品昭而格晰。嚴而理。亦渾而和。芸芸者可无相忤之端。紛紛者亦可无交爭之累。而熙然安條。然得上下內外之皆同。則舉天下一同人之象。天與火直歸之。君子之德矣。君子其同人之大象乎。遇此象者。務其體之。无獨私而致吝可也。

出門同人又誰咎也。

楊氏萬里曰。門室之始。初九同人。人之始。我與人未嘗不同。隔之者。門也。我一出門。則天地四方。孰不與我同者。何咎之有。

愚按人之有生。稟同一氣。賦同一理。家國天下。雖

易經貫一

卷之三

同人

奎

和序堂

殊亦不過遠近之節耳。門之爲物，烏足以限其所同，而所以限之者，私意之蔽也。初九純陽方動，則无私，剛明乍發，則未蔽。雖有六二爲門，而陰虛戶闕，又可相引而直達，則无阻无虞，便有投足前行。出門同人之象矣，故以出字釋之，而明所以无咎之意也。无咎而曰又誰咎，乃見出門雖未及於天下，而及天下以成大同者，已自此始，而天下无一人咎之也。

同人于宗吝道也

易經貫一

卷之三

同人

奎 和序堂

愚按六二以陰居陰，所居中正，而欲同於中正之九五，中正相同，固善道也。然而同人取於大公，獨同九五，而不能盡同諸爻，則雖善而狹小，猶鄙吝不公之道也。故以吝道釋之，其所以謂之道者，以其猶在中正而非邪耳。占者辨之。

伏戎于莽，敵剛也，三歲不興，安行也。

本義言不能行

愚按剛指九五重陽言也。九三亦重陽，乃亦爲剛，然而所居在偏，而九五中正，偏不勝正，則九五剛

矣。故以剛獨歸之九五。敵者待其來而禦之之謂。

蓋以九五剛不可犯，而又懼其攻，故謀及於敵，有伏戎之計焉。則伏戎乃所以敵剛，而敵剛釋所以伏戎之意，以明三之非敢進犯於五。第欲下同於二，而五亦非果來攻三，亦第欲去三之阻，以通二之來，同已耳。然皆私意之相結，而擾擾以起疑端，私情之未釋，而隱隱潛生危懼，故有是象。不然，同人之世，上下相安，彼此无間，而坦白大公，何至於此。是以君子貴克已也。夫其象如此，雖干戈兵甲之未接，而其兆已交。雖九五之未來，而四已乘墉，上无可往，下无可通，將安所行之乎。故雖待之三歲之久，而无所依倚，終不能興也。孤軍其可恃耶。匹夫其何爲耶。是以君子貴克已也。已私盡，不期同而自同，又何必求同於爭鬭之際哉。

乘其墉，義弗克也，其吉則困而反則也。

本義乘其墉矣，則非其力之不足也，特以義之弗克而不攻耳。能以義斷困而反於法，則故吉也。

愚按義者理之制，事之宜，而人之分也。蓋四之分

易經貫一

卷之三

同人

奎 和序堂

只可比五而待其同。四之制不可與五爭其同。四之宜不可攻二而強其同也。此皆義之所在。即皆吾天則之所在。審乎此而欲奮其私勇以攻二乎。弗克也。雖已乘二之垣牆。弗克攻也。此困於欲同弗同之際。持其義勇而自反於天則以及之者也。故吉也。反於天則則所性皆同。雖弗同而可以同矣。其吉爲何如哉。而其所以能反者。陽麗陰稟質和義勇勝也。是以君子貴集義也。

同人之先以中直也。大師相遇言相克也。

易經貫一 亨 卷之三 同人 奎 和序堂

本義直謂理直

愚按中斯直。直則剛。中直而剛。蓋號咷之先早已以之者也。故雖强悍交爭。而大師擾擾終乃得相遇。其所同蓋偏不敵中。曲不勝直。而私靡者難以禦真剛。一相接而遂相克也。是以君子貴用中也。中其天下之大帥。臨難之神武乎。

同人于郊志未得也

邱氏富國曰。上九處同人之世。豈不欲與人同者哉。特以八卦五陽皆欲同二。而三伏戎四乘墉五

用師相刃相摩。不奪不厭而已。適處於無與同之地。超然出於羣爭之表。於人固無所失矣。而於己亦未爲得也。

愚按天下固一家也。四海固一人也。總萬物環六合。无不同氣而連支也。則人本同也。自私意起而智愚分。於是乎愚者域之。智者達之。而同不同乃異矣。此亦智者之所无可如何。然猶智者之所歉然難安者也。超然高蹈。置身郊野。尚可避此情形。待其自爲同。而我乃與之大同耶。此同人於郊之意。即同人於郊之志也。然而未得也。故成其爲同人於郊也。志九麗上陽動陰中之象。

易經貫一 亨 卷之三 同人 奎 和序堂

大有 三 離上

大有。先天位南方。與比爲對待。與夬爲流行。其本爲乾之三卦。蓋所以著其體之常。後天居西北。與比爲交易。與震爲變易。其歸爲乾宮八卦。乃所以明其川之變也。

大有元亨

本義大有所有之大也。離居乾上火在天上。无所

不照又六五一陰居尊得中而五陽應之故爲大有乾健離明居尊應天有亨之道占者有其德則大善而亨也

愚按否塞不通則亨道隱同人合德則亨道昭亨而能貞无往不達光明盛出離火燭天天上文明君德融和諸陽並獻衆善咸歸元化復行大亨益著唯斯其象乃大有之象舉兩體而稱名上下无虧主六五以成卦尊卑有統唯斯其義乃大有之義故曰大有而其占元亨蓋大有福慶之卦也然

易經貫一

卷之三

大有

奎

和序堂

非同入何以及此故繼之於同人以示占者其意深矣

初九无交害匪咎艱則无咎

本義雖當大有之時然以陽居下上无繫應而在事初未涉乎害者也何咎之有然必艱以處之則无咎戒占者宜如是也

程子傳曰匪咎艱則无咎言富有本匪有咎也人因富有自爲咎耳若能享富有而知難處則自无咎也

愚按唯陰與陽有相應之理故卦以位言六位皆應以爻言則有應有不應也如大有一陰居尊五陽共與便爲共應一陰而他爻有不應矣不應而往交焉則二三其德豈无害於從一之義乎今初

九一爻自顧陽也初陽雖微然而无陰仰窺九四其象无交无交而與衆並道六五奉時以濟守紀承尊則爲无害无害而曰咎耶蓋匪咎也故特以匪咎明之然而象處大有時在始富動則易流守則易拘輾轉皆難又須知其艱難而慎持焉夫然後乃得終於匪咎而无咎也故又申以戒之以曉占者

易經貫一

卷之三

大有

奎

和序堂

九二大車以載有攸往无咎

本義剛中在下得應乎上爲大車以載之象有所往而如是则可以无咎矣占者必有是德乃應其占也

愚按大九也車二也蓋九旣爲陽又屬乾體有大之象二旣體乾而能行又居地面而能受便有車象故繫之以大車以載謂以六五之所授而載之

蓋獨得正應之象也。往往而應之有攸往有正應有所往而應之之謂。初九非正應而僅奉時則雖往而不言雖无所害而僅曰匪咎九二既奉時又屬正應正應得時往而相應何咎之有故直謂之曰无咎无咎而後見九二也唯占者之體之。

九三公用亨于天子小人弗克

本義亨春秋傳作享謂朝獻也古者亨通之亨享獻之享烹飪之烹皆作享字九三居下之上公侯之象剛而得正上有六五之君虛中下賢故為享

易經貫一

卷之三

大有

克

和序堂

於天子之象占者有其德則其占如是小人无剛

正之德則雖得此爻不能當也

虛中下賢有天子燕享公侯之義也

愚按公亦君主之封號諸侯之首稱蓋以九麗三

既居下體之上又屬乾爻以陽居陽既為得正又

在六畫人位故有其象天子六五之象也蓋以六

五得天位而居中正體虛中而統眾爻有環境同

尊代天撫治之義在故以天子之象屬之亨者奉

時往應有象於朝會納獻而懷柔寵錫之義也蓋

九三雖亦非六五之正應而居上且近上九不交

徑以時應乃分韻之宜然故直以用亨於天子之

象繫之而无或嫌且以互卦觀之兌金連體又誠

若有所亨也時在大有有賦歸公以克軍國之需

則下无私有恩逮下以厚祿賢之典則上不吝夫

又何所失乎哉而謂小人其能之故曰小人弗克

蓋真弗克也夫小人亦居人位而動於偏邪之象

以卦在大有義尚於時故无是象而特明其為弗

克蓋弗克用小人之道以邀其幸耳

九四匪其彭无咎

彭步即反

易經貫一

卷之三

大有

亨

和序堂

本義彭字音義未詳程傳曰盛貌理或當然六五

柔中之君九四以剛近之有僭逼之嫌然以其處

柔也故有不極其盛之象而得无咎

愚按彭程傳取義於詩之彭彭故讀步即反以為

盛多之貌今讀如字蒲庚切亦盛也近也夫盛嫌

於僭近嫌於逼當大有之世有即當讓以歸君而

嫌於僭逼豈得无咎蓋九四以離明之體居諸陽

之上率諸陽而與之僭進進而並應於六五虛中

之爻便是盡所有而總以納之大君共為大君之

有。而盛非九四之所為攬積矣。非其攬積。則非僭而無害於盛。又以剛麗柔。居上之下。仰承乎六五。中正之位。而與為一體。相關之鄰輔。便是謙和自克。而循謹自持。將其臣誼。勉為明世之賢良。而近亦非九四之有所窺竊矣。非其窺竊。則非逼。而無妨於近故。雖盛也。近也。乃皆不以為嫌。而繫之以匪其彭也。匪其彭。則无咎。故其占曰无咎。若本義之所謂有僭逼之嫌。以其處柔。不極其盛。而得无咎者。蓋推聖人所以繫辭之意。為處大有。居高位。極人臣之分。而享天下之榮名者。設戒之辭也。玩得无咎一得字便見。

易經貫一

卷之三

大有

主

和序堂

六五厥孚交如威如吉

本義大有之世柔順而中以處尊位。虛已以應九二之賢。而上下歸之。是其孚信之交也。然君道貴剛。太柔則廢。當以威濟之。則吉。故其象占如此。亦戒辭也。

愚按六五為外體中爻。而下應九二。九二乃內體中爻也。以中相應。內外如一。厥象孚合。故曰厥孚。

又六五居尊而虛中下應九二位卑。而實意相承。卑則誠而尊則謙。尊卑之際。象如交好。故曰交如。厥孚交如。已有吉象。而六五離中。其體雖屬陰柔。然離中主離。離火嚴烈。豈曰无威。蓋威如也。夫內外相孚。君臣交好。其德足以信天下。而柔而能嚴。寬與猛濟其道。更足以服天下。信之服之。天下共相歸與。以成大有。何吉如之。故其占曰吉。占者遇此。務其體之。

上九自天祐之吉无不利

易經貫一

卷之三

大有

主

和序堂

本義大有之世以剛居上而能下從六五是能履信思順而尚賢也。

正解曰履信思順不可謂履六五之信思六五之順只是下從

六五便是履信思順又曰履信自所履而言思順自所存而言行以實之謂信不乖於理之謂順從其道則為滿而不溢故其象占如此

愚按天指五而言謂五得天位也。於六畫卦上五皆天位。而獨謂五者。五中正。上當終也。終始不言位。故獨歸之五。自從也。祐助也。自天祐之。從天而祐助之也。蓋上九當大有之世。而居上極。進无可加。積高過滿。不傾即溢。固其宜矣。而六中虛。五中

正中正以虛握持以納於是乎降以從之相倚而
安靜不搖動不流夫何傾而何溢乎高以致顯滿
以成豐以昭吉慶乃誠六五之力也豈非從天之
所祐助而然然而天道實善惟德是與亦上九之
所能因時降從自合而不違故有以致之而成之
得保其終而吉无不利也不然天道下交上亢不
反便兩相趨而危及矣乎是以君子貴卑收以謙
和也

彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有

易經

卷之三

大有

彖

和序堂

本義以卦體釋卦名義柔謂六五上下謂五陽

楊氏萬里曰同人大有一柔五剛均也柔在下者
曰得位曰得中曰應乎乾而爲同人我同乎彼之
辭也柔在上者曰尊位曰大中曰上下應而爲大
有我有其大之辭也

愚按陽大於陰而爲陰有之則所有者已大五陽
一陰而共爲陰有之則所有者又何如乎蓋極其
大矣此所以爲大有也夫陰柔不足以震世而衆
陽咸歸之以成其大有夫豈第尙其陰柔乎乃陰

既爲陽之所求柔又爲剛之所濟純陽不可以无

陰此乾初之所以必潛也純剛不可以无柔此乾

上之所以動悔也天德然也世道然也此羣龍之

所以无首也今大有聚五陽於上下而一陰在中

則陰柔之氣不溢既不嫌其陰盛而五陽一陰陽

剛之氣有合又足運其陽和於是以柔洽和柔和

相洽而得其位以迎衆陽陽无不歸得其尊位主

乎大中以攝上下上下有不順應之乎上下順應

陽皆我有故曰大有蓋尙柔和相洽居尊持中之

易經

卷之三

大有

彖

和序堂

道也非陰柔也大中統諸陽而中立之謂也

其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

本義以卦德卦體釋卦辭應天指六五也

胡氏炳文曰文明以健自明而誠之事今日剛健

而文明自誠而明之事也

司馬氏光曰明以燭之健以決之居不失中行不

失時然後能保有其衆元亨也

愚按內體乾陽剛健德之體也存乎身者也外體

離火文明德之用也發於事者也體立而用行此

大有之所以成所立應乎天而行合於時此元爲
我政亨爲我運天道生生之柄且爲我操而大有
豈猶有憾耶此六五之所以能有諸陽諸陽之所
以能應六五者也夫豈陰柔之尙而舉世宗乎一
陰之主哉且卽以陰論六五離中爲文明之主文
則有條明則能察故能保其剛健之體以應乎天
道之諸陽而操其生生以合四時之行也此所以
元亨也元亨至而後大有足故彖辭只繫之元亨
象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命遏於

本義火在天上所照者廣爲大有之象所有既大
无以治之則變難明於其間矣變與不同牙葛切
動也故曰萌發天命有善而无惡火在天上
正有善无惡之象也故遏惡揚善所以順天反之於身亦若
是而已矣
朱子曰凡有物須自家照得見方見得有若不照
見則有无不可知何名爲有遏惡揚善非止用人
用人乃其一事耳

楊氏萬里曰天討有罪我遏之以天天命有德我
揚之以天我何與焉此舜禹有天下而不與也故
曰順天休命

愚按火麗於天日也日之爲物容光必照固大有
之象也然火生於地乃陰中之陽陽明上出以應
乎天而會乾陽陽與陽會理與氣和天道生生之
命有所乘而流行矣天命流行品物俱見而離火
融然溫暖並育凡諸所有咸得自樂於光天化日
之下則其生其長莫非火德之所成而天下富有
一乃歸功於六五六五其大有矣乎六五離之主
也故曰火在天上其象大有君子於是乎觀其象
取其義而以火之上出而陽明者導我性之真而
使之伸則生意日足善有以揚卽以火之嚴密而
勇銳者祛我情之僞而使之屈則殺機日退惡有
以遏遏其惡而揚其善而克之於身達之於家溢
之於國放之於天下而使家國天下之間總莫非
善氣之交翔而物皆得順則天心休美之命順矣
順之至而永慶盈寧六五之大有不卽爲君子之

大有耶是皆遏惡揚善之功也是以君子之學存乎自治

大有初九无交害也

愚按大有之世天下從公苟及私交便有害於義矣初九唯无所交故得自完其分誼而成大有之始成其爲大有之初九也

大車以載積中不敗也

愚按積中以中受中而兩中相積之謂蓋釋車載之象也不敗奉時以往又屬正應比之諸爻更爲

易經貫一

卷之三

大有

三

和序堂

適宜而无所傷敗釋大車以載之意也

公用亨于天子小人害也

愚按大有者有其德有其道而下无私財上无私恩上下坦白一從乎公誼者也故九三位及下體之上而統率一方有卽其義而封之以公卽所有而用亨天子之象然非具有剛正之德又能因時措宜者不能故以小人害釋之耳夫小人所稟既偏所存唯私知有已而不知大有之義苟又加之以寵榮其傲物自擅何所不至耶此所以爲害也

匪其彭无咎明辨晬也

晬音哲

本義晬明貌

胡氏炳文曰當大有之時而不有其大非明者不能也明辨晬皆以離言

程子傳曰賢智之人明辨物理當其方盛則知咎之將至故能損抑不敢至於滿極也

愚按九四離體陽爻故有明象明則能辨而離爲

目目主辨視且初動遂能辨也故九四離初乃曰明辨明辨則晬晬爲星光少陽之精太陽之餘亦

易經貫一

卷之三

大有

六

和序堂

有離初之象且暮夜能明者也故於明辨之極乃

承之曰晬已明辨也此皆釋所以當彭而能匪其

彭以得无咎之意也

厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也

易以鼓反

本義一人之信足以發上下之志也太柔則人將

易之而无畏備之心

愚按內外符合之謂孚信真實之謂蓋孚之本也交彼此相好之謂發有所感於外而動其內志意向專一之謂也蓋唯六五以九二爲內而存於內

者陽體真實而象信。故有以立孚之本。而厥象成孚。九二以六五為外。而居於外者來應來感。而象發。故有以動其專一之志。而相好成交。則信以發其志者。其本在信。而厥孚交如者。其本在信以發志也。吁。非信无以發志。非厥孚无以交如。非信以發志。无以厥孚交如。孚信其交志之本。而信又孚之本。信存。有不成大有之治者哉。故曰與國入交止於信。然而內以體信。果已操盛治之權。而外而玩易。究无以致永寧之福。蓋上玩易。下必懈弛。風

易經貫一

卷之三

大有

彖

和序堂

大有上九自天祐也

愚按上九處大有之世。而極於高滿固懼其傾且溢也。以其近五而同天。五得天位而主大有。而高滿者悉以歸之。五五麗六。中正以虛。故无傾溢之患。得成為大有之終。大有之上九也。乃自天之所

祐也。雖其能合。豈非遇乎。是以君子向時遇而无強求。

謙三三
艮下
坤上

謙先天位西北。與履為對待。與否為流行。其本為艮之末卦。蓋所以著其體之常。後天居西方。與履為交易。與小過為變易。其歸為兌宮六卦。乃所以明其用之變也。

謙亨君子有終

本義謙者有而不居之義。止乎內而順乎外。謙之

易經貫一

卷之三

謙

全

和序堂

意也。山至高而地至卑。乃屈而止於其下。謙之象也。占者如是。則亨通而有終矣。有終謂先屈而後伸也。

愚按大有之卦。元亨之極。極則懼其无以繼也。故次之以謙。謙檢而自退之謂。如事為之斂迹。德性之收藏。天道之潛伏。而凡物之吸氣而凝神。皆謙也。謙而後事為存其理。德性存其真。天道存其至。凡物皆有以存其精。存存相因。而內含萬有。斯儲養富足。旋運有本。因時乃可復發。而亨道存乎其

際矣。故曰謙亨。夫卦之內體艮也。艮爲乾之少男。而收乾道之全功者。有君子之象也。且艮以九三爲成卦之主。於六畫卦居人位。處下體之上。而上下孚而望之。非君子而何。然而君子之道唯謙謙。故无所不藴。而成君子之亨德。如艮爲山。山爲儲氣之府。而高出地上。爲物品之所仰。乃退而居於坤初之下。所處極卑。覺物品之皆高矣。此謙之象也。蓋藏而藴也。藴則衆氣皆藴。以存生發之理。如內體互坎。坎屬水。得生氣之始。外體互震。震屬木。得發氣之始。連類而藏之。坤土之下。則生發之理无不存焉矣。便有亨之象矣。此皆謙之所藴也。皆君子之道也。故繫之曰謙亨。又曰君子有終。蓋无終。便非君子之道。而有終。君子之道乃成終。上六成。一卦兩體之終。有九三往應而有之也。使无九三。則謙之象不成。无上六。則无應而藴无所發。亨之象亦不成。故曰有終。君子之道乃成。占者可不力勉之以終其謙亨乎。庶幾乾道之全功可收也。君子也。而乾道又无所不在者也。唯終焉可也。唯

有其終焉可也。

初六謙謙君子用涉大川吉

本義以柔處下謙之至也。君子之行也。以此涉難。何往不濟。故占者如是。則利以涉川也。

胡氏庭芳曰。用謙謙之道。以涉川只是謙退。居後而不爭先。自然萬无失一。故吉。

王氏安石曰。利涉者。其才其時。利於涉耳。用涉者。用此以涉。然後吉也。

愚按。成謙卦者。唯九三。則君子亦唯九三也。而初

六之稱君子。何歟。蓋謙而又謙。正君子之道也。故亦以君子繫之。夫山退地下。卑以自處。而萬有藴藏。謙也。而初六下而又下。藏而又藏。謙謙也。故以謙謙繫之。而屬之君子。大川。內體互坎。而居地下之象也。涉。初六之進。須涉此大川而進也。用涉。用此謙謙自退之道。以涉吉。謂蹈險如夷。而進无所阻。乃隨所往而皆得其吉利也。於此首發此義。所以明謙德之所徵。以戒占者之自用。唯无自用。而後可以言謙。占者其務體之。

六二鳴謙貞吉

本義柔順中正以謙有聞正而且吉者也故其占如此

愚按鳴聞其聲於外也謙退在中而其聲外聞曰鳴謙蓋六二以謙居中謙而能立者也又比於三則謙道已著著則聲聞自遙上與五接衆皆聞之故象鳴謙但謙取其斂藏不取其彰著六二鳴謙得非未盡善歟以其所處既中而以陰麗陰更爲得正得正可常乃无傷於貞德矣此吉之道也故

易經貫一

卷之三

謙

金

和序堂

曰貞吉占者遇此唯勉之或曰互坎爲耳有聞象九三勞謙君子有終吉

本義卦惟一陽居下之上剛而得正上下所歸有

功勞而能謙九人所難故有終而吉占者如是則如其應矣
愚按九三以陽麗陽有剛勝明盛之象夫剛勝則難以屈明盛則不可掩而所居在上與衆相望更有聲息四通爲世見知之意然而守下作謙且爲謙卦之主以成謙道是其謙也甚勞矣勞以成謙

與世共忘其唯君子乎故屬有君子之象而繫之曰勞謙君子然謙而以勞猶懼无終无終非謙之得九三乃來有所成往有所應始終一德克有其終爲謙之隆雖剛能和雖明能容又所處唯吉也故其占曰吉

六四无不利撝謙

撝與揮同

本義柔而得正上而能下其占无不利矣然居九三之上故戒以更當發揮其謙以示不敢自安之意也

易經貫一

卷之三

謙

金

和序堂

愚按六四已入上體謙道已進謙道之進收斂成實德之利也故繫之以无不利蓋其德既利自无所往而不利也且謙之爲道不僅守之於身而必發之事業然後可見即所謂功成不居者也六四本九三之成謙入於上體以開坤象有發撝之象矣而居上之下遙讓六五則其所爲發撝者正其謙也故曰撝謙唯撝謙斯愈无不利乎占者勉之可也

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

本義以柔居尊在上而能謙者也故爲不富而能以其鄰之衆蓋從之者衆矣猶有未服者則利以征之而於他事亦无不利人有是德則如其占也程子傳曰五之謙柔當防於過故發此義

愚按六五居謙之上爲上體之主而成卦者在九三九三重陽積厚有富之象則六五不富然而居尊守中又復體虛而成謙何以得此蓋以九三並以其衆爻之相比也相比爲鄰便有其鄰之衆能以其鄰與衆一德一德之利利不可當可用征伐而征者正也以陰處陽已未甚正以陰用伐聲勢不張故无征象而曰侵伐伐蓋伐二之不應而比於三然六二之比三時也又有鳴謙貞吉之象義不當伐此又所以用伐而猶曰侵之也雖然以上伐下且以不應而致伐亦非師出无名者故雖用侵伐猶所利焉蓋利其比三來歸以成我之居尊以謙也夫侵伐非德之盛非事之順也而猶利於用便无所不利矣故其占以无不利申之以明謙德之至美歟凡在占者務其勉之

易經貫一

卷之三

謙

金

和序堂

上六鳴謙利用行師征邑國

本義謙極有聞人之所與故可用行師然以其質柔而无位故可以征已之邑國而已

愚按上六居謙之顛爲謙之極欲終守其虛已以謙之道而衆莫不聞之者也故亦有鳴謙之象而繫之以鳴謙其謙既鳴而以陰處陰所處復正於人无所招尤於已无可非議是其所行亦甚利矣用以行師可征邑國師衆即坤之象邑國屬國乃下體爲上體所屬之象也征邑國征其所主蓋九三也九三爲上六之正應義當來應而乃退於下而不來反若欲上六之往求道雖在謙義不可假雖其勞謙分所宜正稟之六五會其大衆行師以征征而遂合此獲所利彼亦得有終之吉其利何如乃所謂利用行師征邑國也此王者之師謙之所致是以君子終貴乎謙雖然猶謙之歉也夫是以多所作爲而至於鳴乎應爻互坎爲耳有聞象象曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行

本義言謙之必亨

上時
尊反

易經貫一

卷之三

謙

金

和序堂

蔡氏淵曰下濟而光明艮也艮有光明之象故艮之象曰其道光明謂艮陽止乎上陰不得掩之故光明卑而上行坤也

胡氏炳文曰下濟爲謙光明爲亨卑爲謙上行爲亨

愚按艮得天道故即謂之天道坤主地道故即謂之地道天道之下濟斂其氣以克地之不足也而象謙之能讓地道之卑守其分以承天之有餘也而象謙之不矜下濟而光明則天道蘊於地而內无不實卑而上行則地道包乎天而外无不虛內實外虛此所以爲謙之至也上通下達光明以行此所以爲謙而亨也

天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

惡鳥路反
好呼報反

本義變謂傾壞流謂聚而歸之人能謙則其居尊者其德愈光其居卑者人亦莫能過此君子所以有終也

易經貫一

卷之三

謙

全

和序堂

蔡氏淵曰虧盈益謙以氣言日月陰陽是也變盈流謙以形言山谷川澤是也害盈福謙以理言災祥禍福是也惡盈好謙以情言予奪進退是也

愚按天常盈故體大而高地常謙故體小而卑但天主生物常盈便不能生故道在虧損其盈而高者下之乃所以斂其氣而資生也地主成物常謙便不能成故道在變更爲盈而卑者上之乃所以克其氣而資成也然天道虧損其盈而退於下則象增益地之謙矣故曰虧盈而益謙此蓋指艮言象增益地之謙矣故曰虧盈而益謙此蓋指艮言也地道變更爲盈而進於上則象流露天之謙矣故曰變盈而流謙此蓋指坤言也鬼神地之靈氣而靈氣屬虛此虛則忌害彼之盈故嘗遊乎盈者之上以消滅其盈而福祐其謙蓋謙无不虛鬼神之黨也故又有鬼神害盈而福謙之象蓋言坤之在上也人道天之精理而精理爲實此實則厭惡盈之盈故嘗遊乎盈者之下以祛却其盈而好善其謙蓋謙无不實人道之契也故又有人道惡盈而好謙之象蓋言艮之在下也夫艮爲山山高於

易經貫一

卷之三

謙

兌

和序堂

地則有尊象尊而下焉。乃謙尊也。坤爲地。地低於山。則有卑象卑而上焉。乃卑不可踰也。然而艮體光明。其光是若。則尊猶在。坤體平坦。平坦不違。則卑猶在。卑以尊其尊。尊以卑其卑。尊卑不紊。分誼有常。君子也。謙尊而光。卑而不可踰。相濟而相成。君子之所以終其爲君子也。其斯之謂謙歟。此謙之所以亨也。蓋亨也者。无往不達者也。此所以內吉而外无不利。觀六爻可見也。

象曰：地中有山。謙君子以裒多益寡。稱物平施。哀滿侯反
易經貫一亨
卷之三 謙
去聲
稱施告
允 和序堂

本義以卑蘊高謙之象也。裒多益寡。所以稱物之宜。而平其施。損高增卑。以趨於平。亦謙之意也。愚按山體剛而立卓。聳出地上。比地爲高甚也。而入於地中者。氣也。地體柔而形平。陳於山下。比山爲卑甚也。而冒出山外者。亦氣也。以氣相運。出入相趨。便成地中有山之象矣。地中有山。而山居地下。乃謙道也。卦坤在上。艮在下。是也。故遂名之曰謙。謙然後无高卑之異。而无所於爭。奈何天下不

皆謙也。於是乎君子起而以謙之內象。裒損天下之所多。而使之无過。以謙之外象。增益天下之所寡。而使之无不及。一稱量其事物之兩端。而均平以布施之。人與己皆然。而身與心並至。於是乎天下咸宜。而謙道乃大成矣。此君子之功也。唯占者法之以善所用。夫安往而不得其亨通乎哉。

謙謙君子卑以自牧也

王氏註曰：牧養也。
愚按山退地下。所處已卑。屬在初爻。卑而又卑矣。
易經貫一亨
卷之三 謙
允 和序堂

其卑如此。豈以避世而絕物耶。蓋自和其氣體。以自養其德性也。此釋謙謙之象。明其所以爲君子之謙謙。夫君子唯如是以謙。故雖發之於事。著之於業。而達之於外者。乃上下无礙。遠近可通。總不或自累其謙德也歟。

鳴謙貞吉。中心得也。

愚按六二守中而受剛明。有中心之象也。故曰中心進而爲二。已非在謙之初。近以比三。又象謙之有得。故曰中心得也。中心既得。則謙非緣飾而虛

僞乃實有本而成德。謙德在中。此所以鳴乎。所以鳴而不離乎貞正也。此蓋釋鳴謙貞吉之義。以戒占者。其旨深矣。謂雖无正應。能守自得。乃自吉也。勞謙君子萬民服也。

孔氏正義曰。以上下羣陰象萬民皆來歸服事。須引接故疲勞也。

楊氏萬里曰。萬民服者。服其勞而謙謙而有終也。吳氏澂曰。萬民服。謂有終而吉也。

愚按萬數之一大成。民衆坤之象。陰之屬也。服謂相應而來歸。意肯而情說之意。蓋九三爲上六之

易經貫一

卷之三

謙

三

和序堂

正應。而上六坤爻居一卦大成之地。總衆陰而下就九三。則有萬民之衆皆來歸服之象也。其情意然也。故曰萬民服。夫萬民既服。足見謙道有終。吉兆有徵矣。然萬民既服。猶見謙道。乃見謙道之有終。則其爲謙。正甚勞耳。故以釋勞謙君子。无不利。撝謙不違則也。

本義言不爲過

愚按則法則謙之爲道。以收斂居下爲法則者也。

六四進居於上。呈露於外。豈不違是法則矣乎。然而在上之下。便不違居下。坤主受納。重陰凝結。又不違收斂。是不違乎法則也。此所以无不利。發撝其謙。發撝其謙。豈猶是違則者哉。

利用侵伐。征不服也。

愚按六五居上之中。則六二誼當相應。然而以陰御陰。无相應之象。且比三自守。便似負固不服。擬之君臣。可與問罪之師。按之王法。宜設堂堂之陣。奈之何負固也。况我又力弱。此所以用侵伐。亦利

易經貫一

卷之三

謙

三

和序堂

用侵伐也。然於二何傷。亦在五言其所利已耳。鳴謙志未得也。可用行師征邑國也。

本義陰柔无位。才力不足。故其志未得。而至於行師。然亦適足以治其私邑而已。

愚按學所以自治。亦所以治人。自治不得。病在絕天。治人不得。病在棄天。皆於本分有虧者也。故六二雖守中謙。而正應无緣。乃遂自鳴其所得。以比三而望五。上六雖守終謙。而正應未來。亦遂自鳴其所志。以會五而之三。其情如此。故於六二。以中

心得釋之。而上六以志未得釋之也。志陽動陰中之象。九三未來。有陰而无陽。卽志未得之象也。用行師。蓋以義往取。以義取志。亦无不可。故曰可用行師。然行師之道。所以征天下之不服。而兩體內外帖然有歸。上六又所居无位。僅附於五。有其邑國而已。故雖動衆以往。所征不廣。蓋不過征其所屬。取其素志。以自終其分焉耳。故卽以征邑國釋之。而其義已足。

易經貫一

卷之三

奎

和序堂

易經貫一卷之三終

和序堂易經貫一分卷目錄

亨部卷之四

內上經七卦

豫隨蠱臨觀噬嗑賁各彖辭又辭并本卦彖傳
大象傳小象傳各附後

易經貫一

卷之四

目錄

一

和序堂

周易本義增釋卷之四

後漢書

豫三三震上

豫先天位西北與小畜爲對待與觀爲流備其本

爲坤之四卦蓋所以著其體之常後天居東方與小畜爲交易與解爲變易其歸爲震宮二卦乃所以明其用之變也

豫利建侯行師

本義豫和樂也人心和樂以應其上也九四一陽上下應之其志得行又以坤遇震爲順以動故其

易經貫一亨

卷之四

豫

一

和序堂

卦爲豫而其占利以立君用師也

張氏清子曰坤下震上爲豫也地以靜鎮建侯也雷以威動行師也

愚按謙之極則亨之極亨之極而後所動皆順乃得和樂以成豫也故次之謙卦之後而陳豫象豫其亨極之際乎故外體有震震健動而發越發越其樂也內體有坤坤順承而調良調良其和也和以樂則豫之象見故曰豫豫其亨極而利乎然理極必反數極必變變反之機恒伏於極盛之際也

以是言利利當何歸蓋唯建侯以守之行師以備

之乃爲首務故繫之曰利建侯行師夫侯邑之長

也建侯擇長以封之師民之衆也行師合衆以進

之震爲長子而坤爲土則有建侯之象坤爲大衆

而震爲動則有行師之象且長子率師則衆有所

統而和不流大衆尊侯則長有所監而樂不荒此

雖人事實唯天德以天治天災眚自消其何利如

之哉曰爲首務其可忽諸以大例小豈止家國占

者體之以永其豫可耳

易經貫一亨

卷之四

豫

二

和序堂

初六鳴豫凶

本義陰柔小人上有強援得時主事故不勝其豫而以自鳴凶之道也故其占如此卦之得名本爲和樂然卦辭爲衆樂之義爻辭除九四與卦同外皆爲自樂所以有吉凶之異

愚按鳴聲之亮而達於外者也謙無聲自與衆比而乃相傳而有聲則亦爲在外有聲者矣故於二於上並著鳴謙之象豫有聲自初應四而四益相應而震動則其聲之在外者乃遂爲初傳矣故於

初六卽繫之曰鳴豫。豫和樂也。初六坤爻有和象。正應九四。便得震之主。有樂象矣。夫和樂以豫美情也。非德之盛。何以及此。然豫而自鳴。意足情流。憎厭於世。非德之益。况復在初。初豫以鳴。前无可加。後无可減。洋洋自得。傲物致咎。安保无凶。滿招損。滿則覆。此之謂矣。占者戒之。互坎爲耳。象聞聲。六二介于石。不終日貞吉。

本義豫雖主樂。然易以溺人。溺則反而憂矣。卦獨此爻中而得正。是上下皆溺於豫。而獨能以中正自守。其介如石也。其德安靜而堅確。故其思慮明審。不俟終日而見凡事之幾微也。大學曰。安而后能慮。慮而后能得意。正如此占者如是。則正而吉矣。

王氏註曰。處豫之時。得位履中。安夫貞正。不求苟豫者也。順不苟從。豫不違中。是以上交不諂。下交不瀆。明禍福之所生。故不苟悅。辨必然之理。故不改其操。

愚按介節介无過不及。而中立不移之謂也。六二

易經貫一

卷之四

豫

三

和序堂

易經貫一

卷之四

豫

四

和序堂

已進於初之上。又未至於三之位。處一體之中而自立。便有守其節介。不可移易之象矣。故曰介。石。艮象。其性寧耐而堅確。不與衆物同其流蔓者也。六二既不同初之溺豫。而自鳴復不同三之貪豫。而致悔。而獨互艮。而得其初。便有寧耐其性。堅確其守之象矣。故曰介於石。日爲老陽。九之象也。終日。則日入於地。而從陰。四於三畫卦。居地位而屬陰。而九往麗之之象。六二居下體之中。而介於石。前不及三。而去四遠。便有望日在上。不至與日同終之象矣。故曰不終日。夫時遇於豫。而身當和樂。不蔓則流。物情之所不免。六二獨能不及終日。而見幾自決。其介終成於艮石之安固。而不可移。非其中正之德。有以致之耶。其德如是。其守如是。雖當豫極。我分如常。又何不吉。故象之以貞。占之以吉。唯占者之自勉。勉之至。則外境不侵。災眚无間。而岸然特立。可以一日。亦可以千古。豈非所謂人定勝天者哉。又何患乎理數之相迫也。

六三盱豫悔遲有悔

盱休居反

本義盱上視也陰不中正而近於四四爲卦主故六三上視於四而下溺於豫宜有悔者也故其象如此而其占爲事當速悔若悔之遲則必有悔也愚按九四爲豫之主六三居其下而仰比之則與豫爲鄰矣然非所應鄰而不親僅可張目以視之而已故曰盱豫且以六麗三乃陰中含陽陽光內燭動而欲發又居下體之上動而欲前固有眼光射物舒眸窺望之象也故繫以盱豫以著其象悔性之復亦陽動陰中之象也蓋以三盱豫旣爲非

四之應則雖盱之久而乃終不得又爲互艮之體則雖盱之暫而已知自止不得而知止能不怍怍內動而悔生乎此所以有悔也所以盱豫而猶有悔也然而居不中正陰陽交雜陽甫動而陰旋滯况又盱豫盱則情貪貪滯相阻雖悔遲矣遲而成貪災眚反盱却之不得受之難安能不隱隱自恨而追悔乎此遲而有悔乃悔之已成雖悔无及者也。是以君子貴速悔而勇改无多貪以致悔。

本義九四卦之所由以爲豫者也故其象如此而其占爲大有得然又當至誠不疑則朋類合而從之矣故又因而戒之簪聚也又速也

中正之位。或恐衆爻疑已爲僭偏。雖豫而終不能合聚以共濟。故戒之曰勿疑。在我旣乘時以鼓物。則物類自因時而向化。勿謂物類之衆偏正不一。而各有其私。合衆則此心一理。我誠无貳无欺。彼卽朋從同歸。如散髮之盍簪成髻而不亂也。此所以乾元一始。諸品皆生。亨道一行。羣生皆長。乃不疾而速也。天人之際。豈有殊乎。唯占者自勉。

剛衆不附而處勢危故爲貞疾之象然以其得中故又爲恒不死之象卽象而觀占在其中矣

程子傳曰人君致危亡之道非一而以豫爲多在四不言失正而於五乃見其強逼者四本无失故於四言大臣任天下之事之義於五則言柔弱居尊不能自立威權去已之義各據爻以取義故不同也又曰蒙亦以陰居尊位二以陽爲蒙之主然彼吉而此疾者時不同也童蒙而資之於人宜也耽豫而失之於人危亡之道也

易經貫一

卷之四

豫

七 和序堂

王氏宗傳曰六二貞吉以中且正也六五貞疾以雖中不正也當豫之時而不爲豫者六二是也當豫之時而不得豫者六五是也

胡氏炳文曰豫最易以溺人六二柔中且正能終日而去之六五陰柔不正未免溺於豫而有疾矣猶得不死者中未亡也人莫不生於憂患死於安樂以六五之中僅得不死然則初之鳴三之盱上之冥其不中者皆非生道矣

愚按六五以陰麗陽猶未離乎陽也居爲震體猶

未遠乎剛也陽剛濟之而處尊位猶未極乎柔靡也故雖未得正而貞固之象猶存雖迫九四而震動之勢猶屈也然而乘駕豫主有攬豫之情出於上體有驕豫之態互爲坎三有溺豫之象諸弊叢集聚而成患則雖貞猶疾矣以貞固疾疾且深矣故曰貞疾貞疾不療其不死者幾何而又有恒不死之象蓋以震得生氣之先五在中而屬震中以持之則患雖成而不烈生以助之則疾雖深而猶寬然而恒不死便疾不退此正所以爲貞疾也豫之累人何若是惡耶占者當此唯慎之於微而无致溺焉可也

易經貫一

卷之四

豫

八 和序堂

上六冥豫成有渝无咎

渝以朱反

本義以陰柔居豫極爲昏冥於豫之象以其動體故又爲其事雖成而能有渝之象戒占者如是則能補過而无咎所以廣遷善之門也

愚按陰陽倚伏禍福相尋理數之自然也然而持之堅者禍不得侵如六二之介石是也避之決者禍乃自退卽上六之冥豫是也夫以六麗上重陰

昏黑。又去陽甚遠。且无正應。其冥昧之象。已足招非。復處豫極。和樂滿志。幾於无所增損。其放蕩濫溢。不問可知。愆罪疊加。固其所矣。而乃因震之體。乘時之變。頓然自動。翻然便改。反而之下。直復謙初。旋而之陽。遂爲晉上。雖其冥豫之象大成。而禍胎早定。其動變有渝之速。趨避甚決。已不若初之正。應坎中。而鳴豫成。三之身入坎初。而盱豫成。貪五之溺。處坎三。當其險極。俯攬豫主。仰驕衆豫。而積成未死之貞疾。况又冥昧在豫。偶遭其極。外

彖曰豫剛應而志行順以動豫

本義以卦體卦德釋卦名義

愚按剛九四也。志九麗於四。陽動於陰之象也。應謂衆柔之相應乎剛。夫剛陽之才也。陽剛主乎衆

柔之中。而柔不應。則无以發剛之動。而品物蕭然。是陽之志不行。衆柔附乎陽剛之外。而剛不應。亦无以成柔之順。而品物屯然。是陽之志猶不行。若是乎舉目皆黯。然无色。而上下寂寂者。豈和樂之象乎。蓋不豫之甚也。卦以震出坤上。而九四中之衆爻皆赴。而柔无不應。剛與柔應。六位同春。物象熙熙。其志大行。此豫之所由名也。蓋震之德動。坤之德順也。順以和之。動以樂之。唯順以動。乃和斯樂。和春之融也。樂物之華也。唯融以華。乃豫斯成。於是乎曰豫則豫矣。故名豫。

豫順以動故天地如之而况建侯行師乎

本義以卦德釋卦辭

愚按天之德主動。地之德唯順。而震爲天之長子。坤卽地之德。此豫之坤順於內。以成其震動於外者。乃卽天之自動。而地之自順也。以天地效天地。卽天地之自效。而有不如之乎。天地如之。无大小具舉矣。其利如是。而况於建侯行師乎。建侯則動者主之。而順者合之。順以動。而豫之象存乎國矣。

行師則動者鼓之而順者趨之順以動而豫之象著於民矣國民皆豫以成一人之豫則豫固而災難不萌清寧和樂之氣遍上下矣此豫之至而天地之豫在焉故曰天地如之

天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉

本義極言之而贊其大也

馮氏椅曰日月之行景長不過南陸短不過北陸故分至啓閉不差其序以順陰陽之氣而動也

易經貫一

卷之四

豫

上

和序堂

愚按順以動順之以運其動成其豫也夫豫既順以動則天地不得不知之故知之也蓋天地之運升而朝降而暮斂而寒散而暑闔闢往來皆動也而彼此推移而通復固无不順焉者也天主乎動則地效其順唯以順動故緯不僭經而疾遲留宿之有常日月遷流乃不過其度也序不亂節而秋冬春夏之有次四時代謝乃不忒其候也聖人法之而亦以其順動者運乎治則因革興廢皆風氣之交變制作文爲並物性之自然置之在朝明如

日月措之在野通若四時我无容心而天下各得其理議功議罪幾不煩長者之勞神乃爰書簡而刑罰清同沐髮矣上下和樂民安其業誰忍不服託身歸命心與君依蓋帖然矣凡此皆順動之徵正所謂豫之至也豫至於此天地聖人之所不能違其行時運用之義不誠大而无外矣哉然而建侯行師之利終不可忽也故復以刑罰清繳應之象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

易經貫一

卷之四

豫

上

和序堂

本義雷出地奮和之至也先王作樂既象其聲又取其義殷盛也

程子傳曰薦上帝配祖考盛之至也

愚按陽剛之氣自秋及冬漸伏於地以養元和至春則復出地上以敷生意其鬱滯重陰而不得遂發者乃拊擊迅烈奮其勇而出之其聲轟轟然其光燦燦然是即所謂雷也雷其陽剛之所聚元和之所積乎故不發則已一發而出使幽閉俱開萬竅俱達而鼓動生意品物俱榮蓋即天道之仁勇

也。以其出之也。有破陰之勢焉。故其象一陽動於二陰之下。以其破陰而出之也。有薄震之勢焉。故即其象而曰震震爲雷排盪出地。有奮勇之勢焉。故其象曰雷出地奮雷奮地上。有聲有光。光其容也。生意動而品物榮。以昭地道之順承。其德之功也。聲容功德布於天下。而天下和樂。則豫之象。豫其元和之洋溢。造化自然之大樂乎。乃天德之至盛也。先王知之。而慮物之情之猶有鬱滯。或以致累乎天之德之盛也。於是觀豫之象。玩雷出於地上之義。而首以其順動者。條理其敬養。以和衆之情。繼以其聲容功德之盛。制其物宜。而採詩歌以入之。按其節以奏之。宣達衆情之和。以大開鬱滯。一洗天德之累。而用暢元和之旋運。以茂生生。蓋所謂作樂也。作樂所以爲崇德也。夫作樂以崇尚天之至德。而昌豫化其先王之功乎。蓋不敢居也。天下之物皆本於天。先王本於祖考。乃上帝祖考之功也。是以樂作之後。試之伶工。與公卿大夫共審其聲之協律。與容之合度。而求其情之至和。缺

易經貫一

卷之四

豫

古

和序堂

則修其所治。以求其和之无缺。而乃體之以禮。佐之以儀。殷薦之上帝。以配祖考。如冬至祭天。則配以祖。季秋享帝。則配以考。蓋所以追本而報成功。以合神人天祖而祈永豫也。此先王之仁勇也。而不自居其功也。則先王之德之盛也。初六鳴豫志窮凶也。本義窮謂滿極。愚按志六麗初陽動陰中之象。然謂之曰志。則必有所向而進之。初六方得豫主之應。而自鳴得意。易經貫一 卷之四 豫 古 和序堂 便所向无前。其志窮矣。志窮溺豫。不知所爲。卽无他損。亦猶凶也。而况自滿者必招損耶。此所以凶不終日貞吉以中正也。愚按終日九四所居之象。六二以下體之中爲不相及。不若初之應三之比。而五之乘也。故有不終日之象。以陰處陰。又爲得正。得正便能貞守。故有不終日而貞之象。不及終日而能貞守。則不爲豫之過者。累其介而以返之。捷者安其常也。守介安常。非議莫加。其何吉如之哉。

肝豫有悔位不當也

吳氏徵曰六三與六二相反者六二中正而六三不中正也

愚按六三以陰居陽爲位之不當而不當便有難以自安之意蓋釋所以有悔也然悔又猶豫不決貪心未斬之所致亦陰雜陽居下之上而欲動欲靜欲進欲退之象也故雖悔而仍肝豫肝豫而仍有悔其間有遲不速改之象焉

由豫大有得志大行也

易經貫一

卷之四

豫

五

和序堂

吳氏徵曰卽彖傳所謂剛應而志行者

愚按志者所向專一而期所欲成之意九四爲豫之主則志在與衆共得所豫而成其功今五陰既皆由四以得豫便在我爲大有得於成功而其志已大行矣故曰志大行以釋之大亦九陽之本象六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

愚按剛謂九四六五居其上有乘剛之象也以柔乘剛而居震體所以猶有貞象然以柔御剛而臨豫主便不能无疾此所以貞猶疾而曰貞疾也中

居上體之中四倚不偏之地中未亡猶有可守保疾猶有方也此又所以恒貞疾而不死

冥豫在上何可長也

愚按凡有所遇其境未盡則猶可長凡有所處其時未極則猶可長而冥豫乃豫之過盛兩境盡故冥然者有若不知所豫之象也在上又豫之既久而時極故茫然者有若不知所適而昏冥於豫之象也其象如此時境皆窮猶欲爲豫何可長久轉而渝變亦知機也此蓋釋所以有渝无咎之義

易經貫一

卷之四

豫

六

和序堂

隨 ䷐ 震下兌上

隨先天位東北與蠱爲對待與无妄爲流行其本爲震之二卦蓋所以著其體之常後天居東左與蠱爲交易與坎爲變易其歸爲震宮八卦乃所以明其用之變也

隨元亨利貞无咎

本義隨從也以卦變言之本自困卦九來居初又自噬嗑九來居五而自未濟來者兼此二變皆剛來隨柔之義以二體言之爲此動而彼說亦隨之

義故爲隨已能隨物物來隨已彼此相從其通易矣故其占爲元亨然必利於貞乃得无咎若所隨不貞則雖大亨而不免於有咎矣春秋傳穆姜曰有是四德隨而无咎我皆无之豈隨也哉今按四德雖非本義然其下云云深得占法之意

馮氏椅曰震動而兌悅隨之所以元亨也元者震也蓋乾之一元來爲動之主是以亨也九五中正當位所以利貞也

胡氏炳文曰屯臨无妄革皆元亨利貞不言无咎

易經貫一

卷之四

隨

七

和序堂

惟隨則以无咎繼之蓋我隨人或爲人所隨其事雖大亨非貞固易有咎也況動而悅易失於不正其何能无咎不正則隨中有事而蠱患生矣作易者繼之以无咎有深意焉

愚按天地之間一動一靜一往一來而調和其氣數以致生生以成豫象者其道大抵皆相隨也蓋苟不相隨則氣之離者數必越而運用唯逆元亨利貞之德以滯生生之意於是乎隱又安所得豫乎此豫之後所以次隨也隨卦內體有震震得乾

陽之方轉而坤陰正盛陽隨陰也外體有兌兌得

坤陰之已極而乾陽正盛陰隨陽也夫陽下隨陰

而陰上隨陽乃乾坤之一大相隨而生生之道通

元亨之德著矣故繫之曰元亨利貞自元亨利貞

陰隨陽而成兌說乃動說之以感相隨而生生之

道成利貞之德著矣故繫之曰元亨利貞自元亨利貞

利貞之德著於上下而萬物見乃无往非相隨之

象矣如震爲雷兌爲澤雷上升而澤下降則雷澤

之相應而相隨也震主春兌主秋春漸往而秋漸

易經貫一

卷之四

隨

八

和序堂

來則春秋之相應而相隨也震居男兌居女男尚禮而女尚節則男女之相應而相隨也震屬長兌屬少長在先而少在後則長少之相應而相隨也充此類以觀之乃无往非相隨之象而元亨利貞之德遍著於萬物矣故其象曰隨而其占亦槩而言之曰元亨利貞然則隨固无不利元亨利貞也而元非亨不行元亨非利於貞不固唯元而亨又利貞其德斯著而其占乃无咎故又繼之曰无咎以戒占者

初九官有渝貞吉出門交有功

本義卦以物隨爲義爻以隨物爲義初九以陽居下爲震之主卦之所以爲隨者也既有所隨則有所偏主而變其常矣惟得其正則吉又當出門以交不私其隨則有功也故其象占如此亦因以戒之

孔氏正義曰官謂執掌之職

胡氏炳文曰无妄內震故曰主此亦內震故曰官初爲動之主有官守者也九之剛能守官者也

易經貫一

卷之四

隨

九

和序堂

愚按人本非士學以居位曰士士本非官宦而主事曰官官蓋外來而掌其職者也初九以震動之體處隨之最內而主隨成則官也乃宦而爲官也其先在外體之乾上本屬乾爻而非官自宦而爲官而來處乎此則官也主成隨之官也乃竟變而爲內體之震初而非乾爻之舊矣夫宦爲官而有此渝變焉豈不曰官有渝獨君子之守始終一轍貧富不移宦爲官而變乾爲震變上爲初无乃移之太甚矣乎不知爲道吉也變否而爲隨變亂而

爲治且變處陰之不正而爲處陽之大正剛正主隨以作隨官其爲道貞也貞則元亨有以成隨象有以立其爲吉孰多乎故曰官有渝貞吉然而陰陽相求比則有嫌初與二比又屬同震寧无嫌於私歟隨取貞正何可犯私二三耦也其象重門出以交四乾與乾通既成爲一德之相隨而震與兌隨又得爲隨道之公正其在隨初苟能如是則慎於始者便可保厥終誠大有功於隨矣故又因以戒之曰出門交有功唯占者之勉之

易經貫一

卷之四

隨

六

和序堂

六二係小子失丈夫

本義初陽在下而近五陽正應而遠二陰柔不能自守以須正應故其象如此凶吝可知不假言矣愚按子指初九言蓋初九爲震之主乃乾之長子而又謂之小者以隨本上九下隨於初來自乾之少子也係牽係六二既與小子近而比焉又屬同震而有親故其情牽係而私隨而有係小子之象丈長者之稱夫所主之號指正應之九五言也蓋九五原本乾中又居尊位乃實六二之所主義當

正應時在相隨。而六二牽係小子。應而不應。隨而不隨。便失却矣。故有失丈夫之象。而兼繫之曰係小子。失丈夫。夫隨而失之。私而係之。兩虧正誼。其道爲亂。非隨之吉。占者遇此。唯速戒而力勉。乃可。六三係丈夫。失小子。隨有求得。利居貞。

本義丈夫謂九四小子亦謂初也。三近係四而失於初。其象與六二正相反。四陽當任而已。隨之有求。必得。然非正應。故有不正而爲邪媚之嫌。故其占如此。而又戒以居貞也。

易經實一

卷之四

隨

圭

和序堂

程子傳曰。上係於四。故下失於初。舍初從上。得隨之宜也。又曰。四亦无應者也。近得三之隨。必與之親善。故三之隨。四有求必得也。

胡氏炳文曰。六二失丈夫。失其所不可失也。故不言得。六三失小子。而言有求得。失其所當失也。

愚按。謂九四爲丈夫。亦以其原本乾初。位居上體。而六三原本坤上。位居下體。陰陽尊卑之際。亦若所主然也。係三四九六。爻位皆有陰陽之契。而又比而承之也。其情既牽。係於丈夫。則雖同屬震體。

之小子。亦已失之。故亦兼而繫之。曰係丈夫。失小子。夫小子所宜失者也。失之爲善。丈夫雖非正應。而係於此。私然以坤係乾。以震係兌。於隨未遠。未遠而求。隨所與也。故有隨有求得之象。但隨尚貞。正終懼偏廢。六柔爲弱。三剛猶固。固以自持。勉從隨道。而不致反係於小子。以溺於私。乃所利焉。故曰隨有求得。而繼之曰利居貞。

九四隨有獲。貞凶。有孚在道。以明何咎。

易經實一

卷之四

隨

圭

和序堂

有獲。然勢陵於五。故雖正而凶。惟有孚在道。而明則上安。而下從之。可以无咎矣。占者當時之任宜審此戒。

郭氏雍曰。六三隨有求得。隨人而有得也。九四隨有獲。以得人之隨爲獲也。

胡氏炳文曰。豫九四大。有得不言凶。隨九四有獲。而言貞凶何也。豫九四以一陽得五陰卦之所以爲豫者。在四若夫卦之所以爲隨者。不在四而在初。四下不與初應。而上欲勢陵於五。未必上安而

下從之也

愚按九四以兌初而居上體。乃本震初之所交也。而震初原本乾上。兌初原本乾初。乾與乾遇。又有一德之契。以是處隨。蓋不必如三之有求。且不必屈己以自下。而安然者已。當有獲而无失。况震之出門。排空直上。勢復甚便。豈猶有不獲其隨之理耶。故繫之曰隨有獲。蓋斷如也。且初來隨四。以剛會剛。亦正固而有貞象也。然而猶有凶者。以初為成隨之主。乃通體皆剛。而四獨獲之。有似乎包攬。

易經貫一

亨

卷之四

隨

重

和序堂

九五孚于嘉吉

本義陽剛中正下應。中正是信於善也。占者如是其吉宜矣。

愚按九五居尊主隨。而一守中正。下應六二。雖係於初。然亦柔弱難支。情牽同體。初九交四比三。以歸。皆五之隨。而中正得合。上下同符。其象孚也。孚而不失。共中正。孚於嘉也。孚嘉之道。隨之所倚。下又得臣以任隨職。而九五在上。端拱受成。吉何如哉。吉之所著。天下大隨。初九之功。於斯乃顯。六三之得。於斯已真。九四之凶。尚復何咎。而六二之失。亦且免矣。吉何如哉。

易經貫一

亨

卷之四

隨

重

和序堂

上六拘係之。乃從維之王。用亨于西山。亨讀作享。見大有卦後升同卦。

本義居隨之極。隨之固結而不可解者也。誠意之極。可通神明。故其占為王用亨於西山。亨亦當作祭享之享。自周而言。岐山在西。凡筮祭山川者。得之其誠意如是。則吉也。

愚按拘止也。六三互艮。有手之象。而與之應。故有拘止之象。係牽也。拘係之。拘止而牽係於五也。上

六與五有同體比親之好。故拘止而又有牽係之象。維縛也。乃從維之。乃從其拘止牽係而遂維縛於五也。上六居隨之最上下无正應。而與五有陰陽之契。五且互巽而象繩。故既已成隨。而乃有是維縛之象。王正位居尊。而天下同心歸往者之號。蓋卽九五中正主隨。衆爻連比相向之象也。亨。謂致祭。古者致祭鬼神。必有神巫司祝之官。祝辭以通誠意。誠意通。而後亨受福。上六爲成兌之主。九五爲兌中爻。皆爲兌屬。而兌有爲巫爲口之象。合而觀之。便有象於致祭也。故以亨言之。西。卽兌所居之方。山。乃內體互兌初而爲艮之象。王用亨於西山。蓋上六爲九五主隨之主。拘係從維之用。以致交於六三之象也。六三爲互艮中爻。而艮以兌初爲成卦之主。故卽謂之西山。夫用以致交。乃所以成隨道之終。而著亨西山之象者。何也。蓋隨道大終。天下固結而不搖。人心一德誠意可通於鬼神而不悖。而將其馨香以告成功也。此雖人事。乃實天理之當然。故有其象。

易經貫一

亨

卷之四

隨

誼

和序堂

象曰隨剛來而下柔動而說隨

下退嫁反說音悅

本義以卦變卦德釋卦名義

程子傳曰乾之上九來居坤之下坤之初六往居乾之上以陽剛來下於陰柔是以上下下以貴下賤如是物之所隨也又下動而上說動而可說所以隨也

愚按隨之爲道相濟之道適宜之道也。如剛而无柔。則過於剛。過於剛。隨之爲難。柔而无剛。則過於柔。過於柔。隨之爲難。何者。不厲卽流。无以相濟於其間而適其宜也。使不宜而隨之。隨其何以久耶。不久而猶得謂之隨耶。今隨卦上體之剛來而下於下體之柔。以開震象。則柔有濟而剛亦有濟矣。何者。柔亦往而開兌於上。而兩適其宜矣。夫是以震得其宜而動於下。兌得其宜而說於上。說以隨動而動隨之。動以隨說而說隨之。其說者和。其動者順。動而說則順而和。乃无所往而非隨矣。故曰隨。

大亨利贞无咎而天下隨時

易經貫一

亨

卷之四

隨

誼

和序堂

本義王肅本時作之今當從之釋卦辭言能如是則天下之所從也

愚按隨之爲道所以著天德之運用无窮也故彖曰元亨而彖傳以大亨釋之夫元之爲德无往不舉亦无往不貫其大果何如乎然非亨无以成其大非貞且无以成其大亨也大而亨而能貞則利在其間矣故彖曰元亨利貞而彖傳以大亨貞釋之夫大亨而能貞則无往非隨而隨且无不正而固矣又何咎故曰大亨貞无咎夫隨而无咎天下

易經貫一

卷之四

隨

和序堂

隨時之義大矣哉

本義王肅本時字在之字下今當從之

愚按隨之爲道必大亨而能貞而後乃盡其所隨盡所隨而天下无以自外則其運用而行時其義蓋无所窮盡矣故亦以大矣哉讚之而著其无咎

之有功多也

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

本義雷藏澤中隨時休息

程子傳曰禮君子晝不居內夜不居外隨時之道也

黃氏以翼曰卦爻取隨時而動大象取隨時而息邱氏富國曰雷陽聲也發聲於春夏其動也收聲於秋冬其靜也澤中有雷其秋冬之時乎君子體天行事故動與雷俱出而靜與雷俱入如雷出地

易經貫一

卷之四

隨

和序堂

奮豫以之作樂崇德雷在天上大壯以之非禮弗履天下雷行无妄以之對時育物皆法雷之動也如雷在地中復以之閉關息旅后不省方澤中有雷隨以之嚮晦宴息皆法雷之靜也

愚按天道之流行來者隨乎其往往者隨乎其來而旋運无所終窮者蓋有發必有收有生必有息也收以聚之息以養之而後生發之氣乃充而其機應神隨之爲象內體得一陽之震震爲雷外體得一陰之兌兌爲澤雷在澤中乃澤中有雷之象

雷鼓春氣勢將乘時以往而藏於澤中。乃正其乍來。澤揚秋氣勢將乘時以來而抱於雷外。乃正其已往。往者在外。以收聚其陽剛之氣。而來者在內。以息養其元和之德。以基此後無盡之發生。乃天道之所以成其旋運而無窮也。正以見其為隨也。故曰澤中有雷隨。君子觀此象。玩此義。以之而嚮晦則入也。晦者。明之方暗。時之方晚。而世之方衰。兌卦一陰繞於二陽之外之象也。嚮而入。乃所以自斂。震卦一陽伏於二陰之內之象也。嚮晦而自斂。以入者何歟。宴息也。宴安以調其氣息。養以和其情。使氣恬而情怡。則外境之晦暗。不足以傷其在中之陽明。而天德无恙。逢時以發。斯雷行天下。澤施无窮。而生意滿目。君子之隨遠矣。蓋自入宴息。滋之也。嚮晦入宴息。不即為君子之澤中有雷乎。乃正君子之隨時以用其隨之道也。

官有渝從正吉也。出門交有功不失也。

愚按從正。謂轉否為隨。以陽處陽。所從者皆正道。蓋釋官有渝之所以得吉也。不失謂九四在上。出

易經貫一

卷之四

隨

无

和序堂

門以交。不失隨道之正誼。蓋釋所以得有其功之意也。

係小子弗兼與也。

愚按與。與其隨也。弗兼。謂初與五弗能兼與之。蓋釋六二之所以牽係於小子而不遽往者。亦若九五弗能宥過而與之。而在已有不得已之意也。

係丈夫志舍下也。

舍音捨

愚按志。六麗三陽動陰中之象。下。初在已下也。蓋六三居下體之上。有前進求四之勢。便其志有舍

易經貫一

卷之四

隨

手

和序堂

下之意矣。故曰志舍下。志舍下而求四。乃所以係於丈夫也。然六三與四近比。與初相隔。係之丈夫可矣。又何必舍下而始係之耶。蓋初為成卦之主。又屬同體。其情原有相關故也。

隨有獲其義凶也有孚在道明功也。

愚按義。意義。其義凶。其意義似凶。而實非凶也。蓋以初九為成隨之主。而在下。九五為主隨之主。而在上。九四居上之下。當其要路而獨有獲。肩其重任而无所辭。未免駭眾驚愚而羣議起。而為九四

者。且岸然立乎其位而不顧。故其意義有似於凶耳。然而陽光灼灼。明建其濟隨之功。而无可咎。又何凶乎。此皆內外孚合。而无欺舉止在道而不悖之所致也。是以君子貴自修而戒外飾也。

孚于嘉吉位正中也

愚按正則不偏。中則不倚。不偏不倚。大公无私。以此自位。羣下化德。此所以衆隨。悉歸而嘉善之耦得合。孚合嘉善。吉莫如之矣。何也。隨之成也。

拘係之上窮也

易經貫一

卷之四

隨

三

和序堂

本義窮極也

愚按上而至於窮極。則前无所進。釋所以拘係於五之義也。

蠱

巽下艮上

蠱。先天位西南。與隨爲對待。與升爲流行。其本爲巽之七卦。蓋所以著其體之常。後天居東南。與隨爲交易。與離爲變易。其歸爲巽宮八卦。乃所以明其用之變也。

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

先息薦反
後胡豆反

本義蠱壞極而有事也。其卦艮剛居上。巽柔居下。

上下不交。下卑巽而上苟止。故其卦爲蠱。或曰剛上柔下。謂卦變自賁來者。初上二下自井來者。五上上下下自既濟來者。兼之亦剛上而柔下。皆所以爲蠱也。蠱壞之極。亂當復治。故其占爲元亨而利涉大川。甲日之始事之端也。先甲三日辛也。後甲三日丁也。前事過中而將壞。則可自新以爲後事之端。而不使至於大壞。後事方始而尚新。然便當致其丁寧之意。以監其前事之失。而不使至於速壞。聖人之戒深也。

易經貫一

卷之四

蠱

三

和序堂

愚按天職生。地職成。而所以濟其生之成之者。元亨利貞之德而已矣。故凡有事物。非顯即隱。无不相貫而蘊含。或失之則死。而反之則殺。或偏之則陋。惡而滯之則疾病。凡有事物。非大即小。无不皆然也。如隨之成。其事善。其德復顯。故繫之以元亨利貞。而申之以无咎。无咎。无偏滯之咎也。而反乎此。則爲蠱。蠱雖未殺。然而長女少男。男女相抗。偏滯俱到。陋惡疾病兼深。殺已基之矣。其卦上艮爲

山下巽爲風風入山其氣鼓蕩於內而山止於外。外止內動。外實內虛。動而虛則內旣敗止而實則外猶堅。蠱入器皿之象也。故曰蠱其爻坤上來居巽初乾初往居艮上陽亢陰匿上下不交乃泰卦之初變也。然而首尾不應內外阻塞以致通體不和。故有蠱壞之患。以成內傷難治之病。雖然病未及殺生氣尚存猶有方也。况九二在中其象有元九三在位其象有亨元亨具在天德未失苟一達之便可挽回其所慮者內體互兌兌之主爻居上易經貫一

至於六三三爲後初九主之乃其象也。凡此七日卦之一轉時候正通九上六下先後以涉風散水流川平震濟變爲渙象蠱患潛消五與二遇元亨亦合元亨合而守之以利貞王道且復何慮細事此蓋所謂治蠱之道也。占者詳之詳而勉之而後蠱治蠱治而後隨乃无恙此蠱卦所以繼隨之後也。或曰日九三至於上九互爲大離之象亦有之初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

本義幹如木之幹枝葉之所附而立者也蠱者前人已壞之緒故諸爻皆有父母之象子能幹之則飭治而振起矣初六蠱未深而事易濟故其占爲有子則能治蠱而考得无咎然亦危矣戒占者宜如是又知危而能戒則終吉也

呂氏大臨曰父母之蠱人子所難治也幹者以身任其事而不敢避也以子之難故初則厲二則不可貞三則小有悔然卒任其事爲功故初終吉三无咎五用譽也

愚按事物皆有蠱蠱者總莫非理與氣之不相達

而內自耗蠹以爲弊也。父未蠱之先，下體純乾之象。自初九去而之上，而上六來居，變爲巽初，則內弊成蠱，而父蠱作。爲父之蠱也。幹，木之幹，巽之象。初六爲成巽之主，故卽有幹象。幹能支撐而立於父蠱之地，以持其蠱，使不致於就弊，則爲幹父之蠱也。父對子之號。有子斯爲父。子對父之稱。巽屬長女，便爲子考。壽考，父老而形變，乾退而象非。乃又轉而名考也。考无咎，則有子以肩幹蠱之任。而父處高居，自樂壽考，乃无蠱壞致弊之咎也。然而考則无咎，子任幹蠱，蠱患在身，陰柔集慮，能免危厲之愁乎。且前无所應，後无所依，而蠱勢方進，弱力難支，象亦危厲甚矣。故曰厲然能堅其節，幹，儘自撐持。由二及三，終遇長子，同心共濟，二五交通，便雷風並發，生意融然，內外和煦，大得吉道矣。故曰終吉。蓋雖厲猶吉也。子之幹也，唯如是，故曰有子。

九二幹母之蠱不可貞

本義九二剛中上應六五子幹母蠱而得中之象

以剛承柔而治其壞，故又戒以不可堅貞。言當巽以入之也。

胡氏炳文曰：貞者，事之幹。九二幹蠱而戒之曰：不可貞。幹母之蠱也，非不可正也，不可固執以爲正也。

愚按：母亦未蠱之先，上體純坤之象。自上六下而之初，而初九往而居上，變爲艮三，則外實內虛而成蠱。母而蠱作，爲母之蠱也。九二長女之屬，巽木之中，上承六五，與爲支持，使无卽弊而有顛越之患。便象幹母之蠱，故以繫之。但母性柔暗，九二剛明，苟不將其巽順，而驟用貞操恐速之變者，反成逆德，非善之善，故戒之以不可，而冀之以圖全。此雖人事，要亦天道之本然，唯占者詳之。

九三幹父之蠱小有悔无大咎

本義過剛不中故小有悔巽體得正故无大咎
愚按：九三與母无應，而身臨父蠱，屬在巽終，而象爲木末，故仍繫之曰幹父之蠱。然巽終木末，質則柔也，而以九麗三，其性過剛，幹父之蠱，事宜急也。

而蠱深攻銳反恐成傷故既進於上與外太偏陽明自動而有所悔矣但雖有所悔已鄰於偏非異之德非子之宜尚復不能无咎以其幹蠱得正就治可期是以有悔小而无大咎也占者遇此務其慎之慎之至而與五交濟免於咎矣

六四裕父之蠱往見吝

本義以陰居陰不能有為寬裕以治蠱之象也如是則蠱將日深故往則見吝戒占者不可如是也愚按六四少男之屬乘於父蠱原有治之之象而艮體沉凝兌爻開拆情靡德止於治莫非過為寬緩况又重陰柔弱內无強應處此勢也往復何為處此象也特裕父之蠱而已矣勉而往焉亦見羞吝審之乎此才與時兼不足於治蠱者然猶愈於剛偏反傷之患故不言咎占者詳之

六五幹父之蠱用譽

本義柔中居尊而九二承之以德以此幹蠱可致聞譽故其象占如此

愚按以未蠱之全乾言則稱父而分體三爻即皆

易經實一

卷之四

蠱

彖

和序堂

子也以未蠱之全坤言則稱母而分體三爻亦皆

為子况既蠱之後艮少男巽長女震長男兌少女所具共有子象耶此所以稱父者轉而為子稱母者亦轉而為子蓋以分合正變稱之非互相稱也須辨六五艮體少男而互得震三與下九二正應便為有根之陽木支持父蠱不使即於泛決而及弊而後濟川以治導元以行俾蠱散而成初之終吉父安而收全體之令名幹父之蠱也用譽也蓋用九二以致其譽者也九二巽木得中居父蠱之

易經實一

卷之四

蠱

彖

和序堂

地而震用之六五用之於是乎致幹蠱之聲譽此非所謂用得其人勞省而功倍者歟此長子之權適時之令者也巽為陰木即陽木之根故曰震用上九不事王侯高尚其事

本義剛陽居上在事之外故為此象而占與戒皆在其中矣

楊氏萬里曰上九在蠱之終事之蠱壞者至六五而幹之畢矣此上九所以高尚其事也

李氏舜臣曰君子當蠱之世方事之興也盡力以

幹焉操巽之權而行其所當行及事之休也。潔身以退體艮之義而止其所當止故也。

愚按王統一之主。上體之五。侯。分方之長。下體之三。自初至五。蠱患次第得幹。成治已幾。則王侯雖有所事。職有常司。而君子各有所事。唯高是尚。以九適上。居艮之巔。超然局外。恬然自養。不與五下。亦不與三歸。其寧靜無爲者。正此象也。故繫之曰。不事王侯。高尚其事。謂不以王侯之事爲尊貴。而貪戀以事之。乃以天德之事爲珍重。而高尚以事之也。此非所謂不凝滯於物。而能與世推移者歟。占者法之。便得因時善權之用矣。

彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱

本義以卦體卦變卦德釋卦名義蓋如此則積弊而至於蠱矣

胡氏炳文曰先儒云通其變則爲隨不能通其變則爲蠱蓋剛來而下柔剛柔之情交兼此動而彼應故曰隨剛上而柔下上下不交且下卑巽而上苟止故曰蠱

易經貫一

卷之四

蠱

彖

和序堂

蘇氏軾曰器久不用而蠱生之人久宴溺而疾生之天下久安無事而弊生之謂之蠱易曰蠱者事也夫蠱非事也以天下爲無事而不事事則後將不勝事矣器欲常用體欲常勞天下常欲事事故曰巽而止蠱

愚按天下之物唯陰陽相貫而剛柔交固然後其體有以立。剛柔相和而陰陽通達。然後其弊无以生。蠱自泰初之剛變巽而往居乎上。泰上之柔變艮而來居乎下。剛在上而柔在下。雖其始變而交固之勢漸解。相貫之維繫者已疎疎而以解。其體卽弊敗將及矣。其病爲蠱。故其卦乃名蠱也。蠱之內體柔巽。而外體剛止。外與內隔。內與外違。違隔之情。不相通達。而氣滯神疑。便全體不相和協矣。此又所以致交固之日解。而相貫之日疎。以成其內弊之蠱者。故曰巽而止。蠱卽物之蠱以推乎事。蓋事亦然也。何者。事亦陰陽之運。剛柔之交而已矣。

蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日

易經貫一

卷之四

蠱

彖

和序堂

後甲三日終則有始天行也

本義釋卦辭治蠱至於元亨則亂而復治之象也
亂之終治之始天運然也

愚按蠱壞之象物弊事積乃生機伏而生意已塞
矣唯元與亨會而春夏之氣復開斯景色重新融
和交暢天下治也天謂五蓋五之下皆治也然而
四與三五大川爲阻五與二睽元亨不合唯躋三
以往導五以來而有九六交涉之事斯二五得合
元亨乃會生意漸達而蠱患潛消治可幾耳故曰

易經貫一

卷之四

蠱

聖

和序堂

往有事釋所以利涉大川之意獨是涉川之險須
順天行蓋天行者時之節也令在其中三與五互
甲爲令首先甲爲初九三之象往遇上爻辛令屬
焉乃三日也卦之已終即天行之終也後甲爲上
六五之象來遇初爻丁令屬焉亦三日也卦之方
始即天行之始也三爲小節兩體以分六爲大節
一卦以成凡七斯轉時乃用通七日來復氣節所
同終則有始天行無窮五與三回九二用從日見
四爻三寓其中利涉以此元亨自逢治蠱以此乃

遵天之令順天之行也夫又何所往而不得渙散
其蠱以成天下之治哉是以君子貴達時而知變
及終而反始

象曰山下有風蠱君子以振民育德

本義山下有風物壞而有事矣而事莫大於二者
乃治已治人之道也

李氏舜臣曰山下有風則風落山之謂山木摧落
蠱敗之象飭蠱者必須有以振起之振民者猶巽
風之鼓爲號令也育德者猶艮山之養成材力也

易經貫一

卷之四

蠱

聖

和序堂

吳氏澂曰風在內而能振動外物則象之以振動
其民山在外而能涵育內氣則象之以涵育其德
振者作興彼之善新民之事也育者培養己之善
明德之事也

愚按風在山下氣鬱而不舒當爲崩震決裂之蠱
舒而不暢當爲排盪毀折之蠱此則以下而蠱上
之象也山在風上氣凝而不達當爲童禿枯寂之
蠱達而不調當爲荒涼零落之蠱此則以上而蠱
下之象也均之爲蠱也而其壞或殊蓋均之剛上

柔下。而其情睽隔之所致也。故曰山下有風。蠱蓋言乎風。本宜上而不上。其柔之下累之也。山本宜下而不下。其剛之上累之也。蓋无非剛上柔下。而其情睽隔之故也。苟振之而柔者使健。育之而剛者以和。上和而下健。便相與交通。蠱患可消矣。君子乃於是乎審民之情弊。而以其剛德布之。經營鼓舞以翼之。振作以起之。悉轉頹風於既靡。斯下情達。自審其情弊。而以其德性。固之天真循節。以運之。育養以充之。盡消固滯於如山。斯上情通。上

易經貫一

亨

卷之四

蠱

聖

和序堂

幹父之蠱意承考也

張氏清子曰。不承其事而承其意。此善繼父之志者也。

愚按。意承。釋幹蠱之意。蓋以意入父之蠱。而順承其未蠱之初意。以撐持之。而待其通。乃意承考也。考。父老之稱。乾變巽之象。蓋卽謂所乘於上之九二也。意九二之下。六所麗之初。蓋陽蘊於陰中之

象也。以其未變之先。本爲乾初。而屬於九二。既變之後。乃爲巽初。而仍屬於九二。卽子之意。卽考之意。故仰承乎九二之下。而麗於初。有意承考之象也。蓋釋幹父之蠱。而明其爲有子之意云。

幹母之蠱得中道也

愚按。上體爲母蠱之地。而六五主之以應下。下體爲父蠱之地。而九二子乎其間。以承上。故有子幹母蠱之象。但母既居艮之中。又屬陰體。便有凝滯於蠱。而不可搖奪之勢。子雖仰承其應。以卑負尊。

易經貫一

亨

卷之四

蠱

聖

和序堂

以弱荷重。其烏能幹之。蓋以九二亦得中位。而陽明剛固。濟以柔和。更爲獨得幹蠱之道者。得中得道。故曰得中道也。得中道以巽進之。便尊可俯。重可如輕。凝滯何難於就化。而自通。此所以能幹母之蠱耳。

幹父之蠱終无咎也

愚按。終。九三居下體之終也。終无咎。蓋以九三互震。上可濟五。以及四。下可濟二。以成初。雖其過剛近偏。乃終得收幹蠱之功於末路。而免於咎也。故

以釋幹父之蠱。釋九三幹父之蠱。

裕父之蠱往未得也

愚按往謂往應於初。協力以治蠱也。往未得。謂六四體性既弱。初六又非正應。乃雖欲往而有未能。即已往而亦未得治之之功也。蓋釋所以裕蠱之意。

幹父用譽承以德也

愚按下體爲父蠱之地。而九二主之以應上。上體爲母蠱之地。而六五子乎其間。以順下。故有幹父

易經實一亨 卷之四 蠱 和序堂

之象。幹父而用譽。乃用九二之承輔以致譽也。蓋五尊而二卑。則二爲五之輔。六下而九應。則九二爲六五之承輔。德以九麗二。剛柔相和。而得中不偏之象。承輔以德。此所以蠱幹功成。而六五用之以致其聲譽之美也。

不事王侯志可則也

胡氏炳文曰。初六言意上九言志。意柔而志剛也。愚按志意向專一之謂。九麗上陽動陰中之象也。如知進而不知退。其志便屬於貪。貪必致於喪德。

不可爲法則。即知退而不知進。其志亦屬於僻。僻必致於荒德。亦不可爲法則。九麗上當蠱患之既

終。乃不必進而可退之時也。可退而退。則其志既不屬於貪。又不屬於僻。而止於德性。專一以養其天者也。養天固本。進退无私。真可爲君子之法則矣。乎。故曰志可則也。用釋所以不事王侯之意。而明其高尚之事。實有如此。

臨 三三 兌下 坤上

臨。先天位東方。與遯爲對待。與損爲流行。其本爲

易經實一亨 卷之四 臨 和序堂

兌之末卦。蓋所以著其體之常。後天居西南。與遯爲交易。與泰爲變易。其歸爲坤宮三卦。乃所以明其用之變也。

臨元亨利貞。至于八月有凶。

本義。臨進而凌逼於物也。正解曰。臨不特上臨下。之謂。凡進而逼近者皆

謂之。二陽浸長。以逼於陰。故爲臨。十二月之卦也。正解曰。建子之月。陽始生。爲復。建丑之月。二陽浸長。爲臨。故曰十二月之卦。又其爲卦下兌。說上坤。順九二以剛居中。上應六五。故占者大亨而利於正。正解曰。元亨利貞。俱就臨上說。羣邪退。君子之志得行。元亨也。不

特勢用壯而守道義 然至於八月當有凶也 正解
 合於中行利貞也 是聖人於陽長之時而預為陽消 謀也蓋有長必有消无往不復也 八月謂自復卦
 一陽之月至於遯卦二陰之月陰長陽遯之時也
 正解曰復之一陽即臨之初爻也 遯者臨之正對
 自臨之初爻至遯之二爻在卦經八爻於月經八
 月剛柔皆變臨盡消矣 故曰至於八月有凶 或曰八月謂夏正八月於
 卦為觀亦臨之反對也 正解曰觀二陽在上四陰
 消之 又因占而戒之 朱子曰前說是周正八月
 吳氏澂曰自天正建子之月一陽始生為復其二
 建丑之月二陽長而為臨其七建午之月一陰始
 生為姤至其八建未之月則二陰長而為遯遯者
 臨之正對臨卦六畫變盡也今日二陽之臨陽長
 而陰消也至於八月二陰之遯則陰長而消陽也
 故其占為至於八月則有凶也
 李氏舜臣曰陽生於子終於巳陰生於午終於亥
 故一陽復十一月至巳為乾則陽極陰生一陰姤
 五月二陰遯六月三陰否七月四陰觀八月方建
 丑月卦為臨二陽浸長逼四陰當此之時陽勢方
 盛至於八月建酉卦為觀四陰浸長逼二陽則臨

二陽至觀危矣故曰至於八月有凶所謂至於八
 月有凶者言之於臨則當自臨數而不當自復數
 以觀次臨則當數至觀而不當數至遯臨觀乃陰
 陽反對消長之常理文王於臨以八月有凶為戒
 其義甚著也
 胡氏炳文曰若論反對則觀為八月聖人於觀不
 言陰之盛而於臨言之易為君子謀也
 愚按坤為衆合衆於上所以御其下兌為澤布澤
 於下所以固其上上固下御彼此交濟臨治之象
 也兌陽長陽長於內勢必通其外坤陰盛陰盛於
 外勢必塞其內內塞外通彼此相迫臨敵之象也
 故名臨然陽長時之順也時順則陰自順之而開
 故坤順在外合衆情之和也情和則下自和之而
 說故兌說在下夫兌說春夏之氣含於兌而元亨
 之德復焉陽日克下日足矣坤順秋冬之氣斂於
 坤而利貞之德著焉陰日寧上日安矣故繫之以
 元亨利貞而又戒之以至於八月有凶何者克足
 便有日溢之勢而溢則自下之上陽日進而漸即

於消之象也。安寧便有日傾之勢。而傾則自上之下。陰日退而漸即於長之象也。夫自溢而傾。一流行旋轉而已矣。位歷八爻。便有其象。蓋觀是也。觀八月之卦也。於時陰已盛。而將入於九月之剝矣。剝陽極。凶何如之。自陽日進而漸即於消。便陰日退而漸即於長。一對待往來而已矣。時經八月。便有其象。蓋遷是也。遷。未月之卦也。於時陽正消。而將入於申月之否矣。否陰盛。凶又何如之。旋轉往來。縱橫交變。於卦於爻。或遠或近。雖大小之不齊。

易經實一

卷之四

臨

聖

和序堂

初九咸臨貞吉

本義卦唯二陽偏臨四陰。故二爻皆有咸臨之象。初九剛而得正。故其占為貞吉。

邱氏富國曰。咸皆也以陽而臨四陰。陽雖長而陰

猶盛。非協力不足以勝。故初二皆曰咸臨。

胡氏炳文曰。復日朋來。初二兩咸字。即朋之義。兩臨字。即來之義。故復初元吉。臨初亦貞吉。

程子傳曰。他卦初上爻不言得位失位。蓋初終之義為重也。臨則以初得位。居正為重。凡言貞吉。有既正且吉者。有得正則吉者。有貞固守之則吉者。各隨其事也。

愚按初九以陽麗陽。屬在純剛。但始於來復。時尚子月。居於最內。德猶未顯。以此往敵四陰。則其力

易經實一

卷之四

臨

辛

和序堂

弱。以此上固有位。則其道微。自必進比九二。已長之爻。而咸與相臨。斯得乘機普化。以收後功也。於是乎繫之曰臨。而益之以咸。以象其義。然非以陽麗陽。自得其剛固貞正。而有以立之。乃究屬時微德弱。道力難鼓。九二且獨進而不與為咸。其何吉之有。故必象之以貞。而後許之以吉。曰貞吉也。唯占者之勉之。

九二咸臨吉无不利

本義剛得中而勢上進。故其占吉而无不利也。

胡氏炳文曰初剛得正未見其勢之進故曰貞吉
二剛得中勢可以上進故不特曰吉又曰无不利
愚按九二當陽長而得中時與德俱利於進固可
進而獨臨之矣而亦必曰咸臨者何蓋九二之長
原本於初九之復使非初九純剛緊比於下九二
且成无本之浮陽又何益於進而獨臨之耶咸之
於初相與並往斯有咸者氣旺陽長者剛明可以
由中而直達亦可以周徧而不遺陽德克於正應
陰自順於同情乃吉且无所不利也故亦繫以咸

易經

卷之四

臨

幸

和序堂

幸

和序堂

幸

和序堂

六三甘臨无攸利既憂之无咎

本義陰柔不中正而居下之上為以甘說臨人之
象其占固无所利然能憂而改之則无咎也勉人
遷善為教深矣

愚按六三為成兌之主有說象說以臨陽之上而
受其迫亦陰與陽之情所甘也故象甘臨但陽漸
長於下而進之陰必漸消於上而斂之是有利於
陽而不利於陰者也故曰无攸利憂六三陰中

含陽之象夫既憂而動陰將消而歸陽歸陽成泰
正以濟臨又復何咎故曰既憂之无咎蓋无利亦
无咎也

六四至臨无咎

本義處得其位下應初九相臨之至宜无咎者也
愚按六四以陰居陰以坤在坤陰以臨陽而得應
坤以臨兌而成臨乃臨之至而自成其親睦者也
故為至臨而其占无咎

六五知臨大君之宜吉

知音

易經

卷之四

臨

幸

和序堂

幸

和序堂

幸

和序堂

本義以柔居中下應九二不自用而任人乃知之
事而大君之宜吉之道也

張氏清子曰一人出而君天下自任者其智小任
人而不自任者其智大况當二剛浸長之世六五
在上與九二為正應不忌其進而以柔道接之則
剛中而應反為吾用是兼衆智以臨天下大君之
宜孰大於此吉可知矣

愚按知光明內函靜而能照宰制羣動安而獨尊
乃正五陽蘊於坤六之中而居尊臨下之象也故

特以知臨繫之。夫六五以知臨下。應二之長。而九二乘時上往。應五之臨。是二之長者。五之所召。而臨之成者。皆五之所制矣。此非所謂不自用而取諸人。得人而稱治者歟。乃正大君臨天下。而合其宜之象也。此其所以為知。此其所以為知臨。其道蓋无所不吉。已不勞而虛明靜照。羣動安而在上。无為。夫何吉如之哉。是以君子貴舍已而從人也。上六敦臨吉无咎。

本義居卦之上處臨之終敦厚於臨吉而无咎之。道也故其象占如此。

吳氏澂曰敦厚也坤之上畫地之最厚處。

程子傳曰陰柔在上非能臨者宜有咎也以其敦厚於順剛是以吉而无咎。

愚按坤體厚積厚成敦坤德順積順成健敦而能健雖柔猶力故雖居上无位之地處於外極而轉有臨於全體之象繫以敦臨敦而臨便无藉於正應臨而敦且非應而亦宜此道既吉臨又何咎故其占曰吉以慶其終又曰无咎以明其功也勉之。

案曰臨剛浸而長長丁丈反

本義以卦體釋卦名

張氏清子曰自復一陽生積而至臨則二陽長矣故曰剛浸而長

徐氏幾曰浸漸也陰符經曰天地之道浸亦用此義言一氣不頓進一形不頓虧二陽長於下而漸進也

愚按天地之道消長而已矣消長之道相推而已矣剛浸而長柔便浸而消方消於此旋復長乎彼

天地之所以无終窮消長之所以无已時也臨蓋以九二為成卦之主而義取於剛長消柔所謂君子之道出治之象也故僅曰剛浸而長而卦名已得

說而順剛中而應說音悅

本義又以卦德卦體言卦之善

張氏清子曰內兌為說說則二陽之進也為不逼外坤為順順則四陰之從也為不逆二以剛中而應乎五故能大亨而得正

愚按臨者。臨治之義也。剛浸長。則治漸進。故說此兌之所以說於內也。又臨敵之義也。剛浸長。則敵漸退。故順此坤之所以順於外也。且內之說。正所以說其外之順。而外之順。乃所以順其內之說。故曰說而順。夫說而順。則九二自安其中。而不倚於偏。而六五亦自應乎中。而適宜其用矣。故又著剛中而應之象。夫剛中而應。卦主之事。乃全體所關。臨之權所託也。故特表其象而出之。以示占者。大亨以正天之道也。

易經第一

卷之四

臨

彖

和序堂

本義當剛長之時。又有此善。故其占如此也。愚按臨之所以成其為臨者。剛中而應也。以時言之。則剛中者。陽之正長。而春之乃來。且中則物无偏與。而其德為大。有應則往无不達。而亨將曲盡。所可慮者。曲以致邪。或反為相阻。然剛中也。應亦非偏。以中合中。陰陽自宜。宜以導亨。其行貞正。貞正无弊。何邪之有。不待言利。利不可言。故曰大亨以正。以括四德。此即天道之流行。貫諸人事而方足。以此釋臨。臨誠善矣。然而天之為道。未可恃也。

占者為戒。唯預斯得。

至于八月有凶。消不久也。

本義言雖天運之當然。然君子宜知所戒。

愚按治與亂。尋長以消。繼其前後之踵至。或對待而成變。或流行而反常。自臨及遯。八月而已矣。及乎觀。八位即八月矣。觀言乎其轉也。遯言乎其交也。交而變。轉而反。前日之陽。忽已消為今日之陰矣。陰進。陽其凶乎。前日之治。忽已見為今日之亂矣。亂迫。治其凶乎。自臨而來。不過八月。即已有此。其為時久乎。蓋猶之乎前後之踵也。故曰消不久。以消不久釋之。而天道猶言其可恃耶。旋運往來之機相逐。而變反甚速。是消之者不必待其久而復長。而長之者獨可待其久而不消耶。故曰前日之陽。忽已消為今日之陰。而前日之治。忽已見為今日之亂。蓋亦言其長不久也。以消不久釋之。其義自在。而天道猶言其可恃耶。故即於臨預為之戒。以冀占者之勉而自植。乘時而早自為備也。象曰。澤上有地。臨。君子以教思無窮。容保民无疆。

易經第一

卷之四

臨

彖

和序堂

本義地臨於澤上臨下也二者皆臨下之事教之
无窮者兌也容之无疆者坤也

愚按兌以一陰抱二陽於內而融融若水故象澤
澤蓋川澤也澤居下體便象深澤深而地以尊者
之分居其上有以上臨下之象故曰臨兌又奇中
耦外奇動耦闕有口舌出言之象而坤衆靜環於
外兌言向衆而出有教之象矣思有意而无聲乃
兌澤靜潔於內之象也无窮則教思廣及於坤衆
而无遺之象民庶姓之通號在外而有所統曰民
易經實一亨 卷之四 臨 季 和序堂

兌統坤便有民象矣容保坤居外而包納其民於
內體之象无疆則盡所包納而无一有遺之象也
君子觀臨之兩體玩其所以爲臨之義而善政兼
舉儘極其臨之道術以求合乎臨而適其宜則
君子之教思卽兌君子之容保卽坤而浩浩乎其
无窮一澤水之流也蕩蕩乎其无疆一地勢之寬
也澤上有地唯君子以之而君子一臨之象而已
矣噫是以斯民之貴有君子也

咸臨貞吉志行正也

愚按初九居兩體之最內咸二以動而外繞皆陰
亦陽動於陰之中也故以象志行者咸二以進之
之象咸二以進求其臨而不獨偏應於四以自安
則志行皆出於從公无貪於苟得乃正之道也故
曰志行正此蓋釋初九之咸臨所以有貞象而遂
能致吉之義也

咸臨吉无不利未順命也

本義未詳

愚按臨所以求治而治必至於泰而後成九二離

易經實一亨 卷之四 臨 季 和序堂

當陽長其進方銳然四陰在前六三爲阻猶屬天
命未盡歸順之時也故曰未順命此蓋釋九二之
臨所以必咸初九而協力相濟夫而後乃得吉无
不利之意也

甘臨位不當也既憂之咎不長也

愚按三本陽之位泰之階也而陰居之以阻陽之
進故曰不當夫位之不當便其勢危而居之不安
蓋釋所以爲甘臨之義然而陽迫於下陰據於上
則既有憂之之象矣憂動而思變思變而泰歸便

可以離咎離咎之速不過在一轉變之間故曰咎不長乃釋所以无咎之意也。

至臨无咎位當也

愚按六四以陰居陰以坤在坤而不越乎本分故曰位當位當而至臨則時遇皆宜矣亦釋所以无咎之意。

大君之宜行中之謂也

張氏栻曰六五知臨者豈任察以為明挾暴以為

剛乎立大中之道使天下得以共行之而已舜惟

易經實一亨

卷之四

臨

美

和序堂

能用中於民此所以為大知也

愚按六五居上體之中則已之所以為中也下應

九二之在中以成上下相臨之道而濟其臨則行

其所以為中也蓋中无不宜而行之便為大君之

宜故以釋之。

敦臨之吉志在內也

愚按上六居四陰之最外而內抱二陽陽動陰中

有志之象而上六仍居於外故曰志在內也蓋志

在內之二陽來臨以共成泰象寧非道之吉乎故

以釋敦臨之吉。

觀䷓坤上

觀先天位北方與大壯為對待與比為流行其本

為坤之五卦蓋所以著其體之常後天居西北與

比為交易與剝為變易其歸為乾宮五卦乃所以

明其用之變也。

觀盥而不薦有孚顒若觀官與反下大觀以觀之觀及大象觀字並同盥古玩反

顒反

本義觀者有以中正示人而為人所仰也九五居

易經實一亨

卷之四

觀

李

和序堂

上四陰仰之又內順外巽而九五以中正示天下

所以為觀盥將祭而潔手也薦奉酒食以祭也顒

然尊敬之貌言致其潔清而不輕自用則其孚信

在中而順然可仰戒占者當如是也或曰有孚顒

若謂在下之人信而仰之也此卦四陰長而二陽

消正為八月之卦而名卦繫辭更取他義亦扶陽

抑陰之意

項氏安世曰盥者祭之初步方詣東榮禮解飲酒義洗當東

榮注榮盥手於洗凡祭之事百未一為也薦者祭

禮之最盛四海九州之美味四時之和氣无不陳也此但以盟而不薦象恭已无爲耳

子夏傳曰古者先王之治天下爲風之首者非他也禮之謂歟敬其禮之本歟宗廟其敬之大歟盟其祭之首歟取諸潔敬者也

朱子曰不薦者言常時誠敬如盟之意常在若薦則是用出用出則无復有初意矣

愚按觀者在上主教之道也其用存於風度之清和而體則本乎誠敬之靜肅卦四陰仰承二陽而

易經貫一

卷之四

觀

空

和序堂

上九无位九五居尊一尊以統衆陰而陰德之所成必待命於陽明之所施是九五在上便有主敬之象矣其爲道則在巽者氣清而時正和有風度清和之象以此動盪於外體卽儀表之用可以觀示其仰承之衆陰而開其鬱塞而在互卦之艮者氣靜而神自肅有誠敬靜肅之象以此持守於中正卽德性之體更可觀示其所統之衆陰而凝其天賦此所以有觀之象也然而觀之者不過以其陽剛自盡其誠敬於中以其陽實自形其風度於

外而清和靜肅之象已儼然臨祭之象矣艮象手

坤象釜艮上下應坤中有將祭而盟之之象也盟

而端然高拱下陳虛器則象盟而不薦然而外艮

止內坤寧外巽入內坤順其所以清和而靜肅者

不徒假於外象實內外合一而有孚也有孚則雖

不薦而天下信之故自九五天位以下望風而赴

仰德而歸皆順若有乘時之象焉矣此豈所謂陰

長陽消之象耶蓋陰所以順陽而進也繼之臨後

乃所以治八月之凶是以君子貴誠敬之有孚也

易經貫一

卷之四

觀

空

和序堂

有孚以觀亂可轉治又何虞乎

初六童觀小人无咎君子吝

本義卦以觀示爲義據九五爲主也爻以觀瞻爲

義皆觀乎九五也初六陰柔在下不能遠見童觀

之象小人之道君子之羞也故其占在小人則无

咎君子得之則可羞矣

項氏安世曰初六爲下民日用而不知則其常也

故无咎君子而不著不察則可羞矣

愚按以六之弱麗初之微且三畫卦二居人位則

初又未成人也。故象童。童而能觀。蓋猶在初陽。猶有微明也。然而內間二三。外阻六四。以童稚之微明。欲上觀九五之遠大。不幾於面墻坐井之似乎。其不識而不知者。殆猶之乎不觀等耳。在無位之小人。固無足為咎。使君子當此。亦羞吝極矣。是以君子貴修德養明。奮往超衆也。

六二闕觀利女貞

闕苦圭反。窺同。

本義陰柔居內而觀乎外。闕觀之象。女子之正也。故其占如此。丈夫得之則非所利矣。

易經貫一

卷之四 觀

奎 和序堂

徐氏幾曰闕門中視也

胡氏炳文曰初二皆有幼稚象。初位陽故爲童。二位陰故爲女。

愚按六三在前而未闕。九五在外而得應。故象闕觀。蓋猶有一隙之通明也。以陰麗陰而守坤中。安處門內以待正應。故象女貞。蓋唯女子當此乃爲利也。門。艮象。九五互艮。則六二便當門之內。

六三觀我生進退

本義我生我之所行也。六三居下之上。可進可退。

故不觀九五而獨觀已所行之通塞。以爲進退占者宜自審也。

愚按九五以道法觀示天下。故遠近咸往觀之。然而觀法於上。先須自審。六三以陰麗陽。內抱剛勇。則我生平之所處。不若二之閉關莫闕。僅可用其一隙之闕視以爲觀也。居下之上。欲達未能。則我生平之所詣。又不及四之前程有路。遂可得其無限之光華以爲觀也。自審既明。則觀我已得。卽我生平之所就。乃可定其或進或退之計矣。此皆六三所具之象。故以繫之。以爲占者曉。以爲觀法者勉也。

易經貫一

卷之四 觀

奎 和序堂

六四觀國之光利用賓于王

本義六四最近於五。故有此象。其占爲利於朝覲仕進也。

胡氏炳文曰觀國之光。下與童觀闕觀反。上與九五觀我生應。蓋國之光卽九五所謂我生者也。特五自觀曰生。方出於我者也。自四觀五曰光。已達於國者。也不指君之生而曰國者。觀其達於國者。

則出於君者可知矣

朱氏震曰古者諸侯入見於王王以賓禮之士而未受祿者亦賓之

愚按卦以九五為主則上體其國也以六進四而近見重陽之輝照則象觀國之光王統一之尊應坤之象九五為王六四即為公侯大臣王為主公侯大臣皆賓也故曰賓於王利用以其剛柔有相濟之用近比得承光之用也夫相濟以致和承光以布化俾天下咸得所觀何利如之哉故曰利用賓於王

易經

卷之四

觀

奎

和序堂

九五觀我生君子无咎

本義九五陽剛中正以居尊位其下四陰仰而觀之君子之象也故戒居此位得此占者當觀已所行必其陽剛中正亦如是焉則得无咎也

項氏安世曰觀本小人逐君子之卦但以九五中正在上羣陰仰而觀之故聖人取以為小人觀君子之象象雖如此勢實漸危故五上二爻皆曰君子无咎言君子方危能如九五之居中履正能如

上九之謹身在外僅可无咎耳不然則九五建中正以觀天下雖元吉大亨可也豈止无咎而已哉明二陽向消故道大而福小也

愚按九五為一卦之主則其所為我者即關乎一卦而所為我之生平者即見於一卦之象矣然則九五之觀我生以自審乃更當即其全體以求其實而觀之矣乎蓋所係者大則其所觀者當益重今觀九五之所具為純陽之剛德所處為至正之中乃君子而在上之道也以此主觀雖消亦長夫又何咎故其占曰无咎

易經

卷之四

觀

奎

和序堂

上九觀其生君子无咎

本義上九陽剛居尊位之上雖不當事任而亦為下所觀故其戒辭略與五同但以我為其小有主賓之異耳

王氏註曰觀我生自觀其道也觀其生為民所觀者也

愚按上九與五同道而退處高尙則有謝職引避不事當世之風矣然觀其生平以陽麗陰剛柔以

和以尊居外。崇德以遜。凡其行誼皆足以輔五成。觀而六三來應且足以爲下觀型。乃正循分因宜。與天下寶善之君子也。豈若沉淪自甘。心乎澹漠者比耶。以是終觀消而不消。又亦何咎。故其占亦曰无咎。

彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下

本義以卦體卦德釋卦名義

徐氏幾曰大觀在上以位言順巽中正以德言有其位无其德不足以觀天下有其德无其位亦不

易經讀一

卷之四

觀

奎

和序堂

足以觀天下

愚按觀卦以兩體言一觀示之象而已以六爻言則四陰仰而觀之而二陽觀而在上有大觀在上之象也其德內坤順而外巽入內外相投乃大觀之所以成而大觀共主九五五居中九得正以此中正之道觀示乎普天之下而天下同往觀之此又大觀之所以成而不搖而卦乃有以名其爲觀也。

觀虛而不薦有孚顒若下觀而化也

下觀之觀如字下節觀天大象

觀民及六爻中觀字並同

本義釋卦辭

徐氏幾曰上有精潔誠敬之德顒然可仰則天下有所觀感而化如舜恭己南面而天下自治文王不大聲色而萬邦作孚自然之感固如此也

愚按盥喻其象之誠敬不薦端居而靜也有孚內與外自相孚合而上與下之孚信在其中顒仰首而觀顒若上有孚以信於下而下皆仰首以觀於上之象也下謂在下之四陰下觀乃釋下四陰之孚信而顒若也化謂上唯盥而不薦而下遂孚信而顒若乃潛移默化有不自知其所以之妙也蓋陰與陽相契於自然者也天下觀而化於以信誠敬有孚之道之神而天下无不可變之情矣情變則俗以變而大觀乃見

觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

本義極言觀之道也四時不忒天之所以爲觀也神道設教聖人之所以爲觀也

易經讀一

卷之四

觀

奎

和序堂

蘇氏軾曰无器而民趨不言而物喻者觀之道也
聖人以神道設教則爵賞刑罰有設而不用者矣
寄之宗廟則盟而不薦者也

愚按神感而遂通不期其然而自然乃存乎陰陽
與性情之靈機妙用而不可迹者也其本則出於
至誠而无偽至敬而无懈至靜至肅而不搖乃天
人之所合轍而同符者也道萬端之軌路卽所觀
示而有孚之用其體存乎中正而以誠敬靜肅爲
歸者也神道神以行之不假聲色臭味而道自存

易經

卷之四

觀

彖

和序堂

天

和序堂

焉之謂夫天日以神道運乎四時而四時不忒觀
天之神道不可知而四時之不忒者有可知也聖
人日以神道設教於天下而天下服觀聖人以神
道設教不可知而天下之服者有可知也卽其可
知則不可知者亦從而可知矣知天與聖之神道
則觀卦之爲義不且益曉然乎故因下觀而化而
復申釋之有如此且天卽九五居天位之象四時
九五居中四爻之末不忒不出四爻而順其序之
象也聖人九五於三畫卦居人位而得中正之象

設教卽中正居尊主觀臨示之謂也天下九五以
下服仰而觀之之象於本卦固亦自具而无或遺
也故復申之以盡其義焉

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

省悉
井反

本義省方以觀民設教以爲觀
歐陽氏修曰聖人觀民各因其方順其俗而教之
民知各安其生而不知聖人所以順之者此所謂
神道設教也

愚按觀以誠敬爲本風度爲用蓋誠敬有以感之

易經

卷之四

觀

彖

和序堂

天

和序堂

風度有以動之而感亦風也風之動物其效最神
如春夏之風鼓動則物遂生而遂長秋冬之風鼓
動則物遂斂而遂凝皆有莫知其然而然之妙也
此風之神也故樹之風聲无不響應卦下體坤坤
爲地上體巽巽爲風風勢行於地面之上凡物皆
動物動而化有觀之之象樹乎其表故象觀先王
因其象審其義卽其風行以爲設教觀示之計而
知風氣之流行各宜方俗風情之扇動各便民心
教法之所施蓋不可漫以投也唯審其同辨其異

使同異悉得而後擇其中規其正建之以中正之道以爲教之地而後就其便從其宜示之以便宜之法以啟受教之門夫而後體其誠敬靜肅以施之教斯教在我而受在民風行之下无異不同而隱隱歸極者乃可无岐趨之患耳先王乃於是乎以坤之三畫象方之各殊其俗者按省萬方而辨其所以異以坤之六斷象民之各類其心者臨觀萬民而審其所以同同異異一任其自然而設爲教則在我者第見其誠敬靜肅而在天下者乃次噬披拂自風行而皆順而其間主之者中正運之者便宜則教之道法也先王之觀也

初六童觀小人道也

愚按小人小民也小民之分飲食居處之外本无大謀故其所觀亦止如此而已道即安分之謂安其分无咎可知小人无咎君子吝可知故括而言之以釋童觀之義且以戒君子之狹也小亦以陰在初之象

闕觀女貞亦可醜也

易經貫一

卷之四

觀

奎

和序堂

本義在丈夫則爲醜也

愚按醜顏觀而意多慚益陰閉之象也當大觀之世而僅作闕觀居中正之應而女貞是守雖其有利无濟於時亦甚可醜矣故以亦可醜釋之

觀我生進退未失道也

愚按可進而進可退而退道也六三居下之上或進而或退幾於兩失之矣然其爲觀我之生平而進退從之則自爲裁夫者唯謹正未失於道也故以未失道釋之

易經貫一

卷之四

觀

奎

和序堂

觀國之光尙賓也

愚按尙崇尚賓謂賓賢之禮九五下比六四之象也九五下比六四而崇尚其賓賢之典禮則光華照於下國羣賢皆起正君子利用賓王之日矣此蓋釋六四所以進而觀國之光之意

觀我生觀民也

本義此夫子以義言之明人君觀已所行不但一身之得失又當觀民德之善否以自省察也

邱氏富國曰觀民正所以爲觀我之鑑此本諸身

而徵諸民者也

愚按天地之氣合而生民而我在其中則民我一氣也民芸芸其衆矣而我爲觀主則民我一道也故九五之觀我生乃直以觀民釋之

觀其生志未平也

本義志未平言雖不得位未可忘戒懼也

愚按志九麗上陽動陰中之象未平時雖退處高尙而輔五成觀爲下觀型之志猶兢兢自持未盡消平也此卽君子无咎之道也蓋釋所以不在位

易經貫一

卷之四

和序堂

而猶有觀其生之象也

噬嗑

先天位東北與艮爲對待與隨爲流行其本

爲震之三卦蓋所以著其體之常後天居東南與隨爲交易與頤爲變易其歸爲巽宮六卦乃所以明其用之變也

噬嗑亨利用獄

本義噬齧也噬合也物有間者齧而合之也爲卦

上下兩陽而中虛頤口之象九四一陽間於其中

必齧之而後合故爲噬嗑其占當得亨通者有間

故不通齧之而合則亨通矣又三陰三陽剛柔中半下動上明下雷上電本自益卦六四之柔上行以至於五而得其中是以陰居陽雖不當位而利用獄蓋治獄之道唯威與明而得其中之爲貴故筮得之者有其德則應其占也

楊氏時曰噬嗑除間之卦也除間以刑爲用故利用獄獄者所以治間而求其情也治而得其情則刑之而天下服矣故不言利用刑而曰利用獄也

易經貫一

卷之四

噬嗑

和序堂

李氏舜臣曰噬嗑震下離上震雷離電天地生物有爲造物之梗者必用雷電擊之聖人治天下有爲民之梗者必用刑獄制之是故噬嗑以去頤中之梗雷電以去天地之梗刑獄以去天下之梗也愚按治欲其久則修之陽欲其長則扶之如觀卦乃修治以扶陽之卦也扶陽乃所以養元而待亨故次以噬嗑噬嗑雷鼓於下電爍於上雷電交作亨道相託其所以未得遂亨者九四一陽橫互其中前揚後動間而未合必上體與下噬而噬之噬

而交之。而下體雷進。上體電來。而後乃亨。故繫之曰噬嗑。亨。夫噬者口齒齧物之謂。卦兩體上下。一動一揚。而九四在中。便有齧之之象。故曰噬。噬者。齧使物化。而口齒相合之謂也。卦兩體得合。九四與化。便象噬。噬而噬。雷電交亨。道著矣。其何利如之。化物致亨之利。其尤利於用獄乎。獄。明也。兩體相擠之象也。蓋確實入之情。偽而去其間。去梗也。故以言噬嗑之占。

初九履校滅趾无咎

校音教

易經貫一

卷之四

噬嗑

彖

和序堂

本義初上无位爲受刑之象。中四又爲用刑之象。初在卦始。罪薄過小。又在卦下。故爲履校滅趾之象。正解曰。履猶着也。校木械也。加校於其足。如納屨然。故曰履校。止惡於初。故得无咎。占者小傷而无咎也。

朱氏震曰。周官掌囚。下罪桎梏。足械亦曰校。

愚按初九爲震主。震動而能進。有足之象。初九居足之始。則趾也。趾任足之勞。而進會離中。以合雷電。乃遇九四而止之。蓋九四爲其應而不應。故止。又內體互艮。有止象也。外體互坎。坎爲桎梏。校也。

止於校。故象履校。履校而止。滅趾之勞矣。且又奇而不耦。趾而无趾。故象履校而滅其趾。夫滅趾之勞。滅趾之趾。其義象加之刑罰而罪之也。蓋有象於罪。其无位妄動之意也。然而時當雷電交合。而初九主震。六五主離。其道自正。道正。則非罪之加。總非其咎。故曰无咎。然而因罪乃止。止於罪初。又有象於止惡於初。方得无咎也。故本義云。然蓋亦爲占者設戒之辭耳。

六二噬膚滅鼻无咎

易經貫一

卷之四

噬嗑

彖

和序堂

本義祭有膚鼎。蓋肉之柔脆。噬而易噬者。正解曰。鼎魚豕羊。腊膚膚者。牲腹下柔軟无骨之肉也。二以柔居柔。故有此象。六二中正。故其所治如噬膚之易。然以柔乘剛。故雖甚易。亦不免於傷滅。其鼻占者雖傷而終无咎也。

愚按卦之全體。取象噬嗑。而爻只繫之以噬者何也。蓋噬在口中。齒舌分任。噬必會上下唇吻而同任之也。故於二三四五。各繫以噬。而初上兩爻。且不與及。夫取象噬嗑者。以九四橫互頤口之中也。然既曰噬。則必可食之物。而九四互坎。坎乃象豕。

故膚腊肺肉並取象於豕也六二比三得噬膚之象故繫之噬膚膚皮之表又豕腹下柔脆之肉亦謂之膚噬膚蓋象治間之不甚難也鼻艮象六二互艮之初便象鼻孔然乘初以進噬得其膚則任在口齒而无艮鼻之象矣故曰滅鼻夫噬膚用刑薄懲之象也而滅鼻則刑已及傷以其乘時去間於道未遠故雖過嚴亦无所咎而許之曰无咎

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

腊音昔

本義腊肉謂獸腊全體骨而爲之者堅韌之物也

易經貫一

卷之四

噬嗑

宅和序堂

正解曰報者堅陰柔不中正治人而人不服爲噬柔而難斷也

腊遇毒之象占雖小吝然時當噬嗑於義爲无咎也

胡氏炳文曰肉因六柔取象腊因三剛取象六二

柔居柔故所噬象膚之柔六三柔居剛故所噬象

腊肉柔中有剛三比二難矣

愚按六三互坎之初及豕之肉矣而初者全體之基肉則爲全體之肉九四在中堅剛作骨離陽在外暴曬成乾便有腊肉之象故繫之曰噬腊肉毒

濕熱之氣鬱極而成卽九四有其象也蓋九四於坎則爲水而濕於離則爲火而熱於腊肉則積滯鬱結在中化爲敗氣而成毒故噬腊肉又有遇毒之象蓋與毒相遇於前也腊肉乾韌難噬而又遇毒間深難治之象也六三以偏柔不正之質進治難治之間則強梗不屈而決齒裂牙能无自傷勞憊以取吝乎特其在噬莫遁爲吝之小耳雖然小有吝者才之不及遇之不良而去間是力順時以求平治於道終无咎也故其占亦曰无咎

易經貫一

卷之四

噬嗑

宅和序堂

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉

乾音干五爻同肺音子

本義肺肉之帶骨者與敵通周禮獄訟入鈞金束

矢而後聽之

正解曰三十斤爲鈞鈞金銅也束矢百矢也入金欲其實入矢欲其直直

而實者訟之所伸足以酬其所費其不直不實者則沒其金矢於官矣所以使民不輕訟也九

四以剛居柔得用刑之道故有此象言所噬愈堅

而得聽訟之宜也

正解曰得用刑之道而訟者願納金矢以求聽則其得聽訟之

宜可知矣故以得聽訟之宜釋得金矢意然必利於艱難正固則吉戒

占者宜如是也

胡氏炳文曰肺肉之帶骨者骨因九取象肉因四

取象離爲乾卦故爲乾肺腊肉肉藏骨柔中有剛
乾肺骨連肉剛中有柔三遇毒所治之人不服也
四得金矢其人服矣

愚按九四互坎之中及豕之骨矣而以九麗四四
柔軟則猶有肉象故曰肺又在離之初入火之炳
矣而以火相炙炙之使乾則象乾肺故以乾肺繫
之金堅實之物矢行直之器九四乾陽則至剛而
體質堅實坎主則善動而資性行直故象金矢得
得而有之以其卽在本位之象也噬乾肺象力以
易經貫一 亨 卷之四 噬嗑 堯 和序堂

制其訟獄蓋訟獄者治化之間也得金矢則象訟
獄者受制而已輸其情蓋問之在化也但乾肺難
噬非艱難以制之則噬而不噬金矢易失非貞固
以持之則得而不得故又利於艱貞艱深處水火
之象貞陽剛特立之象蓋難艱貞而无懈忽之弊
庶幾間消而有化成之吉故以利艱貞戒之而後
許之以吉

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

本義噬乾肉難於膚而易於腊肺者也黃中色金

亦謂鈞金 正解曰獄之小者納束矢大者納鈞金
四爲人臣兼治大小之獄故曰得金矢
五爲人君罔攸兼於庶獄但 六五柔順而中以居
治其大者耳故曰得黃金
尊位用刑於人人无不服故有此象 正解曰用刑
服其得聽訟之宜可知而本義不
言者蓋人君不以聽訟爲能也 然必貞厲乃得
无咎亦戒占者之辭也

邱氏富國曰五之位與二同而五能噬乾肉二但
能噬膚者二以柔居柔而五以柔居剛五之才勝
乎二之才也五之才與三同而五得黃金三不免
遇毒者三之柔不中而五之柔得中五之位勝乎
易經貫一 亨 卷之四 噬嗑 堯 今 和序堂

三之位也

愚按六五居四之外互坎之終復及豕之肉矣在
離之中全離相炙而離且爲乾卦故象乾肉而繫
之曰噬乾肉黃中色屬土六五坤土中爻而乘四
之金金受黃象黃金也黃在本位而金與歸故有
得黃金之象噬乾肉易於乾肺治間過半而稍覺
易治之象也得黃金則亦受治者來輸其情且在
中道之象但有間而勞於治治間而得其情終非
治之美善必以貞厲自戒使无恃離之嚴而峻刻

亦无順坎之流而過寬而聽斷之餘間遂消而入
化乃始无咎。貞者六麗五。內含陽剛。已可自守。而
又乘於九四。有所憑託以堅持之。故有其象厲。惕
厲憂危自動之意。亦陽動陰中之象也。

上九何校滅耳凶何上聲

本義何負也。過極之陽在卦之上。惡極罪大。凶之
道也。故其象占如此。

愚按耳。坎之象也。上體互坎而及於三。三為上九
正應。餘爻且无應。故獨歸之上九。而上九有耳象。

易經貫一亨 卷之四 噬嗑 全 和序堂

耳繫上九。則上九之官也。與為相應。而會雷電以
成其合。乃格於九四。而不得通。九四坎主。校也。耳
格校下。象滅耳。而校戴耳上。便象何校以滅其耳。
故以何校滅耳繫之。夫何校滅耳。刑及於首而傷
其官。其義象罪之重者。蓋有象於罪其无位而終
自妄為也。夫順時求合。用章雷電。本噬嗑之宜。而
非妄。但既已无位。而又非離主。三亦非震之主。越
主自擅。欲極於終。難免妄矣。妄以受罪。罪无可解
凶之道也。故斷之曰凶。而本義亦以惡極罪大為

占者戒之。

象曰頤中有物曰噬嗑

本義以卦體釋卦名義

邱氏富國曰。頤卦初上二爻皆陽。其間四爻皆陰。
有頤口之象。噬嗑變六四而為九四。則為頤中有
物之象。去其所謂物者。合則无間矣。故曰噬嗑。
愚按天地聚氣以生物。萬物吸氣以自生。盈上下
之間皆生之事。則盈上下之間皆頤口之用。為先
然而不噬。則猶不生。而頤口必利於噬也。然而不

易經貫一亨 卷之四 噬嗑 全 和序堂

噬。則猶不噬。而頤口必利於噬也。何者。蓋有物以
問之也。如貪欲之意。爭競之端。凡因生之甚而過
之者。皆為問之物也。故曰頤中有物以括之。而其
道曰噬嗑。蓋噬齧其物而噬以合之也。卦有其象
故以名之。

噬嗑而亨。剛柔分動而明。雷電合而章。柔得中而上
行。雖不當位。利用獄也。上時掌反

本義又以卦名卦體卦德二象卦變釋卦辭

公氏幾曰。剛柔分未噬之象。動而明方噬之象。雷

電合而章已噬之象猶噬物然噬則頤分噬則頤合也

愚按物无巨細事无大小亨道不著則行生之路塞而行即所以生也塞即有物之謂也物即剛與柔之物也剛塞柔柔塞剛也唯噬而噬之而後亨道乃著亨道之著即生路之通噬嗑之功也故彖曰噬嗑而亨夫亨道之著於何見之蓋剛分剛以行剛之事而噬柔則柔化柔分柔以行柔之事而噬剛則剛化剛柔相化而生路通則生生相繼而

易經貫一

卷之四

噬嗑

全

和序堂

亨道著著斯見矣夫其始分也剛分其九五一剛以入柔而柔塞之而剛乃奮其威以動於下也此下體之所以有震象也柔分其初六一柔以入剛而剛塞之而柔乃鬱其光以明於上也此上體之所以有離象也所謂剛柔分者也夫剛分爲震主而其德用動雷之象出矣柔分爲離主而其德用明電之象出矣動而明雷電之象著其合矣合者上者下之下者上之有交合之義也交合故剛柔相錯而曰成章上剛錯於下下柔錯於上柔乃得

中位而上行也雖以陰居陽不當其位而上行作統有雷之威動有電之光明有剛柔相錯合而成章之調劑隨其梗塞均可化也化則亨矣此所以利用獄也用獄其致亨之道乎此所以著之噬嗑也

象曰雷電噬嗑先王以明罰勅法

本義雷電作電雷

從蔡邕石經本程傳謂象无倒置是也

吳氏澂曰明者明辨精審之意勅者整勅嚴警之意明象電光勅象雷威

易經貫一

卷之四

噬嗑

全

和序堂

徐氏幾曰明罰者所以示民而使之知所避勅法者所以防民而使之知所畏此先王忠厚之意也未至折獄致刑處

愚按事物之際大抵均平通達爲善過而積之便爲惡惡則必有所攻也如陽積於上亢而惡矣陰必入其中而燥之爲電電所以消亢陽也故其卦一陰居二陽之中而出於上在上故象電陰積於下凝而惡矣陽必從其內而鼓之爲雷雷所以散疑陰也故其卦一陽居二陰之內而處於下在下

故象雷。雷電交作。雷上電下相攻之。而積滯消散。象噬嗑也。故曰雷電噬嗑。先王知天下之不能无惡。而惡之不可不治也。蓋惡不治。天下之生路或塞。而生機或滯。於是乎觀電之象。玩雷之義。而詳其惡之大小。以明其刑罰之重輕而示之。復觀雷之象。玩電之義。而於其大小重輕之間。勅定寬嚴加減之例。以爲恰當平允之法。而詔之。夫勅法以詔之者。善刑罰之用也。權也。雷以電行也。明刑罰以示之者。立法之體也。經也。電以雷止也。明其刑罰而勅其法。體神於用。而經達於權。此先王治惡扶生之道。先王之噬嗑也。先王其衷中之電雷乎。履校滅趾不行也。

易經貫一 亨 卷之四 噬嗑 金 和序堂

本義滅趾又有不進於惡之象。愚按不行。止於九四而不能行。蓋雷之過而未發。釋滅趾之象也。噬膚滅鼻乘剛也。愚按六二。純陰至柔。本不能噬。以其乘初之剛。勇故得進。而有噬膚之象。又互四爲艮。本有鼻象。亦

以其乘剛。故艮解而爲滅鼻過傷之象也。

遇毒位不當也。

愚按六之質柔。三之位剛。剛以麗柔。位不當也。位之不當。才不稱職。况又處偏不正。自恃无長。以此躁進。欲制強梗。不自量度之甚矣。所以噬腊肉而遇其毒也。毒。酷烈慘暴之象。遇遇之而未中其害也。

利艱貞吉未光也。

愚按九四。雖具陽剛之德。而離體未全。其道未爲光大。臨照未能深遠。以此噬乾肺之難。而得金矢之盛。猶未可終恃。是故爻辭以利於艱難貞固戒之。而後方許其吉也。

貞厲无咎得當也。

愚按六五。固處順居中。虛明獨照之主也。但聽斷訟獄。其事爲難。噬乾肉得黃金。恐未盡當。必貞固自持。而順不搖中。斯神无偏注。而意乃公平。必惕厲自警。而明无違照。斯慮乃周詳。而心无懈怠。必如是。而後乃爲得當於聽斷之道也。聽斷當其道。

易經貫一 亨 卷之四 噬嗑 金 和序堂

則无所枉者无所私而間消於天理人情之自然又何咎乎此釋所以貞厲无咎之意也

何校滅耳聰不明也

本義滅耳蓋罪其聽之不聰也若能審聽而早圖之則无此凶矣

愚按聰不明格於九四而聰聽之不明蓋電光蔽於上而不下照雷聲蔽於下而不上聞正聰聽不明之象也九四之格而蔽之也釋何校滅耳之象有如此以明其得罪之深且卽以其罪罪之也何

易經貫一亨

卷之四

噬嗑

全 和序堂

者蓋九四卽其本體之屬爲之梗蔽於中互爲坎而作校者也

賁

䷖ 離下艮上

賁先天位東北與困爲對待與旣濟爲流行其本爲離之七卦蓋所以著其體之常後天亦居東北與困爲交易與大畜爲變易其歸爲艮宮二卦乃所以明其用之變也

賁亨小利有攸往

賁兵媚反

本義賁飾也卦自損來者柔自三來而文二剛自

二上而文三自旣濟來者柔自上來而文五剛自五上而文上又內離而外艮有文明而各得其分之象故爲賁占者以其柔來文剛陽得陰助而離明於內故亨以其剛上文柔而艮止於外故小利有攸往

愚按舉兩間皆陰陽而陰陽之質剛柔也陰陽相交則剛柔相錯而文生焉文以爲飾謂之賁也賁其質而後象有可觀此亦天地自然之道也卦艮上爲山山柔質也而一剛止乎其外剛錯柔矣剛

易經貫一亨

卷之四

賁

全

和序堂

錯柔而後隆然者有山象而類乎山者如之也不然則坤也離下爲火火剛質也而一柔蘊乎其中柔錯剛矣柔錯剛而後熒然者有火象而類乎火者如之也不然則乾也而其所以謂之錯者不於一體於兩體合而言之者也乾中往而錯於坤上坤上來而錯於乾中蓋合乾坤而相錯故謂之錯夫錯相通之道也亨道也相通之而有以成其爲賁則賁无不亨者也故繫之曰賁亨然而有物以間之則不亨矣治其間以致亨者在噬嗑也噬而

嗑之。而後間消而乃亨。亨而後見剛柔相錯之象也。故以次之噬嗑之後。且卽噬嗑之象觀之。其爲間者九四也。九下於三。六上於四。雷電一交。九四消而亨道著矣。其爲象已成賁矣。賁成而後見坤上來。乾中往之象也。此賁之所以爲亨者也。夫坤之上六。何以來居二位。不居於三。乾之九二。何以往居上位。不居於五。蓋乾性剛健。坤性柔順也。柔順而文中。亨道之本。剛健而文外。亨道之末。故同體亨道。而於乾之往。特著曰小利。小利有攸往。其

易經貫一

亨

卷之四

賁

兌

和序堂

重本抑末之教歟。此賁之爲文所以可貴也。占者其務體之。

初九賁其趾舍車而徒

舍音捨

本義剛德明體自賁於下爲舍非道之車而安於徒步之象占者自處當如是也

程子傳曰舍車而徒之義兼於比應取之初比二而應四應四正也與二非正也九之剛明守義不近與於二而遠應於四舍易而從難如舍車而徒行也

愚按凡卦上爲首下爲足亦通例也。初居下體之下。則爲趾。以乾健離明飾之。而健善行而不倦。明能擇而不污。則賁其趾。車車輿也。指六二而言之也。蓋六二互坎。坎有爲輿之象。但其所以爲輿者二陰而載其中者九三。主其上者六五。初九在下。非其所屬。故舍之而曰舍車。舍六二之車而進應於六四。六四艮體爲山下徑路也。從徑路便有徒步之象。故曰舍車而徒。舍車而徒。正爲善行而不倦。能擇而不污。蓋中所以賁其趾之義也。其上指

易經貫一

亨

卷之四

賁

本

和序堂

六二賁其須

本義二以陰柔居中正三以陽剛而得正皆无應與故二附三而動有賁須之象占者宜從上之陽剛而動也

朱氏震曰毛在頤曰須在口曰髭在頰曰髥三至上有頤象二在頤下須也二三剛柔相賁賁其須也

愚按須柔物。二比頤口之下。而體質陰柔故象須。二无應而比三。三亦无應則唯相比爲飾而已。故

三以頤飾頤。二以須飾頤。有賁其須之象。此其字亦上指也。且須者精血之餘。二爲須而麗之以六六互坎屬陰。有精血之象。益之以精血。亦賁之義。賁須所以善其色相也。頤口三與上相互之象。九三賁如濡如永貞吉。濡音如。

本義一陽居二陰之間。得其賁而潤澤者也。然不可溺於所安。故有永貞之戒。

王氏註曰。既得其飾。又得其潤。故曰賁如濡如。

程子傳曰。如辭助也。二柔文一剛。上下交賁爲賁。

易經賁一

卷之四

賁

空

和序堂

之盛也。又曰賁飾之事。難乎常。故永貞則吉。

愚按九三。介二陰而居其中。互坎也。互坎則濡而

非賁。然二陰夾九三而附於外。文飾也。文飾則賁

而非濡。濡與賁有若此若彼之象。故曰賁如濡如。

合而觀之。則賁有華彩可美。正濡有潤澤可愛也。

其光輝照耀。搖漾莫擬。非如之謂乎。乃坎離交體

而同用之象。賁之盛也。故程傳亦以爲盛。但盛不

可過。過則懼其流。况坎象具在。已伏欲流之意矣。

以其純陽剛固。猶有堅持之力。故以永貞戒之。永

貞而後終其盛。終其盛而後乃吉。故曰永貞吉。

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾。皤白被反。

本義皤白也。馬人所乘人白則馬亦白矣。四與初

相賁者。乃爲九三所隔而不得遂。故皤如而其往

求之心如飛翰之疾也。然九三剛正非爲寇者也。

乃求婚媾耳。故其象如此。

項氏安世曰。三當賁道之隆。四當賁道之變也。

胡氏炳文曰。此與屯六二相似。屯剛柔始交。賁剛

柔相雜。皆有婚媾象。然屯之二乘馬班如。應五之

易經賁一

卷之四

賁

空

和序堂

心何其緩。賁之四白馬翰如。應初之心何其急。時

不同也。屯二應五。下求上也。不可以急。賁四應初

上求下也。不可以緩。

愚按皤白。鬢貌。蓋首之色也。四與初應。而初在下

象趾。則四在上。便當象首。首色白。故曰皤。夫白金

之色也。四於時令當秋。於五行當金。其色自白。非

外假之象也。故就其爲初之首。而遂繫其象曰皤。

六四與初爲應。便當受初之飾。而有賁如之象。以

九三近比阻之。而初之徒步難前。則仍皤如也。然

而初九陽明射之。皤如者。幾改其質素之觀。六四本色呈之。賁如者。又忽撤其光輝之美。以形以影。或進或退。於九三相隔之際。而不得遂已。則若賁若皤。用成其賁如皤如之象焉。以此象乘於九三。九五互震爲馬。而賁如者下退。則爲白馬。以此情結於初九。初九因隔不前。而皤如者欲求。則翔焉翔焉於白馬之上。連馬搖曳。爲白馬翰如。凡此皆九三之阻隔者致之也。然而九三離明居正。匪以寇奪。特配无嘉耦。得比爲親。以婚媾之道邀之。而

易經貫一

亨

卷之四

賁

奎

和序堂

適成此梗。患於其間耳。此亦彼此時地之道。爲賁道之一變者也。守待時通。是在六四。占者其曉而勉之。

六五賁於丘園。束帛戔戔。吝終吉。

戔在干反。又音淺。

本義六五柔中爲賁之主。敦本尙實得賁之道。故有丘園之象。然陰性吝嗇。故有束帛戔戔之象。束帛薄物。戔戔淺小之意。人而如此。雖可羞吝。然禮奢寧儉。故得終吉。

愚按賁卦內體離明。文彩之飾居多。外體艮止。敦

易經貫一

亨

卷之四

賁

奎

和序堂

實之意是尙。而三其盛。四其變也。盛極致變。始於四。中於五。五其反樸還淳之候乎。丘。丘山艮之象也。五居艮中。純體坤土。而中凹。則未成山而爲丘。園。園圃。所以植木之區。互震象木。而五居震末。則枝已繁。而木茂。茂木蔭丘。丘高木秀。外繞崇岡。而坎水滌其下。居然園圃鎖高丘也。故繫之以丘園。六麗其間。端凝上出。而丘壑林巒之掩映。灑然末俗之丕侵。斂其神於物性土宜之內。與造化共敦其實意。則賁於丘園也。觀其形色。乃陰柔淡素。而

華美不交。宛同綉帛之无文。觀其局度。則一耦自安。而棄置不薦。直若戔戔之在束。又何其鄙吝而淺狹。有如此耶。乃以是申之曰束帛戔戔。而戒之曰吝。然而其實存。則其本自立。雖居乎此者。似淳樸之太多。而儉可養豐。昌乎後者。自文明之日遠。其占終吉。吉又奚疑。終指上九。吉其用也。上九白賁无咎。本義賁極反本。復於无色。善補過矣。故其象占如此。

胡氏炳文曰初取上下之義賁其趾下象也上取始終之義文之極則反爲質白賁終象也賁上卦言白馬言束帛斐斐終言白賁雜卦曰賁无色也可謂一言以蔽之矣履禮也初素履往无咎賁文也終白賁无咎其反賁之文而履之素歟

徐氏幾曰內三爻離體以文明爲賁皆有所設飾也外三爻艮體以篤實爲賁皆尙質素无假外飾故曰賁无色也

邱氏富國曰賁之一卦以卦變言則柔來文剛剛

易經貫一

亨

賁

奎

和序堂

上文柔而爲賁以二體言則下離上艮文明以止而爲賁以六爻言則三陽三陰相比相賁而爲賁然陰陽二物有應者以應而相賁无應者以比而相賁也

愚按賁自六四變文就質至於五而文始退然而丘壑林巒猶有當境之風華相掩映也至於上則超然紛雜之表而寧靜自止攝萬物之生氣養天地之元神反其本於太始之未開以莫形形色色之基觀斯象也便立黃蒼赤之皆无而精潔極矣

用是作賁不離文燦燦之外山光盤鬱之餘獨見皎然之一白乎蓋自白勝飾消而化成渾樸則今日之白適爲往日之賁矣故雖白也猶云賁也而繫之以白賁白賁存真過還无過抑又何咎故其占直曰无咎占者其體之

象曰賁亨

本義亨字疑衍

柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天

文也

上時掌反

易經貫一

卷之四

賁

亥

和序堂

本義以卦變釋卦辭剛柔之交自然之象故曰天文正解曰交猶言間雜也謂剛柔之間雜而成文章也先儒說天文上當有剛柔交錯四字理或然也

胡氏炳文曰柔來而文剛是以剛爲主也剛往文柔必曰分剛上而文柔者亦以剛爲主也故本義於柔文剛則曰陽得陰助於剛文柔不曰陰得陽助蓋一陰下而爲離則陰爲陽之助而明於內一陽上而爲艮則陽爲陰之主而止於外是知皆以剛爲主而象傳以陰爲小者此也

吳氏激曰交錯者初與二三與四五與上皆以一剛一柔相間在天日月之行星辰之布亦剛柔交錯故曰天文也

愚按剛與柔。一而二之者也。二以陳其體則其用在合。柔來而合乎剛。剛上而合乎柔。乃所謂交。一交則錯。錯便文矣。夫剛之性動。柔交剛而剛動。故文在中而中通。中通其德之亨。柔之性靜。剛交柔而柔靜。故文在外而外美。外美其道之利。然而亨由中出。又是偏來而得中。利從外集。又是中上而居偏。故亨不云小而利云小。小利有攸往。謂雖有所往而偏止之。未能成其廣遠也。如合而觀之。柔陰也。陰來文中。日之象。剛陽也。陽上文外。月之象。其交布散列以文之者。星辰之象。而升降抱負以文之者。風雲之象。互結蘊含以文之者。雷雨之象。通體具有天道燦然之文在。故曰剛柔交錯。天文也。此天所以亨其德。利其道。以行其天者也。蓋天之賁也。然而剛柔交錯。其用平分。又如何柔來不言分。而剛上獨言分。蓋柔來順剛。常也。剛上從柔。

易經貫一

卷之四

賁

卦

和序堂

非常也。以時當如此。故特分而上之耳。非所謂從也。故胡氏以爲爲之主。

文明以止人文也

本義又以卦德言之。止謂各得其分

吳氏激曰文明者文采著明止者不踰分限在人五典之敘五禮之秩燦然有文而各安所止故曰人文也

愚按剛柔交錯而離艮之象陳則離德文明。艮德以止而文明以止之道著。夫文條理而不紊。明昭

易經貫一

卷之四

賁

卦

和序堂

晰而無疑。以止則不紊者。介立無疑者。確定而文而明者。乃各得其所止而弗可易也。是道也有燦然之美也。雖其在天爲人道之文。故曰文明以止。人文也。人唯有是文。故千古之是非可定。而人情可求。人情顯斯亨也。利也。乃在人之賁也。觀乎倫常。不有其灼灼而衆著者乎。夫孰可以易之也。此蓋言乎其大者也。而小者具在。

觀乎天文以察時變。觀乎人文以化成天下

本義極言賁道之大也

吳氏澂曰時變謂四時寒暑代謝之變化謂舊者化新成謂久而成俗

愚按有交錯便有經緯度數有經緯度數則在天文者便有消息盈虛在人文者便有是非得失觀乎卦體之變而見有日月星辰風雲雷雨之交著以爲天文者是觀乎天文也觀乎卦德之成而見有條理昭晰介立確定之交呈以爲人文者是觀乎人文也而其間靜而主之者爲經動而輔之者爲緯經緯相交而遠近相間者爲度數乃天人之

易經貫一

亨

卷之四

賁

先

和序堂

所同文也蓋文之節奏存乎此也觀乎此而設之以法則在天文者消息盈虛之機可推故可以之察時變也制之以禮則在人文者是非得失之義可辨故可以之化成天下也蓋時變察人事乃有以定天下化成人心乃有以安事定心安而熙熙各得則俯仰燦然賁道斯亨利亦著矣故必觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下也然則賁其泰通之景色歟故榮來剛上變自泰卦象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

本義山下有火明不及遠明庶政事之小者折獄事之大者內離明而外艮止故取象如此

王氏註曰處賁之時止物以文明不可以威刑故君子以明庶政而无敢折獄

程子傳曰折獄者人君之所致慎也豈可恃其明而輕自用乎又曰折獄者專用情實有文飾則沒其情矣故无敢用文以折獄也

朱子曰若獄未是而決之是所謂敢折獄也若獄已具而留之不決是所謂留獄也

易經貫一

亨

卷之四

賁

有

和序堂

愚按以爻言則一剛一柔相間而爲賁也以卦言則一賁一文相麗而爲賁也蓋山質而火文火雖在下而光自上騰映照崇山巖谷俱透而草木共受其明則燦然有象賁飾可觀矣故曰山下有火賁然則賁者文明麗止條辨不淆凡百事物皆所資賴也如外體互震內體互坎震爲木爲蕃鮮坎爲叢棘蒺藜即山下之庶物也其爲象茂密其爲氣鬱葱而離光被及文明賁止則根株悉顯色澤同照矣抑何其清且理歟以之而明察庶政則庶

政日治以之而折斷訟獄則訟獄可決然而庶政
唯文。文斯有條。離明之用。故君子以之。訟獄唯平。
平斯克允。不徒恃離明之察察。故止而不敢。此君
子體賁之道。而所以成其明者也。

舍車而徒義弗乘也

本義君子之取舍決於義而已

愚按弗乘。釋舍車之象。義弗乘。釋所以舍車而從
徒之意也。蓋賁道比應各有其義。義取於應。則比
非舍車弗乘。求義也。從徒赴應。就義也。

易經貫一

亨

賁

恒

和序堂

賁其須與上興也

袁氏樞曰。陰不能以自明也。得陽而後明。柔不能
以自立也。得剛而後立。下不能以自興也。得上而
後興。

愚按二比三。三居下體之上。故曰上。興。興起而動
也。上為互震。與艮互頤。有興起而動之象。二與相
比。而賁其須。頤動亦動。便有與上興之象矣。故曰
與上興。以釋之。

永貞之吉終莫之陵也

愚按終。自始至終。陵。陵駕於上。終莫之陵。自始以
至於終。莫有能陵駕九三之上而過之也。蓋釋永
貞所以得吉之義。有如此。而其所以為吉者。亦即
如此也。

六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

本義當位疑謂所當之位可疑也

正解曰當
猶處也

終无

尤謂若守正而不與亦无他患也

愚按疑者疑其所當之位。既與初應。又與三比。而
難以自決。然以釋賁如皤如白馬翰如之象也。終

易經貫一

亨

賁

恒

和序堂

自此以至於終。尤外至之咎。蓋三雖為比。以婚媾
下之。而匪以寇逼。六四守其正。應保其所終。則尤
咎之來。加及終免耳。故以終无尤釋之。

六五之吉有喜也

愚按疑者陰象也。喜者陽象也。六四之疑。出於坎
而居乎陰。六五之喜。出於震而居乎陽也。有者有
之乎上九在比。蓋喜而有可終也。此六五所以得
吉之意。

白賁无咎上得志也

朱子曰居卦之上在事之外不假文飾而有自然之文便是優游自得也

愚按志陽動於陰之象得志謂遂所志也夫進居最上无位之地則高亢者衆之不附境窮者事之不立往往有然安所得遂其志而成其願哉而井所論於賁也蓋賁以淳樸爲歸潔素爲本自初及三著賁之盛盛懼其衰四乃變焉善變非亢境豈云窮進五見賁進上還真精白皎皎獨立本根文明內藏无假飾裝位雖不列賁賴以光遂其故志

成其素願卓卓乎其先得志也故以釋白賁无咎之義

易經貫一

卷之四

賁

重

和序堂

易經貫一卷之四終

和序堂易經貫一分卷目錄

亨部卷之五

內上經八卦

剝復无妄大畜頤大過坎離各象辭爻辭并本卦彖傳大象傳小象傳各附後

易經貫一

卷之五

剝

一

和序堂

氣先天位北方與夫為對待與坤為流行其本為

坤之七卦蓋所以著其體之常後天居西北與夫為交易與晉為變易其歸為乾宮六卦乃所以明其用之變也

剝不利有攸往

本義剝落也五陰在下而方生一陽在上而將盡

陰盛長而陽消落九月之卦也

正解曰夏至一陰生而漸長一陰長

易經貫一章卷之五 剝 一 和序堂

則一陽消至於建戌陰盛陽衰小人壯而君子病之月則極而成剝矣

又內坤而外艮有順時而止之象故占得之者不可有所往也

愚按天地之間二氣充滿无多寡无有无也伸縮

以成進退聚散以成虛實而已矣剝卦五陰一陽

乃陰伸陽縮陰聚陽散之時也故陰進陽退而陰

之進者即以著陽之退陰虛陽實而陰之虛者正

以消陽之實退著則縮實消則散縮而散剝而落

也自初及五層層剝落僅餘一陽止乎最上陽衰

極矣故名為剝蓋傷陽之意也其象如此尚何可

往往前則陽无遺蹤純陰難反往後則陰勢盛極

孤陽莫敵故曰不利有攸往蓋戒陽以止也止以

待時之回也其所以次之賁卦後者為文勝危耳

蓋文飾過勝虛浮以蔽其實德勢必趨於剝落而

成剝也夫至於成剝則不利有攸往而亨與利皆

无矣故以剝次之

初六剝牀以足蔑貞凶

本義剝自下起滅正則凶故其占如此蔑滅也

易經貫一章卷之五 剝 二 和序堂

蔡氏淵曰牀者人之所安其體則上實下虛故取

象剝足在下又取以象初

吳氏澂曰五月姤之一陰始消一陽於下猶剝牀

而先及其足也先及其足謂先及其下而為足非謂先剝去其足也

愚按剝卦以上九艮主安止上面而坤陰合體以

疑承之固有在牀之象也故初六有牀足之象

剝陽受陰之剝而落之以其層層剝進層層落之

故謂之剝剝牀謂剝去其陽而為牀以足謂先剝

去其一陽而以一陰為之足然以陰剝陽而必取

象於牀者正以見陰雖進剝而損陽陽自以陰爲牀而泰然安止於上也。故陽象君子陰象小人但陽之受剝而不搖者雖陽體正固有可貞守之道而陰進相剝以陰爲牀爲足則在初六已損一陽而蔑貞道矣。蔑貞道終屬凶象可不慎微而防其漸乎。故曰蔑貞凶蓋戒之也。戒其力自持之也。占者其深體而勉之。

六二剝牀以辨蔑貞凶

辨音

本義辨牀幹也進而上矣

易經貫一

卷之五

剝

三

和序堂

愚按辨謂牀幹其位蓋在牀身之下足之上乃所以承牀而受簣有樞而分辨者也。六二正當其位又以稠麗稠重稠交陳故有其象以辨謂自初剝進至於此再剝去其一陽而以二陰爲之辨也。然以辨則又蔑去一重陽剛貞固之道而凶象著矣。故亦曰蔑貞凶。但亦曰蔑貞則猶未成剝也可見六三剝之无咎

本義衆陰方剝陽而已獨應之去其黨而從正无咎之道也占者如是則得无咎

愚按剝之蓋下體三陽盡爲剝去而三陰疊架作牀牀象具備之也。牀象具備上有所安而六三又屬正應又獨有所以安上之力此固无咎之道也。故雖同爲進剝而剝之乃反得无咎

六四剝牀以膚凶

本義陰禍切身故不復言蔑貞而直言凶也

郭氏雍曰六四上體居牀之上則膚矣

愚按牀本坤之象自初至三蓋已具備六四居牀之上則進於人而非牀然爲上體之初也故猶不

易經貫一

卷之五

剝

四

和序堂

繫之人而繫之膚膚爲皮表緊與牀相接故剝牀之禍遂進以及之而有剝牀以膚之象。夫牀身外物也人苟偃息在牀有道不行之象也道不行便凶。故自初而進漸剝其陽而以足以辨著其占曰蔑貞凶蓋謂牀漸近道漸不行而蔑去其貞道以成凶也。今六四剝牀以膚膚身之所屬以陰剝陽牀既具而剝且直及於膚是陰勢逼體皮膚俱變禍且傷身而不止於蔑貞道已矣。故其占直斷之曰凶蓋凶之甚矣。此剝成之後又進於剝之盛者

上六五貫魚以宮人寵无不利

本義魚陰物宮人陰之美而受制於陽者也五爲衆陰之長當率其類受制於陽故有此象而占者如是則无不利也

王氏註曰貫魚謂衆陰也駢頭相次似貫魚也

吳氏識曰宮人衆妾也以之者后也后爲宮人之主五統羣陰如后統衆妾衆陰戴陽如后以衆妾進御於主而獲寵愛之象又曰六三應上九而寧失羣陰六五北上九而率羣陰以求一陽之寵一

易經貫一

卷之五

剝

五

和序堂

陽之功大矣

愚按陰之傷陽无道之害有道蓋其情未相遇其理未相得耳苟遇其情而得其理則同出兩間均關至誼豈獨有中截而異塗者哉是以千古待相知而邪正成相化也如六三在下共作剝牀遙望上九偏違羣衆豈遽變其本來而改其素耶亦位及於三時遇正應不覺其情相投耳今六五居剝之主爲禍之魁宜必盡害其陽而後可已顧乃著貫魚之象以宮人進而邀其寵蓋以近比之下尊

卑道顯而陰與陽摩理因分得也魚衆陰逐逐來

前如魚行之象貫魚六五主之而統率相牽如駢

頭在貫之象也宮坤象坤能藏物又居內體故象

宮宮人指六二在宮而得人位之象以宮人六五

與之正交而相接引之象也然六二在宮得位乃

嬪婦之長以之則衆妾皆起故先繫貫魚之象而

後明其爲以宮人寵寵謂受寵蓋以之而進承上

九便得共被陽光而各受其寵錫以歸也然則六

五其王妃之長君后之正歟其端然在上雍然臨

易經貫一

卷之五

剝

六

和序堂

宮而恩容羣下功及寡君又何不利故其占曰无

不利此蓋相得以理而以理達情之效也是以君

子貴寧靜而有待待得其時則剝自退不然亦援

援徒无益何者蓋陰陽之道化工之所運也是以

君子務自修而不施強制

上九碩果不食君子得與小人剝廬

本義一陽在上剝未盡而能復生君子在上則爲

衆陰所載小人居之則剝極於上自失所覆而无

復碩果得與之象矣取象既明而君子小人其占

不同聖人之情益可見矣

程子傳曰諸陽消剝已盡獨有上九一爻尚存如

碩大之果不見食將見復生之理上九亦變則純

陰矣然陽无可盡之理變於上則生於下无間可

容息也聖人發明此理以見陽於君子之道不可

亡也可猶能也或曰剝盡則為純坤豈復有陽乎曰以

卦配月則坤當十月以氣消息言則陽剝為坤陽

來為復陽未嘗盡也剝盡於上則復生於下矣故

十月謂之陽月恐疑其无陽也陰亦然聖人不言

易經貫一

卷之五

剝

七

和序堂

耳又曰陰道盛極之時其亂可知亂極則自當思

治故衆心願載於君子君子得輿也詩匪風下泉

所以居變風之終也理既如是在卦亦衆陰宗陽

為共載之象小人剝廬若小人則當剝之極剝其

廬矣无所容其身更不論爻之陰陽但言小人處

剝極則及其廬矣廬取在上之象或曰陰陽之消

必待盡而後復生於下此在上便有復生之義何

也夫之上六何以言終有凶曰上九居剝之極止

有一陽陽无可盡之理故明其有復生之義見君

子之道不可亡也夫者陽消陰陰小人之道也故

但言其消亡耳何用更言却有復生之理乎朱子曰

觀至剝三十日剝方盡自剝至坤三十日方成坤

三十日陽漸長至冬至方是一陽第二陽方從此

生陰剝每日三十分之一一月方剝得一陽陰剝

長每日三十分之二二月方剝得二陽陰剝時

一日十二刻亦每刻中漸剝全一日方剝得三

十分之一陽長之漸亦如此饒氏魯曰十月離當

純坤之月而其序介乎剝復二卦之間以言乎前

半月則有剝而未盡之陽小雪以前以言乎後半

月則有復而方生之陽小雪以後剝之陽方盡於

上而復之陽已生於下矣是烏得而无陽乎知十

月之非无陽則四月之非无陰亦可知矣又曰陰

陽日進退一分剝之陽剝於九月之霜降而盡於

十月之小雪復之陽則生於小雪而於十一月之

之冬至夫之陰決於三月之穀雨而盡於四月之

易經貫一

卷之五

剝

八

和序堂

小滿姤之陰則生於小滿而成於五月之

夏至陰陽絕續之際果无一息之間斷也

胡氏炳文曰艮為果蓏艮上陽下陰果陽而蓏陰

乾為木果衆陽皆變而上獨存有碩果不食象果

中有仁天地生生之心存焉又曰碩果專以象言

得與剝廬兼象占而言小人剝廬亦戒辭也牀上

之藉下以安者也廬下之藉上以安者也始而剝

牀欲上失所安今而剝廬自失所安矣自古小人

欲害君子亦豈小人之利哉

愚按剝卦在未剝之先純體乾陽自陰進相剝而

易經貫一

亨

卷之五

剝

九

和序堂

一剝而姤再剝而遯三剝而否四剝止而爲觀五剝極而成剝剝成則亂已成然亂之思反不待其極剝及於膚機關蓋轉此天道人情之所必然也故在彼者大觀見象在此者進而以宮人寵而至於上九正當剝極之候萬象蕭條天人交會凝成一德止如山立機關便已大轉矣特時未及而未發耳時及便發而生矣而此時諸品之生意具焉天下之景色函焉六十四卦蓋皆基於此堅然在上子然獨存有碩大之果舍而不見食之象也故

易經貫一

亨

卷之五

剝

十

和序堂

曰小人剝廬夫君子得輿以駕而小人剝廬无歸不其難乎然而小人自剝之也

彖曰剝剝也柔變剛也

本義以卦體釋卦名義言柔進於陽變剛爲柔也愚按陰與陽一而二之者也然既已二則其情異其用便不同逆其情則患作阻其用則難生如陰之情好斂斂必用在先伸而陽不與之遇其情而導其用則患難見於侵剝夫陽以剛烈之氣輒受陰柔之侵剝便漸次剝落而剝之象著矣故曰剝剝也侵剝而剝落之也夫始之未剝六位皆陽六位皆剛也剛爲主而柔者不敢以犯也自進而侵剝而初見爲柔再進二亦見爲柔再進而至於極柔乃衆見矣天下黯然柔色靡靡矣雖一剛在上已退居无位之地而若无剛剛乃見爲剝落矣斯時也柔爲政也剝也然而漸漬浸淫柔之功用微矣故謂之變謂之柔變剛且陰與陽一而二之者也故謂之變嘻變至於此孤陽何爲

不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚貞

息盈虛天行也

長丁丈反

本義以卦體卦德釋卦辭

王氏註曰坤順而艮止也所以順而止之不敢以剛止者以觀其形象也強亢激拂觸忤以隕身身既隕焉功又不就非君子之所尚也

觀世變之形象以審消息

盈虛之機

胡氏炳文曰消息盈虛皆為陽言姤者陽之消復者陽之息乾者陽之盈坤者陽之虛剝五陰而一陽則陽之消而至於虛者也其變也大矣然亦天

易經貫一

亨 卷之五

剝

十一 和序堂

行也

李氏舜臣曰消息盈虛乃時運之使然君子尚之與時偕行雖處剝之時而不至於吝嗟憂戚而變其所守者知其後之必復而屏心以待之也不然不憤羣陰之進盡力以抗之則必激起其蠱尾之毒甘受其摧剝糜爛之禍而不可救藥矣

愚按陰陽二物止則相交行則相推不可失也失則災禍見告君子在位小人受制君子在進小人却避亦不可失失則必罹斧鉞斧鉞豈雷電之威

也而小人在位君子遵時自養小人在進君子抱

德自藏夫豈或可失乎失則有傷道體幾无再治

之日矣是以君子貴自重也今剝卦以柔變剛羣

陰競進而陰勢疊高陰氣日橫正寒侵冷逼剝落

未已之時也而陰象小人乃小人風長之象其象

如是孤陽何為无為便无所之故戒以不利有攸

往夫不利有攸往則道在藏德而自止故退居无

位之地而艮止有象艮臨坤順又有順時而止之

之象也此君子藏德而自止者也乘此象以觀時

易經貫一

亨 卷之五

剝

十二 和序堂

物之變化以下所止之變化觀象也乃又所以順也此蓋君子之德之用君子尚其用則消息盈虛之數存焉矣與時消息與時盈虛正君子之順以時止以時也君子之天行也故程子謂之事天以此申釋不利有攸往之義乃見君子之所以防小人者微矣而望治之心亦至切矣夫而後來復可期乎且於以見君子之所為自重非疑滯於隱淪而膠固於不化者之所能及也已

象曰山附于地剝上以厚下安宅

孔氏正義曰山本高峻今附於地卽是剝落之象
程子傳曰上之剝必自下下剝則上危矣爲人上
者知理之如是則安養人民以厚其本乃所以安
其居也書曰民惟邦本本固邦寧蔡氏洞曰下剝上者成剝之義
上厚下者治剝之道也

愚按剝取於陰進以剝陽也今卽兩體艮山坤地
觀之山出地而聳峙是山本高於地而地三耦山
復以二耦附益之則地積五耦而已高山餘一奇
而已卑有地剝山之象也卽所謂剝也然而地高
夢經貫一亭
卷之五 剝 圭 和序堂

體厚山卑勢平反覺相載以寧永無崩裂之虞矣
此豈崇山不惜自損以爲是福兆歟古之爲民上
者視民在下有象於地自視所處有象於山而已
之山出於民之地地藏物有宅象則民爲我之所
託以安卽地爲山之所託以安也且如地之薄者
往往不勝其載而致於陷陷則剝山之禍起而山
爲之頽山頽入地地不將轉護他山之峻峻而盡
夷此山乎唯卦有象可取以爲培築之計也於是
卽其附地之義發政施仁而沛恩澤於下民充其

不足俾共慶家室盈寧之樂斯民之厚者卽地之
厚而民心拱向衆志城城且有太宅完固之象焉
二於是乎託諸其猶上之安宅乎故曰上以厚下
安宅也此可見治亂興衰雖由於氣數而轉移培
植終有賴乎人功人功至蓋剝可无剝矣此之謂
輔相此之謂造命國民如是何況其他唯占者之
勉之庶幾得用剝之道耳

剝牀以足以滅下也

愚按下卽謂乾之初陽以滅以陰之一耦爲牀足
易經貫一亭
卷之五 剝 茜 和序堂

而滅去在下之初陽也釋剝牀以足之義并明其
所謂蔑貞而凶

剝牀以辨未有與也

本義言未大盛

愚按以陰剝陽其力本非悉敵而全體乾剛夫豈
微陰所能遂成其剝哉則六二進初以侵剝勢必
有待於黨與者宜矣但初旣以足安下又屬最微
不足爲己之黨前望六三又獨有應陽之志雖剝
之而反具牀以承之不可黨也六四則自往剝膚

不爲連黨攀援无益。至於六五且密邇上九而反剝道以爲求寵之主矣。是雖羣陰並起。意計異趨。而六二自顧笑笑。獨奮頽翼難前。適成爲失隊之孤鴻也。故曰未有與也。以此釋剝牀以辨。而未能遂成其剝者。正勢力之不足。非志願之未奢。且以見小人之所爲。亦大抵无同心共濟之事耳。苟有道以制之。乃猶可及時而止。卽不然。斂德以避之。亦可自保以待將來。唯智者擇之而无忽。

剝之无咎失上下也

易經貫一 卷之五 剝

五 和序堂

本義上下謂四陰

愚按失上下。以其獨往應也。往應足以安陽。故雖剝之成而反得无咎。然亦正見小人之所爲。无同心共濟之事耳。制之有道則轉之此其機也。

剝牀以膚切近災也

愚按切近。已入上體。去上九不遠也。蓋釋所以謂之以膚之意。災禍之烈。六四以陰會陰。陰氣盛發。逼體傷身。爲禍烈也。且以見制之不早。失其時機。以及於此。幾於无可回矣。

以宮人寵終无尤也

愚按終謂上九居一卦之終。尤。外至之罪。終无尤。上九不以尤罪來加。及終无有尤也。蓋釋六五以宮人寵。轉剝爲順。乃小人革心向化之美。非獻媚承顏營私竊愛之意也。不然。上九剛明靜照。堅節獨操。豈易於搖亂溺惑者耶。夫烏可以逃其譴責而免其所尤哉。

君子得輿民所載也。小人剝廬終不可用也。

愚按民。坤衆之象。載。仰承上九之象。釋君子得輿。

易經貫一 卷之五 剝

六 和序堂

之象也。終。上九之地。終不可用。釋小人剝廬之意也。終不可用。故獨存上九而无上六。故碩果不食。而君子得輿。故亂機乃止。而治機可回。嘻。用人之有關於得失也大矣哉。

復 震下 坤上

復。先天位北方。與姤爲對待。與順爲流行。其本爲震之末卦。蓋所以著其體之常。後天居西南。與姤爲交易。與臨爲變易。其歸爲坤宮二卦。乃所以明其用之變也。

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有

攸往反復之復方福反又作覆彖傳同

本義復陽復生於下也剝盡則為純坤十月之卦

而陽氣已生於下矣積之踰月然後一陽之體始

成而來復故十有一月其卦為復以其陽既往而

復反故有亨道又內震外坤有陽動於下而以順

上行之象故其占又為己之出入既得无疾朋類

之來亦得无咎又自五月姤卦一陰始生至此七

爻而一陽來復乃天運之自然故其占又為反復

易經貫一

卷之五

復

七

和序堂

其道至於七日當得來復又以剛德方長故其占

又為利有攸往也反復其道往而復來來而復往

之意七日者所占來復之期也胡氏炳文曰日本義

未盡而復生至此則日剝盡為純坤十月之卦而

陽氣已生於下蓋陽无剝盡之理故先天卦序則

而坤坤而後復陽无剝盡之理故後天卦序則以

復次剝其曰剝未盡而能復者指果中之仁而言

也可見其所以為元者未嘗息其日坤十月陽氣

已生於下積之踰月然後一陽之體始成而來復

可見其所以至於亨者未嘗繫前乎此自姤而剝

陰在內為主陽常行逆境今自剝而復陽在內為

主陽方行順境故其占為亨己之出入而得无疾

者一陽順而亨也朋類之來亦得无咎者眾陽順

而亨也是皆陽順而動之象也反復其道統言陰

陽往來其理如此七日來復專言一陽方來其數

如此利有攸往則其占又言一陽之

長可往而為臨為泰以至於為乾也

程子傳曰復亨既復則亨也陽氣復生於下漸亨

盛而育萬物君子之道既復則漸以亨通澤於天

下故復則有亨盛之理也出入謂生長復生於內

入也長進於外出也出入无疾謂微陽生長无害

之者也既无害之而其類漸進而來則將亨盛故

无咎也所謂咎在氣則為差忒在君子則為抑塞

不得盡其理一陽始生至微固未能勝羣陰而發

生萬物必待諸陽之來然後能成生物之功而无

差忒以朋來而无咎也三陽子丑寅之氣生成萬

物衆陽之功也若君子之道既消而復豈能便勝

於小人必待其朋類漸盛則能協力以勝之也消

長之道反復迭至陽之消至七日而來復姤陽之

始消也七變而成復故云七日臨云八月有凶謂

陽長至於陰長歷八月也陽進則陰退君子道長

則小人道消故利有攸往也

愚按陰陽之氣日相推於兩間陽漸推陰而至於

極則卦見夫極之盡便為純乾而姤乃見於內矣

易經貫一

卷之五

復

七

和序堂

陰漸推陽而至於極。則卦見剝。極之盡。便爲純坤。而復乃見於內矣。夫姤陽盛於外也。而復則陽生於內。生於內。所以基其外之盛。故內生之而外无不順。內著震象。外著坤象。震動坤闢。生而順焉。亨道基之矣。故繫之曰復亨。夫復自外入之而儲其生意於內。內將出之而布其生意於外之謂。有出入相尋復之義也。但入則陽微而勢孤。出則陰盛而力難。當其出入之交。不无阻塞鬱滯而有疾乎。而震動坤闢時候已正。生而順焉。拂戾漸消。亨道通之。何疾之有。然而陽微則生之難。長勢孤則運之不周。卽其破陰而力振。恐猶貽咎於統天。而折抑諸陽之廣大乎。而乃一陽既動。同類連鑣。蓋以亨通者預爲之開之矣。故曰復亨。申之曰出入无疾。朋來无咎。夫以此之无疾。完彼之无咎者。乃正復之所以能成其爲復者也。復之道也。反乎其道。復乎其道。一反復乎其道而復之。則遂復之矣。雖剝極而入於坤。而以剝之始計之。自姤至復。若有七月之久。剝復主爻而不主卦。爻以配日而非配

月按日循爻。卽剝之上九而反之。歷坤之六畫而復之。凡七爻。凡七日耳。故曰反復其道。七日來復。來去而復來也。蓋言天道之往來消於彼而息於此。固无間者也。循其道。其效是如此。以此道往則動於內者順於外。生而長之。因時而宜之。又何所不利乎。故曰利有攸往。此正剝卦之反也。故次之初九不遠復。无祇悔。元吉。祇陸德明音支與禔同。程子朱子俱讀作抵字。本義一陽復生於下。復之主也。祇抵也。抵至也。又居事初失之未遠。能復於善。不抵於悔。大善而吉之道也。故其象占如此。王氏註曰。最處復初始復者也。復之不遠。遂至迷凶不遠而復。幾悔而反。患難遠矣。故元吉也。愚按九本乾體。遇剝而止於剝上。幾以凝滯而失之亢矣。乃遂反而來復。猶不爲遠。一反復之間耳。故曰不遠復。夫亢者。悔之端也。一反復而居復之初。便不成亢。不至於悔。故曰无祇悔。夫所謂復。自剝上反乎復初。以復乾德之用者也。而初爲乾德之始。動卽乾之元。元統生生。其吉无窮。乃元吉也。

故其占遂曰元吉。占者體而勉之。

六二休復吉

本義柔順中正近於初九而能下之復之休美吉之道也。

愚按六二與初同爲震體。相牽以復。宜奮往前進者也。而乃比初息居。柔順以守其中正。蓋不敢輕於自用。而必欲資陽之休美。以爲復之地耳。故卽以休復繫之。而其占亦許之曰吉。

六三頻復厲无咎

易經貫一

卷之五

復

注

和序堂

本義以陰居陽不中不正又處動極復而不固屢失屢復之象屢失故危復則无咎故其占又如此。愚按頻數也。連也。復必資陽。乘於二而資於初。便有連象。復則取進。初以震體主復而欲進。六三資初居上而又欲進。便有數象。數而連。故繫之曰頻復。但復遷善之道。布化之道也。遷善布化而尚數。則必致失。況以陰麗陽。又雜自用。故其占曰厲。然復須助之事。望盛之事也。須助望盛而用連。乃爲得之。且初與二均屬一體。並應時機。故雖厲而仍

爲无咎。厲而无咎。其終可固於復矣。唯占者勉之。

六四中行獨復

本義四處羣陰之中而獨與初應。爲與衆俱行而獨能從善之象。當此之時。陽氣甚微。未足以有爲。故不言吉。然理所當然。吉凶非所論也。董子曰。仁人者。正其誼。不謀其利。明其道。不計其功。於剝之六三。及此爻見之。

愚按中處四陰之中。行已出上體而前進之象。獨復。謂獨得初九之所爲復而復也。蓋六四與初九

易經貫一

卷之五

復

注

和序堂

爲正應。正應則資之者深。故雖在陰之中。行震之上。乃獨能超羣拔衆而得之。雖微陽有待。未堪過與。而得之者自乘時而獨得其復矣。

六五敦復无悔

本義以中順居尊而當復之時。敦復之象。无悔之道也。

愚按六五柔順在上。與初无應。无比。又非同體震爻。无可資也。而乘於六四獨復之勢。守其坤中敦實之德。以加厚焉而從復。則其象敦復。故繫之曰

敦復。夫敦則心安。復則道善。心安於善。何悔之有。故其占曰：无悔。唯占者體之。

上六：迷復，凶。有災眚，用行師，終有大敗，以其國君凶。至于十年不克征。

皆所景反後同

本義：以陰柔居復終，終迷不復之象。凶之道也。故其占如此，以猶及也。

胡氏炳文曰：坤體而居上體之上，先迷者也。迷不特凶，又有天災。有人眚，用行師，終有大敗，及其國君亦凶。至於十年終不能行，甚言迷復之不可也。

易經貫一

卷之五

復

垂

和序堂

迷復與不遠復相反。初不遠而復，迷則遠而不復。敦復與頤復相反。敦无轉易，頤則屢易。獨復與休復相似。休則比初獨則應初也。十年不克征，亦七日來復之反。乾无十，坤无一，陰數極於六，而七則又為乾之始。陽數極於九，而十則自為坤之終。故凡言十年者，坤終之象也。屯十年乃字願，十年勿用，皆互坤。

徐氏幾曰：上六位高而无下仁之美，剛遠而失遷善之機，厚極而有難開之蔽，柔終而无改過之勇。

是昏迷而不知復者也。

愚按：陽生為復，故復必資陽。如六二比陽，則資之近。六四應陽，則資之深。是以休復獨復皆為有得於復。即六三稍遠，亦必乘二以取資。六五不應，亦尚乘四以借資。是以頤復敦復並於復為未失。且復主陽生，其義又有取於進也。六二休復，便有相牽以進之意。六三頤復，便有情急於進之意。六四獨復，則雖然進矣。六五敦復，則加力以進之。今上六所居極外，與陽遠絕，則生氣不通，前臨无地，欲進无塗，則生門又塞。以此處復，有不知所為之象。而迷於復，困於凶矣。故曰：迷復，凶。於其凶之中，觀之，則欲進无塗者，有窮之災也。與陽遠絕者，有障明致累之眚也。其凶多端，凶之甚矣。故又申言以詳之。如此，師衆全坤之象也。用上六統率而用之，用行師，因災眚之患，莫解，用其師衆以求陽於初九也。然相距既長，微陽未盛，近者得之，遠者難及。上六在終，層層俱失，有大敗之象也。故曰：用行師，終有大敗。國指全坤在外，環衛其內而言。君國中

易經貫一

卷之五

復

垂

和序堂

之長指震爲長子又爲成復之主言也夫復主生意國君主開治以養民上六求所以復而用師致敗便以傷其復者傷及國君之治矣故繼之以其國君凶此又申言災眚之烈如此年時之一過卦之一成象之也十坤數之終十年自下歷轉上六居終之象征正也撥亂以反乎治之謂也蓋謂災眚之凶至於敗師及君舉國皆禍復道幾成剝道治道轉爲亂道矣以是漸反雖歷下轉上至於上六其象有十年之久而傷其復者傷天德傷及

易經貫一

卷之五

復

重

和序堂

彖曰復亨剛反

本義剛反則亨

邱氏富國曰此云剛反言剝之一剛窮上反下而爲復也下文剛長言復之一剛自下進上爲陽爲泰以至爲乾也以其既去而來反也故亨以其既反而漸長也故利有攸往

愚按剛陽之才陽以生爲用生陽之事也剛漸往而散則消而爲陰剝是也漸反而聚則息而爲生斯陽矣此之謂復其事達而情通謂之亨故曰復亨剛反

動而以順行是以出入无疾朋來无咎

本義以卦德而言

愚按始之反而入也陰正長於內也此既反而出也陰猶盛於外也陰固內外致疾乎陽剛矣同類之陽阻抑而不得伸萬品屯結咎且歸之矣然而

易經貫一

卷之五

復

重

和序堂

春光一展入者已甲甲出也夏令一明朋類皆起起來也夫何疾與咎之有哉此動而以順行之功也夫動陽之本然也德之能也其反而動則動而之靜矣是不謂之動既反則靜而之動故曰動動所以見剛剛動雷行之象也故內體有震雷行破陰閭者闢阻者解故坤在外此以順行之象也是以无疾无咎任剛之出入任朋之來而反之功見反復其道七日來復天行也

本義陰陽消息天運然也

愚按天行以三爲小節以六爲大節一定不易之經也至於七則便反而復矣雖貫於事物者皆然故以釋反復其道七日來復。

利有攸往剛長也

長丁丈反

本義以卦體而言既往則漸長矣

胡氏庭芳曰剛長則自復而臨而泰而壯夫至於乾其勢自不容禦矣

邱氏富國曰剛反言方復之初剛長言已復之後

愚按剛反自坤而來復爲復之半剛長自復而往

易經貫一

章卷之五

復

毛

和序堂

乾亦爲復之半然而在復則反者已至長者方形謂之剛長特言其理勢有然而已故以釋利有攸往。

復其見天地之心乎

本義積陰之下一陽復生天地生物之心幾於滅息而至此乃復可見在人則爲靜極而動惡極而善本心幾息而復見之端也程子論之詳矣而邵子之詩亦曰冬至子之半天心无改移一陽初動處萬物未生時玄酒味方淡太陰聲正希此言如

不信更請問包義至哉言也學者宜盡心焉

愚按復見天地之心蓋見其存主處也夫天地之心亙古今而皆應普事物而莫遺何所不貫而復則介於動靜衷於發藏操生機而蘊萬有乃天地心主所存之處耳其體專一其用不測而縱則生无窮故曰復其見天地之心乎而程子曰一言以蔽之曰天地以生物爲心

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

易經貫一

章卷之五

復

毛

和序堂

本義安靜以養微陽也月令是月齋戒掩身以待陰陽之所定

愚按陽氣本剛斂則愈剛故斂入重陰不得遂出便培擊而成雷蓋雷至斂之陽至剛之氣也故其卦之象一陽動於二陰之中今坤象在外雷象在內是雷在地中外无餘陽斂之至密而欲動未動方動未發休養安息之候冬至一陽來復之象也故象復當復之時天地保其元陽萬物儲其生氣以待春舒先王知之觀其象體其意乃以是日掩

閉道路關梁暫止商旅通行之事后亦深宮稅駕
不出省問方俗與天下共相休息大順天時俾陽
无逆暴之氣用利來春泰通之盛此即先王之復
即先王之所為輔相也至日正初九之象蓋九為
口也閉關眾耦壅塞於外之象商客在外旅眾在
外總為坤象也不行亦眾陰阻塞之象后亦為初
九方亦坤象不省初九不進陽明未照於坤方也
不遠之復以修身也

愚按身以心為主言身便有心在內即初九陽明
易經貫一亨 卷之五 復 无 和序堂

居內之象也以修釋不遠而遂復之義

休復之吉以下仁也下遐 嫁反

張氏栻曰易三百八十四爻未嘗言仁此獨言之
夫子蓋有深指克己復禮為仁克其私心復其天
理所以為仁二去初未遠上無係應能從初而復
所以為下仁也至四但言以從道也而不謂之仁
矣蓋道者舉其大凡不若仁為切至也
徐氏幾曰仁謂初剛剛復於下在人則惻隱之心
仁之端也

愚按仁指初九之理言也蓋初九為陽剛在復主
生氣之先為生生之原而仁則其生之理在天即
所謂乾元下以位次言六二本居初九之上下比
之則以上下矣故曰以下以下仁下資其生理以
從復生理休美之理也此蓋釋六二之復所以謂
休復且所以得休復之吉之意

頻復之屬義无咎也

愚按復之為義必資於陽必取其進頻復之進雖
不免以數數者致失而得厲而連二資陽以盡復
易經貫一亨 卷之五 復 三 和序堂

義自无咎也故曰義无咎以釋之

中行獨復以從道也

愚按道陽之所施仁之所著蓋生生之道也感於
應以從之以從道也釋所以獨復之義
敦復无悔中以自考也

本義考成也

邱氏富國曰五不待初而復故曰自考
愚按六五陰柔前進處於上體之中與初應比俱
還當復如此宜有所悔矣然得中主坤厚道所歸

乘四獨復復有加厚。以陰麗陽仍不失陽雖未取資於初九之德而自考其復敦復足尚。心安道善何悔之有。此釋所以无悔者也。皆中之功也。是以君子貴中道而不違其守。

迷復之凶反君道也

胡氏炳文曰剝上九民所載也。一陽在上指衆陰之爲民復上六反君道也。衆陰之極表一陽之爲君。

劉氏彌邵曰復者剛之反也。自五及初皆以從剛。

易經貫一

卷之五

復

至

和序堂

爲復五之自考不如四之從道四之從道不如二之下仁二之下仁不如初之修身三頻復雖危猶知復也上迷復反道則不知復矣。

愚按君即初九爲震主。又統全復之象。君道承天主養民以贊化。即震道承乾主春令以發生之象。故不曰震初復主而直謂之曰君。不曰震道承乾而即謂之曰君道。反乎此則生氣消生理塞矣。此所以謂之迷復。所以謂迷復之凶。然而致此凶者唯上六非初九也。故爻辭曰以其國君凶。

无妄 三三 震下乾上

无妄。先天位東北。與升爲對待。與明夷爲流行。其本爲震之首卦。蓋所以著其體之常。後天居東南。與升爲交易。與噬嗑爲變易。其歸爲巽官五卦。乃所以明其用之變也。

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

本義无妄實理自然之謂。史記作无望。謂无所期。

望而有得焉者其義亦通。

正解曰實理不假人爲。故曰自然。自然二字已

兼无所期。爲卦自訟而變九自二來而居於初。又望之意矣。

易經貫一

卷之五

无妄

至

和序堂

爲震主動而不妄者也。故爲无妄。又二體震動而乾健九五剛中而應六二。故其占大亨而利於正。若其不正則有眚而不利有所往也。

程子傳曰无妄天之道也。卦言人由无妄之道也。利貞法无妄之道。利在貞正。失貞正則妄也。又曰卦乾上震下震動也。動以天爲无妄。動以人欲則妄矣。

愚按天道往復其氣聚散其理虛實。自剝既復氣聚理實。理爲之本。氣爲之用。實理內存天德自充。

易經貫一亨

卷之五

无妄

三

和序堂

內動外健。相應在中。由內至外。虛謬不作。而陰陽皆陽。是爲无妄。故名之曰无妄。次之於復後也。爲卦以乾包震。則兩體並陽。二五正應。則在中不謬。震道主生。乾道外引。動以健達。生而能通。此天德運行之象。乃實理之所著。而物賴之以生長。事因之以顯立者也。故曰无妄繫之以元亨。蓋元生而亨通之也。然生而及長。顯而得立。唯利於貞。乾震之一氣適合。二五正固。有其象也。故曰元亨。并繫之以利貞。責累德之疾。邪妄之病。夫邪妄成虛。致累實德。其爲咎也孰大。蓋以戒初九也。如初九主動。動而遇二。非其所應。便爲邪妄。邪妄及陷。便成坎象。於互離。害无妄之實德矣。其爲咎也孰大。故曰其匪正。有責匪正有責。便不利有攸往矣。故以戒之。且申所以元亨之必利於貞也。責互離有之初九无妄往吉。

本義以剛在內誠之主也。如是而往其吉可知。故其象占如此。

李氏舜臣曰。初陽无應。而謂之往吉何也。兩剛相

遇。不牽於保應之私。是之謂无妄。此初所以吉。四所以无咎也。

愚按初九爲无妄之主。故卽繫之曰无妄。專是以往。便不牽於二。而與四合。四爲天道之始。初爲无妄之真。真與天遇。誠一交通。夫何往而不吉利哉。故曰往吉。唯占者其力勉之可也。

六二不耕穫。不菑畲。則利有攸往。

菑側其反。畲音餘。

本義柔順中正。因時順理。而无私意期望之心。故有不耕穫。不菑畲之象。言其无所爲於前。无所冀於後也。占者如是。則利有所往矣。

易經貫一亨

卷之五

无妄

六

和序堂

愚按六二震體坤爻。而震爲雷。坤爲地。雷之發也。在春。土膏方動。其斂也。在秋。田告成熟。以一歲之近言之。則時耕而時穫。求比於初。而初比之。其象相若。以三歲之遠言之。則爲菑而爲畲。求應於五。而五應之。其象相若。蓋初不過一爻。而五乃越三位也。然而道在无妄。義不妄求。德在坤寧。順時。命以始要終。一任之自然。情意俱化。唯尚此誠實。有不耕穫。亦不菑畲之象也。无妄至此。天不我違。

以言乎利則利有攸往矣。往震之本性利誠之功
效也。唯占者其勉之。勉之力誠自得天五自與合
六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災
本義卦之六爻皆无妄者也。六三處不得正故遇
其占者无故而災如行人牽牛以去而居者反
遭詰捕之擾也。

愚按无妄者无思无爲一任之理數之自然者也
如六三以動體而隣外則幾於不務實而成妄矣
然其境遇之適然而不假於謀計乃仍无妄其因

易經賁一

卷之五

无妄

章

和序堂

境之不善而遇災禍亦无妄之災也。今以其災之
象觀之六三雖屬震體而原本坤爻且居六二耕
穫畝畝之上柔順在田不離乎坤之牛象也故曰
牛六二既不耕穫不畝畝則牛无所用而六三互
爲巽初巽爲繩便象牛之在繫或以六麗三半動
半靜之象也或繫之牛則於震於坤於巽分之並
无其象而合之或有其象之謂即一无妄之事也
行人九四之象邑人即六三之象蓋二爻於六畫
卦均當人位而乾健坤方各異其屬故曰行日邑

乃各因以名之。行人之得九四行且牽牛而得之
以去邑人之災六三並未留牛而震體陽中之陰
已化爲巽繩且互離成災矣。吁其災也豈非所謂
无妄之災歟。以六麗三而遭此非境之不善者爲
之歟時也遇也出於理數之所限也。雖智勇之士
不能逃何況於坤柔之暗弱者是以君子貴先時
以省之未遇以慎之而不與理數爭其窮耳。
九四可貞无咎

本義陽剛乾體下无應與可固守而无咎不可以

易經賁一

卷之五

无妄

章

和序堂

有爲之占也。胡氏炳文曰貞正而固也曰利貞則訓正字而兼固字之義曰可貞則專訓固字而无正字之義不可不辨
愚按六三爲震之上則陰而非陰然坤體未離便
陽不足也故乘二繫牛不可固守以致成災。今九
四雖進當陰位去三未遠而陽剛麗之更屬乾體
與初交通內外一德貞固之象自可力守故繫之
可貞而其占无咎夫可貞而貞貞乃无妄既无膠
柱鼓瑟之弊又无刻舟求劍之失其何咎哉其何
咎哉是以君子貴自然而不貴強制也。

九五无妄之疾勿藥有喜

本義乾剛中正以居尊位而下應亦中正无妄之至也如是而有疾勿藥而自愈矣故其象占如此。愚按无妄之道大抵以向內斂實爲本。故初九旣爲陽實又居最內。於六爻之中獨得其吉。六二稍向外。更屬陰爻以其乘初而不自作爲。則猶賴初之用也。故雖不言吉而得其利。如六三陰爻隣於外體。與初九爲遠。便失向內斂實之道矣。故雖乘二而已。被其災。九四已出外體。然猶外體之內而

易經貫一

亨

卷之五

无妄

彖

和序堂

屬乾陽。又獨與初九爲交。故可貞而得无咎。无咎則已遜於利。至於九五。乾陽中正。尊爲无妄之主。固其外以保其內。而獨收无妄之功者。然應不在初而在二。便反若內虛而有疾。故以无妄之疾繫之。但其疾也。須養勿用以藥攻也。蓋養之得。乃自有喜。何者。二不自主而主於初。初爲一德之主也。况其交四。自與五會。而疾且消。又何喜如之。且喜卽震木欣欣之象也。會之不已有之乎。故曰勿藥有喜。大至於有喜。乃愈見无妄之道。以向內斂實

者爲本矣。

上九无妄行有眚无攸利

本義上九非有妄也。但以其窮極而不可行耳。故其象占如此。

愚按无妄以向內斂實爲本。失之則幾於妄而有災。此六三所以有无妄之災也。至於上九旣與六三失實之爻爲應。又往居極外。去初甚遠。而猶得謂之无妄者。何歟。蓋屬在乾陽。輔五爲用。雖其外出而應三。本體之實德尚存。况健行直上。又素性

易經貫一

亨

卷之五

无妄

彖

和序堂

本然乘五窮前。亦遭時乃爾。曾何損其无妄之故。象耶。以之繫之。正以完內外始終之局也。但時窮境盡。行且當止。而猶行。則行行成妄。勢必化陰爲障。而有眚疾矣。故曰行有眚。足之曰无攸利。彖曰无妄。剛自外來而爲主。于內動而健。剛中而應大亨。以正天之命也。其匪正有眚。不利有攸往。何之矣。天命不祐。行矣哉。

本義以卦變卦德卦體言卦之善如此。故其占當獲大亨而利於正。乃天命之當然也。其有不正。則

不利有所往欲何往哉蓋其逆天之命而天不祐之故不可以有行也

郭氏雍曰動而健者動以天不以人也

楊氏時曰五以剛健中正位乎上二以柔順中正應於下上下相與以正故其大亨也以正而已大亨以正非人之私智所能爲也循天理而已故曰天之命也維天之命於穆不已所謂命者亦誠而已矣

愚按人道之所爭者誠偽天德之所爭者剛柔偽

易經貫一亨

卷之五

无妄

彖

和序堂

消而後誠乃立柔去而後剛乃歸誠立剛歸而後无妄見則无妄者有訟勝之功者也故爲卦剛自外來而爲主於內本義於彖辭以訟變釋之謂九自二來而居於初也動震德之用健乾德之用內震外乾乃動而健健動之象純剛之效雖其有柔不爲主也剛所爲勝者也故不曰二五剛柔以應第曰剛中而應動而且健生意通達其道大亨剛中而應不狃虛邪以之者正故曰大亨以正而利亦在焉此天德之所著即天命之流行蓋无所爲

妄誠之至也以是而往何病之有不然狃於匪正病且及焉何利之有故曰其匪正有眚不利有攸往假欲往之其无妄之往耶進之則陷上之則訟无妄之往妄矣其何之而可矣元德不亨天命之不祐也將逆天命而行矣哉嘗之所必有也故以之戒之而明所以利於貞正

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

本義天下雷行震動發生萬物各正其性命是物

物而與之以无妄也先王法此以對時育物因其

易經貫一亨

卷之五

无妄

學

和序堂

所性而不爲私焉

胡氏庭芳曰天下雷行物與无妄以理言之有會萬爲一一實萬分之義以象言之則一震之頃物皆震動邪念頓消是物與之以无妄也聖人茂對天時以養育萬物是亦聖人之雷行物與之以无妄矣

蔡氏淵曰對與對越上帝之對同茂篤實感發之意至誠之動无時不對无物不育也

愚按雷者陽剛之氣鬱極而發而天地生物之性

寓焉者也。一發則奮迅激烈，震撼排空，陽氣運行而物皆萌動勃興。且一不自知其然也。發焉生焉而已也。是物各與之以雷，與之以无妄也。天地生物之性，乃於是乎與之於物，而物各受一天地矣。然而天地亦不知其然也。發焉行焉而已也。故曰：天下雷行，物與无妄。此蓋所謂无妄也。爲卦乾上震下。而初九主其成，衆爻資其德。卦象无妄，衆爻皆无妄，乃正其象。故曰：天下雷行，物與无妄。先王觀其象體其義，以其雷行无妄之實德，振起其誠。

易經貫一序
卷之五
无妄
聖
和序堂

一不貳之仁心。茂昭政理，順對天時，高下洪纖，飛潛動植，莫不盡宜其性而育之。而萬物並遂其生，則先王之仁心，卽天下之雷行，而先王之道之貫於物者，卽物性之固有，物與之无妄矣。然而先王與物皆不知其然也。育焉生焉而已也。此先王茂對之神功，无妄之本象，而茂取乎震，對取乎應，時者其動，而育在其中，則先王之所謂以也。先王之誠也，是以君子尚至誠。

无妄之往得志也

楊氏萬里曰：九本乾體，初居震始，動以天者也。焉往而不吉，不得志哉。

程子傳曰：誠之於物，无不能動以之修身，則身正以之治事，則事得其理以之臨人，則人感而化，无所往而不得其志也。

愚按：志者，陽動陰中之象。初九一陽動於二陰之內，有其象也。得志，謂得其所志。蓋動與四交，內外一德，通體皆應，而生氣達焉，則有其象。此蓋釋无妄之所謂往者如此，故往而乃得其吉。

易經貫一序
卷之五
无妄
聖
和序堂

不耕穫，未富也。

本義：富如非富天下之富言，非計其利而爲之也。愚按：富者，陽實之象也。未富，謂六二乘初之動，則動承五之應，則應一任其理勢之自然，而非以陽爲富實而妄求之，則雖有陽之應比，未爲我之所富也。此蓋釋所以不耕穫之象，而利有攸往之義自見。

行人得牛，邑人災也。

愚按：牛本六三之所屬，而偶或繫之於邑者也。行

人出邑外而得其牛則邑亡之六三索之邑人被
无辜之災矣故曰行人得牛邑人災也卽以釋无
妄之災之義

可貞无咎固有之也

本義有猶守也

愚按自三進四而得有乾陽剛固之爻以與震初
合德則爲固而有之矣固而有之便可固而守之
釋可貞之義也固守以貞其无妄雖在外何咎又
釋所以爲无咎之義

易經貫一亨

卷之五

无妄

聖

和序堂

无妄之藥不可試也

本義旣已无妄而復藥之則反爲妄而生疾矣試
謂少嘗之也

愚按藥用反攻疾須逆治故不足者補之有餘者
瀉之而失和者調之此醫道之常如无妄之疾試
之以藥則藥當爲妄之藥矣不可而爲无妄之藥
則疾當爲妄之疾矣然而无妄之疾也不可試也
試之反以致妄而成疾如補有餘瀉不足而撓不
和乃於是乎益其疾而成之也此蓋釋勿藥有喜

之意

无妄之行窮之災也

愚按初九之往蓋志之向往也故象傳以得志釋
之至於上九行則行矣塗窮而无可爲矣无可爲
故曰窮窮則行將變而爲妄妄而塗窮行必變陰
而爲災故曰无妄之行窮之災也以釋行有眚之
意

大畜
三三
艮上

大畜先天位東南與萃爲對待與需爲流行其本

易經貫一亨

卷之五

大畜

聖

和序堂

爲乾之七卦蓋所以著其體之常後天居東北與
萃爲交易與損爲變易其歸爲艮官三卦乃所以
明其用之變也

大畜利貞不家食吉利涉大川

本義大陽也以艮畜乾又畜之大者也又以內乾
剛健外艮篤實輝光是以能日新其德而爲畜之
大也以卦變言此卦自需而來九自五而上以卦
體言六五尊而尚之以卦德言又能止健皆非大
正不能故其占爲利貞而不家食吉也又六五下

應於乾爲應乎天故其占又爲利涉大川也不家食謂食祿於朝不食於家也

愚按天地之道尚實實而後有所生故復之後次以无妄无妄蓋尚實之卦也實又須止於其所而養之止則斯實養則斯充故次之以大畜大畜蓋止而養之之卦也故繫之以利貞貞正固守其養德之道乎大畜之際孰有利於此者爲卦內乾健外艮止健以進之止以約之實其內而充於外畜象大備二五得中而應三上居正而安乃通體所

易經貫一亨

卷之五

大畜

聖

和序堂

利之貞象也无私而有合所謂固守而不搖者也故名大畜繫之曰利貞家門以內也艮居外體爲門闕則乾在內有居家休養之象矣然通體以上九爲成卦之主而上九得乾道之盛便是乾道充而外見又與三互爲頤口而動上體便有不家食之象矣道見而不家食畜養充實之道已行生氣將普何吉如之故曰不家食吉川者六四互爲兌澤還潛上體地位以距內外之象也涉互震在川有可濟涉之象二五乘時以涉三上同德交通則

生氣之將普者自品物咸亨而其利乃无窮矣故又繼吉以許之曰利涉大川夫至於涉大川而成亨德大畜之功用廣矣占者其務勉之

初九有厲利己

己音

本義乾之三陽爲艮所止故內外之卦各取其義初九爲六四所止故其占往則有危而利於止也張氏清子曰初九乾體志於上進六四下與之應而畜止之四雖柔而止體當畜之時剛不能進初若恃其陽剛方銳之勢而欲遽往則爲所畜制而有厲矣故曰有厲利己子夏傳曰上畜之初何可自任故居而待命則利往而達上則厲也

易經貫一亨

卷之五

大畜

聖

和序堂

愚按初陽遇畜雖所畜者爲六四之微然亦剛體也健進相決以剛搏剛懼有崩裂摧折之危故曰有厲蓋戒之也初陽未盛而畜道尚養養以待時利在安止安其所止唯自己焉故曰利己乃勸之也

九二輿說輶

說吐活反輶音服又音福

愚按九二上應六五而六五得坤之中用駕上九有輿象焉九二乾中也體圓健動而仰承六五當爲輪轂之象而繫之以說輓者何歟蓋乾陽方長遇畜之盛守其在中安其時會養其剛銳之氣而不逞圓健之能輪與輿說乃說輓矣故卽其象而繫之曰輿說輓輓車軸轉也與輻異輻車輻也存輻無說理輓則有時而說小畜九三其字之譌歟

經貫一 亨 卷之五 大畜 巽 和序堂

三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往日讀爲日

本義三以陽居健極上以陽居畜極極而通之時也又皆陽爻故不相畜而俱進有良馬逐之象焉然過剛銳進故其占必戒以艱貞閑習乃利於有往也曰當爲日月之日

愚按九三以陽麗陽處於乾極則乾陽盛矣盛而充之進正其時又上遇同德之爻畜極而通相援以動時之利也故有逐象逐逐逐接踵而順行也而謂之良馬逐者乾爲良馬互震震又爲馬也貞

和序堂

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往日讀爲日

本義三以陽居健極上以陽居畜極極而通之時也又皆陽爻故不相畜而俱進有良馬逐之象焉。然過剛銳進故其占必戒以艱貞閑習乃利於有往也曰當爲日月之日

六四童牛之牯牯古毒反元吉
本義童者未角之稱牯施橫木於牛角以防其觸
詩所謂楅衡者也止之於未角之時爲力則易大
善之吉也故其象占如此學記曰禁於未發之謂
豫正此意也

邱氏富國曰小畜以巽畜乾巽陰卦也而四又柔

和序堂

貞之固守。无失於己。自无失於彼。夫何所往。而不得其利順之行哉。利有攸往。斯其時也。因時以進。乃爲不失於大畜。占者當此。務自勉諸。

六四童牛之牯元吉

本義童者未角之稱牯施橫木於牛角以防其觸
詩所謂楅衡者也止之於未角之時爲力則易大
善之吉也故其象占如此學記曰禁於未發之謂
豫正此意也

邱氏富國曰小畜以巽畜乾巽陰卦也而四又柔

爻故未能畜初大畜以艮畜乾艮陽卦也四雖柔爻而實艮體故初爲所畜而不能進

愚按六四艮體坤爻坤有牛象而四爲艮體之初則童牛也童牛无角而初九以陽剛動於下而欲進則角端有微露之勢矣互爲震二震屬木適當其際童牛之牯乎故繫之以童牛之牯夫設牯所以防牛之觸也童牛而設之牯所以預防其觸者密保其善者全其吉果何如哉天德於此而裕人道於此而降蓋元吉也畜止之始功也

易經貫一

卷之五

大畜

兕

和序堂

六五豮豕之牙吉

豮音焚

本義陽已進而止之不若初之易矣然以柔居中而當尊位是以得其機會而可制故其象如此占雖吉而不言元也

愚按豕之爲物剛躁而陰性无常定好掘土成坎乃水畜也豮豕之子訓見爾雅六五艮體坤爻屬土艮陽坤陰而互兌承之兌水澤也雖寧居在上上比上九陽剛而欲去下應九二乾健而欲來又互爲震上震動促之去來无定便隱然有剛躁

之象而中於艮濡於澤少子未成而水潤之攻土爲穴而欲居之故繫之豕繫之曰豮豕互爲震上震屬木適當其際豮豕之牙乎牙牴也繫豕之櫪也訓見埤雅夫設牙所以止豕之躁而禁其放豮豕而設之牙亦猶所以預防之而保其无弊无弊吉可知矣故其占亦曰吉

上九何天之衢亨

本義何天之衢言何其通達之甚也畜極而通豁達无礙故其象占如此

易經貫一

卷之五

大畜

辛

和序堂

程子傳曰小畜畜之小故極而成大畜畜之大故極而散極既當變又陽性上行故遂散也天衢天路也謂虛空之中雲氣飛鳥往來故謂之天衢胡氏庭芳曰艮爲徑路衢亦路也在上故爲天衢愚按上於六畫卦居天位之上又爲艮極象徑路之極高故曰天之衢九乾陽也畜養既盛充而及之向天衢而直達則見天衢之曠遠无际所往皆有可通乃於是乎而歎曰何天之衢何通達之如是反之畜養之初而盛於三所未之曾觀者也今

觀此而三復及之。三居人位也。天人交通。生意四溢。乃所謂亨乎。故曰何天之衢。其占曰亨。蓋畜極而通之時也。大畜之成功也。

彖曰大畜剛健篤實輝光日新其德

本義以卦德釋卦名義

王氏註曰凡物既厭而退者弱也既榮而隕者薄也夫能輝光日新其德者唯剛健篤實也

朱子曰篤實便有輝光艮止便能篤實

愚按以艮畜乾畜也艮陽卦乾純陽以陽畜陽大

易經貫一亨

卷之五

大畜

至

和序堂

也。不獨陽對陰之分爲大而曰大。蓋陽之體剛健

篤實。其用輝光。以此畜止而養之。使剛健不搖於

內。篤實無弊於外。而輝光之蘊極而著見者。有以

昭其美德之日新而不已。乃正所以爲大之實義

也。故以之釋之。用明大畜之所爲名。夫剛健。乾也

篤實。艮也。輝光。剛健之英。篤實之華也。日則九三

之象。新則上九之象。而德則陽之精理。生生之真

意也。然則畜之所謂大者。豈僅以其分而言之哉

剛上而尚賢能止健大正也。

上上聲

本義以卦變卦體釋卦辭

愚按凡卦六位。皆當以五爲尊。而時在大畜羣聚息養則尤禮義之所當備。顧乃五自處於柔順。剛趨上而上之。是駕尊矣。若之何爲正。蓋剛德賢者之德也。天下唯賢者之德合天。剛上所以尚賢之象也。剛上而尚賢。則大體已正。且尚賢尚其德。期其功也。體成艮止。能止乾健俾行无失度者。序不失時。而氣數循乎生理。則大用又正。故曰大正。犬正。天德固矣。乃所以釋利貞之義。

易經貫一亨

卷之五

大畜

至

和序堂

不家食吉養賢也

本義亦取尚賢之象也

愚按養賢養賢者之德也。養賢者之德。以充乾道

之用。則內外光昭。上下均被其養。而生意无窮矣

此不家食所以吉歟

利涉大川應乎天也

本義亦以卦體而言

愚按互兌成川。以六四爲主。三涉川而從上。剛應

乎天之時會。下以應乎上也。五涉川而從二。則應

乎天之德性。上以應乎下也。均之爲應乎天。故曰應乎天也。以釋利涉大川之意。

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德。識音志行去聲

本義天在山中不必實有是事但以其象言之耳

邱氏富國曰風以氣畜氣息則散故風行天上爲

小畜山以形畜形畜則固故天在山中爲大畜

愚按天无往而不在山亦无往而不在蓋山不過

一凝氣一止德天不過一生理一健德耳天在山

易經貫一

卷之五

大畜

聖

和序堂

中則天乃斂其神於山之中以養其无窮之生理不息之健德爲他日運行之用者也故有象於畜而謂之大畜卦艮居外體乾居內體乃正爲其象也故以名之前言前哲之言往行往賢之行大抵不離乎天理人情之至常者也多取而識之多識而存之即天在山中之象而養之使无所或乖於是乎而融融欲發生意如春則君子之德也君子於是乎觀大畜之象以其義攬前言之嘉美道往行之軌法多識存之以畜養其在我之天德則畜

其德也言即乾之象行即艮之象蓋健於口便有

言象動於躬便有行象互兌口也互震動也乃並

透上體象前往識互離中存之象多識上九以一

晝成艮畜止全體而兼收並存之象也

有屬利己不犯災也

愚按災川壅之患說見篆文蓋即健進相犯而崩

裂摧折之所致也不犯便无此災災釋有厲不犯

釋利己

與說輿中无尤也

易經貫一

卷之五

大畜

聖

和序堂

愚按輿行器也乾道尚行而說其輿宜有尤矣然而時在大畜道貴休養斂其剛銳而安中不失於義自善又何尤乎故曰无尤日中无尤也利有攸往上合志也

愚按志陽動陰中之象蓋指上九言也上合九三

上與之合而不悖釋所以利有攸往之義

六四元吉有喜也

愚按喜陽象陽動於下而互震有喜也釋六四所

以得元吉之意蓋六四純陰也唯有喜故生意交

之而元吉乃著

六五之吉有慶也

愚按慶福慶有慶陽長於下而來交乃喜意充溢而被及之象也釋六五之吉之意但非設牯設牙防之唯預又何以致喜而致慶乎是以君子尚畜止而預防之

何天之衢道大行也

愚按道謂所畜養之道大行則畜養極而充滿以通於上也通達於上任意流行乃見天衢釋何天

易經貫一亨

卷之五

大畜

重

和序堂

之衢之義

頤三三震下艮上

頤先天位北方與大過爲對待與屯爲流行其本爲震之七卦蓋所以著其體之常後天居東南與大過爲交易與蠱爲變易其歸爲巽宮七卦乃所以明其用之變也

頤貞吉觀頤自求口實

頤以反

本義頤口旁也口食物以自養故爲養義爲卦上下二陽內含四陰外實內虛上止下動爲頤之象

養之義也貞吉者占者得正則吉觀頤謂觀其所養之道自求口實謂觀其所以養身之術皆得正則吉也

愚按養生足則道備天人之際皆然然養者人道也而養之者爲天道以陰養陽天道也陽以之者也而以陽養陰爲人道乃陰以之觀乎大畜見天道之養觀乎頤見人道之養而大畜養其至頤養其志交養之而後足而後生道備故大畜之後乃繼之以頤夫頤以初上二陽動止相應而中具四

易經貫一亨

卷之五

頤

重

和序堂

陰列耦象齒爲頤口之象以陰資陽上下交濟而柔納剛中剛函柔外柔以剛動亦以剛止有以陽養陰之象矣故名頤彖傳釋之以養蓋上九主乎上以養下則其道正初九主乎下以養上則其義亦正以正相養而上下交固貞道也吉之兆也故以貞吉繫之觀下觀其上之上九上觀其下之初九也觀頤蓋上下相觀其二陽之授資於四陰實即二陽之謂求口實四陰求資於二陰以實之以其所求不外兩體故謂之自求口實自求口實乃

自盡乎人道者也。由觀頤及之其反之之謂乎。反而求之。夫何往不吉。此蓋申言貞吉之意也。

初九舍爾靈龜。觀我朵頤。舍音捨。朵多果反。

本義靈龜不食之物。朵垂也。朵頤欲食之貌。初九陽剛在下。足以不食。乃上應六四之陰。而動於欲凶之道也。故其象占如此。

徐氏幾曰。龜能咽息不食。以氣自養。可以不求養於外者也。爾者初也。我者四也。舍爾觀我。若四語初之辭也。

易經貫一亨 卷之五 頤 五 和序堂

愚按甲蟲三百六十。龜為之長。上穹象天。下平法地。而其性不嗜飲食。爾雅曰。一神龜。二靈龜。分居一二之間者。乃神靈之龜也。初九震木乾金。而主動便隱然有甲蟲之象。乾爻地位而號為長。又以陽資陰之養。而不欲掩滯於陰。而貪嗜之。則象龜初九也。破二而欲出。則象神靈之龜。故曰靈龜。朵頤。指六四言也。蓋六四比五而屬於上九。有頤口下垂之象。遇三而應於初九。有頤口掀動之象。下垂而掀動。其朵頤乎。夫朵頤飲食之象也。初九巽

動。仰應而陽光射之。便有舍去靈龜不嗜飲食之素性。而觀其朵頤。用啟貪浬之意之象矣。故繫之曰。舍爾靈龜。觀我朵頤。而其占曰凶。夫爾切指之辭。我自稱之謂。有矜傲慳吝之意也。舍其至切之物。而貪於傲吝。舍近而圖遠。棄內而逐外。而屈於物欲。甘於自賤。則所動皆失。而所遇皆非。此其所以凶也。占者當此。務自戒之。或曰龜離象。靈陽象。六二顛頤拂經于丘。頤征凶。

本義求養於初。則顛倒而違於常理。求養於上。則

易經貫一亨 卷之五 頤 五 和序堂

往而得凶。丘土之高者。上之象也。胡氏庭芳曰。二拂經與五同。而吉凶異者。願養之道。以安靜為无失。二動體故顛。拂而凶。四五靜體故雖顛拂亦吉。震三爻凶。艮三爻吉。可見矣。

愚按頤卦兩體上下相養。而六二仰承六五。則陰而无陽。退以資初。降而下就。頤口翻轉。顛倒其頤。則顛頤也。顛頤違正。於養未宜。拂經道矣。故曰顛頤。拂經。丘上體艮土之象。丘頤蓋高出於朵頤之上。而為頤者也。即艮之六五也。於丘頤還而仰承之。謂但丘頤无陽。非二所資。進征上九。又遠而非

應非應妄求。凶之道也。故曰於丘願。征凶。征震象。

六三拂願貞凶十年勿用无攸利

本義陰柔不中正以處動極拂於願矣既拂於願雖正亦凶故其象占如此

胡氏炳文曰拂願則又不止拂經而已雖貞亦凶况不貞乎三陰柔不中正又居動極人皆求願於上三獨拂之而隨下體之動是自拂於願矣故不但曰凶且曰十年勿用无攸利十數之終互坤之象

易經貫一

卷之五

願

彖

和序堂

愚按下資其養於上而上九主之道固順而正也六三既仰食於上又與上九為正應而乃逐類以繫於下體而溺於初震動偏處唯飲食是便則因貪拂經者至此且竟拂願矣拂逆於願失其所養雖貞正自守亦為弗順其凶可知故曰貞凶十終數自三以至於五互坤之終象也年自二以至於五四時之一週也時與數會有十年之象時至十年數窮理極宜與上得合可以濟矣然而拂逆太甚多日下之勢少上進之能蓋終勿及用也故曰

十年勿用无攸利夫至於久而无利凶何如哉是以君子貴順時而寡欲寡欲斯得其順

六四顛願吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

耽都含反

本義柔居上而得正所應又正而賴其養以施於下故雖顛而吉虎視眈眈下而專也其欲逐逐求而繼也又能如是則无咎矣

吳氏澂曰求養於外者莫如虎虎視常下四之於初其下賢求益之心必如虎之視下求食而後可其視下也專一而不他其飲食也繼繼而不歇如是則於人不貳於己不自足乃得居上求下之道苟下賢之心不專則賢者不樂告以善矣求益之心不繼則未少有得而止矣

愚按上資其養於下而初九主之順道也六四又居正應以此處願何吉如之而奈何顛也此五以屬於上而上九統之即上九以陽資之而六四軒然欲動則翻其願口而轉附者其顛願之象乎然而艮體凝重顛而不搖下應無私順而合德何吉如之故曰顛願吉虎艮象也剛勇在前兩耦如踞

易經貫一

卷之五

願

卒

和序堂

故象虎眈眈下視貌。陽光下注而不移之象也。遂逐順行貌。六四下應而不倦之象也。如是則又何賴无賴則又何咎。故既曰吉。又曰虎視眈眈。其欲遂逐无咎。視蓋陽光凝定之象。欲陰氣之收而歛也。或曰頤象大離。下應則視也。四陰連比。逐逐也。六五拂經居貞吉。不可涉大川。本義六五陰柔不正居尊位而不能養人。反賴上九之養。故其象占如此。

胡氏炳文曰。五與二皆言拂經者。二五相應經也。易經貫一 亨 卷之五 頤 奎 和序堂

今則二拂五而求養於初。五拂二而求養於上也。六二亦拂經而彼曰凶。此曰吉者何也。下三爻動皆凶。上三爻靜皆吉。故曰征凶動而凶也。曰居貞吉。靜而吉也。居貞吉。猶云用靜吉。謂自養可也。不可涉大川。猶云用作凶。謂欲以養人不可也。艮爲止。有居之象。

愚按頤卦兩體。上下相養。則六五下資六二。其順也。五與二應。亦其正也。順而正。其道之經乎。而反而比於上九。便有拂經之象矣。然而六二无陽。於

養不足資其所比。保尊自安。則雖拂逆於經道。而猶不害乎遵時。遵時以固居貞也。艮之象也。有得於上九之陽剛而著焉者也。夫得陽剛於在上。而藉以爲五之固者。卽所以成五之順。順以居貞。良德唯寧。乃吉之兆。然而保安者有守。利濟者有爲。經經自善。殆不足以言涉矣。故既許其吉。又戒之以不可涉大川。大川其山下之溪乎。蓋以義取象云爾。或曰。頤象中虛。亦大川象也。

上九由頤厲吉利涉大川。易經貫一 亨 卷之五 頤 奎 和序堂

本義六五賴上九之養。以養人是物由上九以養也。位高任重。故厲而吉。陽剛在上。故利涉大川。李氏舜臣曰。由豫在四。猶下於五也。而已有可疑之跡。乃今由頤在上。則過中而嫌於不安。故厲然艮止之性。雖使之當權。必不至於侵暴。以招凶况君子居此。要之以仁德爲養。使天下皆被其澤。何嫌之有。故由豫則終於勿疑。由頤則雖厲而吉也。李氏過曰。口容止。故頤貴止。不貴動。而艮上三爻皆吉。震下三爻皆凶。

胡氏炳文曰五不可涉大川而上則利涉大川五柔而上剛也

愚按頤卦上下相養者蓋下以養上之成材上以養下之生氣也然成材非生氣不養而生氣尤非成材无以聚而蓄之故初上兩爻皆爲頤養之主而上獨凝止而居尊爲通體之所由頤也雖其進極危巔前无餘地之可容而惕厲自持終收吉利於无盡卽大川在下亦所利涉何況細流故繫之由頤而其占曰厲吉又曰利涉大川由是觀之養易經貫一亨 卷之五 頤 奎 和序堂

之爲功大矣任无獨專處无獨絕唯在下皆由我養則生生不息者自吉无不利也占者遇此務其勉之

彖曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也

本義釋卦辭

程子傳曰貞吉所養者正則吉也所養謂所養之人與養之道自求口實謂其自求養身之道皆以正則吉也

耿氏南仲曰口體之養求不失義則養其大體可知矣是以觀其自求口實足以知其自養

愚按理著於動而純乎靜氣聚於靜而足乎動理氣動靜交相爲助而心志口體養道行焉然養則通塞順逆存乎其際而邪正公私出矣唯公斯正唯正斯順順而通乃道之吉故曰養正則吉養正克其私邪養其公正也卽貞焉以守之者也故曰頤貞吉觀其所養觀其所養者公正與否乃所謂觀頤者也觀其自養觀其自養之公正者誠實與否乃所謂觀頤又觀其自求口實者也蓋觀之而公正則正矣誠實則貞正矣貞正頤養順利通達何吉如之故以之訓釋而申明之有如此

天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉本義極言養道而贊之

程子傳曰天地之中品物之衆非養則不生聖人裁成天地之道輔相天地之宜以養天下至於鳥獸草木皆有養之之政其道配天地故夫子推頤之道贊天地與聖人之功曰頤之時大矣哉或云

義或云用或止云時以其大者也萬物之生與養時爲大故云時

楊氏時曰順之義養也而以貞正爲道天地養萬物失其正則陰陽繆戾而物不遂其生矣聖人養賢不以正則賢者不安其位而民不被其澤矣夫天地之養物聖人之養賢與人之自養各當其可然後得其正得其正而後吉則順之時豈不大矣哉

愚按天地養物以氣養聖人養賢及民以德養蓋
易經貫一 亨 卷之五 願 奎 和序堂

雨露百穀皆氣也爵祿教化皆德也而萬物敷榮以暢其氣萬民樂善以廣其德又未嘗不還以養吾天地聖賢也故願卦兩體有相養之象夫上以養下下以養上上下下之正誼乃所以貞固之道也而此獨歸之天地聖人重儲氣積德之本統養之宗猶上九所謂由順之意然則願養之道以天地聖人爲本而萬物萬民共由之其於時也乃无所不遇遠近久暫无所不貫大而無外矣又豈可以一人心志口體之養觀其六耶故極言以讚之曰

願之時大矣哉且卽兩體之象觀之震春也艮冬也春冬之際貞元繫焉願居其間何所終其大哉象曰山下有雷願君子以慎言語節飲食

本義二者養德養身之切務

真氏德秀曰願之爲義在天地則養萬物在聖人則養賢以及萬民功用至博大也而象獨以言語飲食爲言何哉蓋已得其養然後可推以及人未有不先成吾身而能達之天下者也

楊氏萬里曰慎言非默當其可則諫死不美括囊
易經貫一 亨 卷之五 願 奎 和序堂

節食非矯當其可則采薇不美林肉

程子傳曰在身爲言語於天下則凡命令政教出於身者皆是慎之則必當而无失在身爲飲食於天下則凡貨資財用養於人者皆是節之則適宜而无傷推養之道養德養天下莫不然也

愚按雷天地之生氣也故雷之發也萬物與之俱發雷之伏也萬物與之俱伏其發而伏伏而未發則養也山下有雷養之象也且上下二陽上止下動而中四爻陰虛空洞有願口受養之象故名其

象曰願君子於是乎觀其象玩其義之有聲而伏之也。象慎也。乃遂以之慎其言語而不輕出。則口鮮招尤之語。言皆有養之言矣。玩其義之滋息而猶伏也。象節也。乃遂以之節其飲食而不多食。則口无敗度之飲。食盡養廉之食矣。君子於是乎以養其口體者養其德性。則德性之中藏。即山下有雷之象。而天地生物之心存乎君子矣。君子其天下之願乎。萬物之養賴之矣。是以謂之君子也。觀我朵頤亦不足貴也。

易經貫一

亨

卷之五

願

老

和序堂

愚按初九以陽明之體居生氣之先而飽天德。最爲可貴者也。故繫之靈龜。重爲願主。願乃不安素養。唯飲食是貪。陽光外射。用且觀我朵頤。其縱欲者自傷必甚。亦殊不足貴矣。故以之釋之。深致其歎而惜之之意焉。

六二征凶行失類也

本義初上皆非其類也

愚按類同類。六二之所爲同類者五也。蓋體雖不同。同爲陰爻。地雖不同。同爲中位。而情雖不同。且

同爲資陽。然而五自靜也。二自動也。靜者待命。動者行求。行求則與類相失矣。故曰行失類也。失類而不得於陽。則與衆共濟而獨孤矣。夫安得不凶。釋六二征凶之象也。

十年勿用道大悖也

愚按養之爲道。蓋取乎順也。六三之所仰資者在上。而戀其下。則不順。往求而應者在上之九。而係於下之初。則又不順。且上居艮體。上九靜以待之。而六三乃以動極之勢違之。則其道爲大悖矣。故

易經貫一

亨

卷之五

願

突

和序堂

曰道大悖也。釋所以十年勿用之意。

願頤之吉上施光也

施始
鼓反

愚按六二願頤以其无所資以爲施。无光顯之功。足以濟物。生之不給。故第見其比初失五。爲拂經而不得吉。六四則以其疑重者。仰資上九而下垂。以其正應者。仍願資初九而成養。上下相資。有養有施。以居上體而顯其功。便有以濟物之窮矣。故曰上施光。釋願頤所以得吉之義。居貞之吉願以從上也。

愚按上九乃成頤之主也。凡卦六位以五為尊，六五居尊而所交在二，所資又在下體，以上九為兩體共主，頤養所由反而從之，用終比好，蓋言頤也。順以從上，艮止作成，震德賴之，萬物乃胥賴之矣。此釋所以謂之居貞，居貞所以得吉之義如此也。

由頤屬吉大有慶也

愚按慶福慶大有慶舉上下兩體皆得其義而上

九坐享功成業就之樂之象，蓋釋由頤屬吉之象

易經賁一

卷之五

頤

堯

和序堂

也大亦九陽之謂

大過

先天位南方與頤為對待，與鼎為流行，其本

為巽之二卦，蓋所以著其體之常，後天居東方與

頤為交易，與隨為變，易其歸為震宮七卦，乃所以

明其用之變也。

大過棟橈利有攸往亨

本義大陽也，四陽居中過盛，故為大過，上下二陰

不勝其重，故有棟橈之象，又以四陽雖過而二五

得中內異外說有可行之道，故利有所往而得亨也。

李氏舜臣曰：四陽橫而居中有棟之象，而上下二陰柔而无力，是上无所附而下无所寄也，安得不橈。

愚按陰陽之氣匹敵也，陽貴陰賤而陽大陰小者，分也，分不可越，敵不可勝，勝則懼其偏積以致疾，故頤卦四陰資陽求實，道在貞正，越則懼其勢重而成危，故大過四陽濟陰利往，戒在棟橈，夫貞正

易經賁一

卷之五

大過

字

和序堂

德之固也，棟橈材之弱也，守之固則偏積之疾自消，而頤養見功，培其弱則勢重之危自解，而大過可保，夫頤養所以平其氣也，大過乃所以隆其分，必氣之平者有以濟其分之隆，而後分之隆者不為越分之隆者有以濟其氣之平，而後氣之平者不為妄，此大過所以繼頤卦之次也，棟木器也，為棟必擇其木之堅剛而光澤者為之也，卦反覆巽木而又反覆皆為兌金，兌又為澤，故象棟然橈，任重之器也，必本末相等，通體堅實而後能勝其任。

而初則本之弱也。上則枝之柔也。度而觀之。本末俱弱。有撓折之象矣。故繫之棟撓。棟撓過者其終危乎。利在調其氣。往而培之也。如三與上應則三往以濟其上。四與初應則四往以濟其初。一交往焉而彼此相濟。便內外本末之皆通。而亨道著矣。撓止棟安。而无所危矣。其為利果何如哉。故其占曰利有攸往。亨。往而後乃亨也。

初六藉用白茅无咎

藉在夜反

本義當大過之時以陰柔居巽下過於畏慎而无

易經貫一

亨

卷之五

大過

五

和序堂

咎者也。故其象占如此。白茅物之潔者。

張氏清子曰茅柔物也。巽為白。

愚按巽之初六少陰也。故為色白。質柔而剛刃在

外。類茅之葉。故為白茅。藉承藉用白茅以承藉四

陽之過盛而不敢違巽順遵時。在初六自是无咎

也。故卦之全體有棟撓之戒。而初六乃得无咎之

占。又藉用白茅。所以保四陽之過盛。亦无咎之道

九二枯楊生梯

老夫得其女妻无不利

梯徒藉反

本義陽過之始而比初陰故其象占如此。梯根也。

榮於下者也。榮於下則生於上矣。夫雖老而得女妻猶能成生育之功也。

程子傳曰陽之大過比陰則合。故二與五皆有生象。九二當大過之初得中而居柔與初密比而相與。初既切比於二。二復无應於上。其相與可知。是剛過之人而能以中自處用柔相濟者也。楊者陽氣易感之物。陽過則枯矣。楊枯槁而復生。梯陽過而未至於極也。

胡氏炳文曰巽為木。兌為澤。楊近澤之木。故以取

易經貫一

亨

卷之五

大過

五

和序堂

象枯楊大過象梯初在下象老夫九象女妻初柔在下象九二陽雖過而下比於陰如枯楊生梯老夫而得女妻无他以陽從陰過而不過生道也。

楊氏時曰聞之蜀僧云四爻之剛雖同為木。然或

為楊或為棟。棟負眾榦則木之強者也。楊為早凋

則木之弱者也。此卦本末皆弱。二近於本。五近於

末。故均為木之弱也。

司馬氏光曰大過剛已過矣。止可濟之以柔。不可

濟之以剛。故大過之陽皆以居陰為吉。不以得位

爲美也

愚按陰陽之氣匹敵也。故第取其得正而有序。不取其偏勝而陵越。卦體四陽居中。陽過於盛。而棟撓之象著。則旣勉之往。濟以利其平通。而於初六藉用白茅。又許之以无咎。望其終於順承而不違。庶幾消其偏者和其德。免於陵越以致撓乎。九二則已進於陽過之地矣。陽過則剛燥之氣有象於枯。巽體乾陽而臨兌澤。便有象於枯楊。蓋楊陽木也。產於河濱。盛於澤國。喜水之木也。理疏枝軟。必易經貫一亨 卷之五 大過 五 和序堂

功而任造化之重耶。具棟梁之器。未有以成棟梁之用也。可惜也。而初六承乎下矣。巽初長女隨夫則女而妻矣。以陰和陽。而老夫得其女妻。則生意流造化順矣。故以繫之。明其所以成濟之象又然也。夫陰陽相濟。而偏勝得平。則越而不越。何所不利耶。故其占曰无不利。亦正所以勉之也。占者其務勉之。夫又何懼乎棟撓。

九三棟撓凶

本義三四二爻居卦之中。棟之象也。九三以剛居剛。不勝其重。故象撓而占凶。

易經貫一亨

卷之五

大過

五

和序堂

程子傳曰。夫居大過之時。與大過之功。立大過之事。非剛柔得中。取於人以自輔。則不能也。九三以大過之陽復以剛自居。而不得中剛過之甚者也。以過甚之剛動。則違於中和。而拂於衆心。安能當大過之任乎。故不勝其任。如棟之撓。傾敗其室。是以凶也。

胡氏炳文曰。屋以棟爲中。三視四則在下。棟撓於下之象。四在上。棟隆於上之象。然三之撓有二。以

剛居剛過剛則折一也應上之柔柔不能輔二也
愚按卦之體則統四陽而為棟初上其撓棟之象
卦之爻則三四居中任重有棟之象二五具棟之
材而取濟於初上者也夫二五必取濟於初上則
純乎剛而過焉者不可恃矣是以四乘乎三藉三
之上乃聳而為隆三承其四任四之重則撓而至
折棟撓折榱崩塌凶何如之故曰棟撓凶然則剛
不可過更不可極九三以剛居剛則過甚矣進於
下體之上則又象極剛過極甚燥裂成傷夫是以

易經貫一

卷之五

大過

亥

和序堂

撓占者當此其慎之哉

九四棟隆吉有它吝

何反

本義以陽居陰過而不過故其象隆而占吉然下
應初六以柔濟之則過於柔矣故又戒以有它則
吝也

程子傳曰二得中而比於初為以柔相濟之義四
與初為正應志相繫者也九既居四剛柔得宜矣
復牽繫於陰以害其剛則可吝也

愚按棟隆乘乎三而隆然聳起之象棟隆則屋宇

安寧下皆得庇而熙然有太平景色此所為吉也
而其所以能如此者九四以陽麗陰剛雖過而柔
有以濟之也但與初正應初麗六又屬柔爻柔不
能勝棟之重而應之而致吝則初之所貽也它吝
也又反若有柔過之象也故又戒之曰有它吝總
之陰陽柔剛必以調和為貴而偏勝不可取耳占
者當此務其慎之

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

本義九五陽過之極又比過極之陰故其象占皆

易經貫一

卷之五

大過

亥

和序堂

與二反

胡氏炳文曰枯楊而梯可以復生枯楊而華速其
死也老夫得其女妻猶可生育士夫而有老婦无
復生道矣故反稱老婦得其士夫謂上六也陰柔
過極得陽不為无益云无咎者陰欲陽非陽之咎
也然亦非美矣

愚按華雖上出然華與梯皆柔物也故皆屬之陰
爻九五雖屬之兌體而四陽為棟九五亦作棟之
材有木象也故亦繫之以枯楊枯楊生梯以濟柔

者濟剛。枯楊生華。以濟剛者濟柔。蓋生氣皆下入而上行者也。老婦。上六之象。卽華之所從生。士夫九五之象。卽華之所以得生者。故繫之以老婦得其士夫。老與士。蓋以所居之序言也。但以剛濟柔在九五固有功而无咎。而老婦空華。過極難濟。終不能利其生氣。亦无譽也。故其占曰无咎无譽。

上六過涉滅頂凶无咎

本義處過極之地才弱不足以濟。然於義爲无咎矣。蓋殺身成仁之事。故其象占如此。

易經貫一

亨

卷之五

大過

壬

和序堂

邱氏富國曰。初陰伏於四陽之下。承剛也。故藉用白茅。无咎。上陰躐乎四陽之上。乘剛也。故過涉滅頂凶。

胡氏炳文曰。初者事之端。能慎其端。往可无失。上者事之極。極則不可爲矣。故本義以殺身成仁之事當之。

王氏註曰。涉難過甚。故至於滅頂。凶志在救時。故不可咎也。

愚按。大過。通體象木。而上六言涉者。兌之主也。兌

爲澤水。而處最上。最上頂也。過之无以再過。爲過極之地也。而九五來濟。上六徒以澤水濟之。有徒涉之象也。過極而徒涉。故曰過涉。過涉以求濟。而澤水洋溢。亦徒滅沒其頂。而无濟於事焉。凶何如之。然而雖凶。无咎也。求濟其意自无咎也。

彖曰大過大者過也

本義以卦體釋卦名義

愚按。大尊大尊而大者陽之分也。蓋陽道始物而充體。居中而上行。其功用如此。故其分獨爲尊大。

易經貫一

亨

卷之五

大過

壬

和序堂

過猶盛也。卦體四陽積中。尊大者有過盛之象矣。故曰大者過。以釋大過之所以名。蓋凡事物之大而盛者。則皆有是象之可名也。

棟撓本末弱也

本義復以卦體釋卦辭。本謂初末。謂上弱。謂陰柔。愚按。本木之根。末木之枝。其質柔軟。乃弱也。初上兩爻有此象。而荷棟之重。不勝其任矣。此所以有棟撓之象。蓋任重而過盛者也。

剛過而中。巽而說行。利。存攸往。乃亨。說音悅。

本義又以卦體卦德釋卦辭

徐氏幾曰剛過而中以二五言巽而說以二德言處大過之世四陽過盛必用剛而得中內巽而外說則可以抑中強之弊而扶本末之弱雖過不過矣以是而往宜其亨也

愚按卦各有成卦之主亦有主卦之主而大過初上之所成者巽兌巽兌合而大過乃成是成大過者中四陽而體大過者巽兌也然四陽不可為主而主其中則唯二五二五主大過之中即剛過之

易經貫一亨

卷之五

大過

堯

和序堂

中也剛過而中便是中立而不倚屬在巽兌巽而說行便是和而不流以此相濟夫何所往而不和順得中以利焉故以之釋利有攸往然而不往則利猶未亨也唯利於有所往乃亨乃剛柔調而生意達自亨通也

大過之時大矣哉

本義大過之時非有大過人之才不能濟也故歎其大

愚按剛中巽說所往皆亨以此行時則大過在時

其爲時也豈不爲大盛之時乎故亦極言以讚之曰大過之時大矣哉且巽居東南養之時也兌居西方成之時也大過而亨養而有成孰大於是象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶本義澤滅於木大過之象也不懼无悶大過之行也

邱氏富國曰澤本潤木今在木上而至於沒木大過之象也然木在澤下澤過乎木而木不仆君子觀象以之立大過人之行故用之則獨立不懼舍之則遯世无悶獨立不懼巽木象遯世无悶兌說象

易經貫一亨

卷之五

大過

全

和序堂

王氏註曰此所以爲大過非凡所及也

愚按澤欲其滿也而溢於木上過也木欲其深也而沒於澤下過也兌澤浮溢巽木沉沒澤滅木其爲過且大矣故以大過象之然而澤洋洋者一若无所愁慮之意也木亭亭者一若不致顛拔之意也此當大過而能安之象歟君子觀其象玩其義而法之雖所遇非時拯救之心激切則出而獨立

焉不之懼也。一澤中之木而已矣。或所遭不偶。簡
褻之情見端。則入而遇世焉。无有悶也。一澤下之
木而已矣。然則澤之滅木也。大過也。君子之所爲
而所行。亦莫非大過之象矣乎。要之皆剛柔相勝
而相持之川也。持之極。斯不懼无悶而和平之道
得矣。

藉用白茅柔在下也

愚按初上兩爻皆柔物。而初獨在下之下。故於巽

木象白茅。於大過象用以藉。蓋柔而過焉者也。

易經貫一

卷之五

大過

全

和序堂

老夫女妻過以相與也

孔氏正義曰。象直云老夫女妻。不云枯楊生梯者。

枯楊則是老夫也。生梯則是女妻也。其意相似。故

象畧而不言。

愚按與資助之謂相與。彼此相資助。蓋陰陽之義

也。過以相與相匹而非相敵。而過其常分以相資

助也。此亦濟時之權也。此釋老夫得女妻之義。而

枯楊生梯。於此可見矣。

棟撓之凶不可以有輔也

愚按輔亦資助之意。然與相資助者有間矣。蓋柔
不足。則輔之以柔。剛不足。則輔之以剛。輔各因乎
其類也。九三以過剛之才。居過剛之地。過猶不及
似乎可以有輔矣。然而過剛已甚。輔之則益以甚
剛燥之極。柔且不足以濟。是不可以有輔也。而上
復承其隆棟。能免撓折之凶乎。釋所以棟撓凶之
意也。

棟隆之吉不撓乎下也

愚按下。下體也。九三剛極而動乎下體。便有撓折

易經貫一

卷之五

大過

全

和序堂

在下之象。而繫以棟撓。九四聳出上體。而得濟以

柔。則是不撓折乎下體也。故曰不撓乎下以釋棟

隆之吉。蓋不撓乎下則隆矣。隆斯吉矣。

枯楊生華。何可久也。老婦士夫。亦可醜也。

愚按何可久。歎其已濟而終无濟也。亦可醜。歎其

所濟失宜而不成濟也。蓋楊華无實。徒以竭枯楊

之精。夫婦違時。祇以傷士夫之氣。濟云何哉。此所

以无咎而仍无譽也。此所以爲過之極也。

過涉之凶不可咎也

愚按咎者或咎其不仁。或咎其非義。或咎其內之不真而外之不當。蓋皆可咎也。而過涉則急於救時者。仁也。勇於往救者。義之果也。不辭其過之極。而涉之深。內真而外自當矣。而柰何時事之不可挽。盡其才力以及於凶。上六乘五之象有之也。則雖欲咎而不可咎也。故以釋之。

坎 坎下
坎上

坎先天位西方。與離爲對待。與蒙爲流行。其本爲坎之六卦。蓋所以著其體之常。後天居北方。與離爲交易。與節爲變易。其歸爲本宮主卦。乃所以明其用之變也。

習坎有孚維心亨行有尙

本義習重習也。坎險陷也。其象爲水。陽陷陰中外虛而中實也。此卦上下皆坎。是爲重險中實爲有孚。心亨之象。以是而行必有功矣。故其占如此。項氏安世曰。重卦坎字在六十四卦之先。故加習字。以起後例。示離震艮兌巽皆當以重習起義也。乾坤不加習字者。六爻只一爻故也。

易經貫一 亨

卷之五

坎

金

和序堂

李氏舜臣曰。乾坤者陰陽之祖。而坎離則天地之

中也。坎居正北。於時爲子。爲夜之中。離居正南。於時爲午。爲日之中。夜之中。而一陽生焉。故坎之三畫一。陰居中天。地陰陽之中。此乃造化張本之地。故易上經始乾坤。而終坎離。貴其得天地陰陽之中。而爲易之用也。且天一下降。坎中在物爲水。而在人爲精。以畫觀之。坎之一陽居中。而中實即精藏於中。而水積於淵之象也。地二上兆。離中在物爲火。而在人爲神。以畫觀之。離之一陰在中。而中虛即神寓於心。而火明於空之象也。坎之中實是爲誠。離之中虛是爲明。中實者坎之用。中虛者離之用也。

楊氏萬里曰。水內陽而外陰。故其明內景。維心亨也。

愚按陰陽互根。動靜互用。天地之間。總唯一氣。而衆以實之。則形顯。散以虛之。則氣行。其虛實相銜。而形氣渾穆。動靜之不可測。其端者。則水與火也。

易經貫一 亨

卷之五

坎

金

和序堂

乃運天地之神和萬物之質而任造化之大權者也。消息順逆賞罰吉凶无所不脩其用而存乾坤之中道然而水以靜而之動虛以趨實抱陽而流。故其序在先火以動而之龍實以藏虛含陰而止。故其次在後要之皆陰陽之盛滿天地之發揮大過之所為洋溢而融通也。故並以繼之大過而陳象。坎卦之象一陽陷於二陰之中而重複以承習之故曰習坎。九二以下體之中承習上體之九五陽實相應內外合一則有孚之象也。故繫以有孚。

易經貫一

卷之五

坎

金

和序堂

心中心。九二在中之象。亨通也。二五相承而通達於外也。維二五居中動而通達其餘四陰皆有陰閉險阻之象也。故曰維心亨。夫亨則必有以行也。行而後成亨之德著乎之用。故曰行有尚。蓋九二前行以會於五而尚其行也。此陽之功用而水得之最先者也。故即其象而繫之以為占。唯占者勉之勉之而中心能亨。无有格礙斯行之而外皆通達出於險陷矣。

初六習坎入于坎窞凶

官徒坎反

本義以陰柔居重險之下其陷益深故其象占如此

吳氏澂曰坑坎中小穴旁入者曰窞坎之柔畫象水旁兩岸其缺象岸側小穴故曰入於坎窞

胡氏炳文曰初六六三皆以陰居坎下水性本下而又居下坎體本陷而又居陷中之陷故皆入於坎窞初又下卦之下也其占之凶固宜

愚按初六居下體之下乃坎之始坎之最深處也。歷始以觀之因深而象之正有習坎之象故即以習坎繫之入陷也。陷入於最深而不得出則入於坎窞矣。不可拯救之象也。豈曰不凶。

九二坎有險求小得

本義處重險之中未能自出故為有險之象然剛而得中故其占可以求小得也

愚按九二以一陽陷於二陰險象也。无正應而有其比。比皆作險之爻便為有險。九二以坎主而有險則坎有險也。坎有險陷而不得出是為不得然。而求則小有得也。蓋九五在上雖不得於九猶得

易經貫一

卷之五

坎

金

和序堂

於五二五相得各以地限雖不得因之而遂出其險猶得因之而達其孚誠有可行之機也故謂之小得求者以非正應故待於求也占者當此勉自求之求亦陽動於下之象也

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

枕針甚反

本義以陰柔不中正而履重險之間來往皆險前險而後枕其陷益深不可用也故其象占如此枕倚著未安之意

愚按六三居坎而承坎便有坎坎之象也故曰來

易經貫一

亨

卷之五

坎

全 和序堂

之坎坎前坎險陷在前後坎相倚在後相倚於坎主九二以陰藉陽有枕藉之象也故曰險且枕夫承接於坎坎之間而枕以受險入陷已深其亦入於坎窞之象乎且六四為前坎之底而六三以後坎承之其耦象中空層層深陷蓋誠有象於坎之有窞也夫既陷入於此則唯順受乎此而已矣如欲用以出險而成濟違時者事非強投者勢逆雖隣近外體而外體正險蓋斷勿可用也故其占曰勿用占者其曉之

六四樽酒簋二用缶納約自牖終无咎

本義晁氏云先儒讀樽酒簋為一句貳用缶為一句今從之貳益之也周禮大祭三貳弟子職左執虛豆右執挾七周旋而貳是也九五尊位六四近之在險之時剛柔相際故有但用薄禮益以誠心進結自牖之象牖非所由之正而室之所以受明也始雖艱阻終得无咎故其占如此

潘氏夢旂曰樽酒簋二用缶與損之二簋可用亨

同意皆言其窮約之時不事多儀而尚誠實也納

易經貫一

亨

卷之五

坎

全 和序堂

約自牖與睽之遇主於巷同意皆言其艱難之時自問道而通於君也六四居大臣之位當坎險之時盡其誠實雖自牖而納約非其正道終无咎也居治平之世由問道而結於君則不可矣惟睽坎之時為然

程子傳曰納約謂進結於君之道牖開通之義室之暗也故設牖所以通明自牖言自通明之處以況君心所明處詩云天之牖民如璫如篴毛公訓牖為道亦開通之謂人臣以忠信善道結於君心

必自其所明處乃能入也。人心有所蔽有所通所蔽者暗處也。所通者明處也。當就其明處而告之求信則易也。故云納約自牖。能如是則雖險難之時終得无咎也。且如君心蔽於荒樂唯其蔽也故爾雖力詆其荒樂之非如其不省何必於所不蔽之事推而及之則能悟其心矣。自古能諫其君者未有不因其所明者也。故訖直強勁者率多取忤而溫厚明辯者其說多行。

愚按事取其實意取其誠而行之且婉而有道乃

易經貫一

卷之五

坎

兌

和序堂

能成濟。大人一轍。平時皆然。況當險陷之際。六四與下體連屬而互震。上承九五而互艮。兩象相銜而二五爲之底蓋。震作生氣。艮爲儲蓄。而坎水貯其間。有樽酒之象也。中二耦坤象。體方而底蓋皆圓。盛以坎豕則爲簋象。簋蓋體方而內圓者也。故以樽酒簋繫之。貳副也。缶土器。爾雅曰。蓋謂之缶。周官注謂之酌器。禮所以副樽而益酒者也。初上二爻抱於外而不當正位。有副貳之象也。土屬中虛。滿盛坎水。備以益樽則爲貳缶之象。故曰貳用。

缶樽酒簋象禮之簡而文。貳用缶象禮之真而樸。蓋通體所關衆情所聚。而天道人心之正誼內誠外實之正風。以此養盛。浮艷自消。以此涉險。險亦不陷。而成濟之功。豈不卽此而見乎。六四乃於是攝之而進。納於九五。以約結之。則通體皆歸。衆情維繫。有可濟之道矣。苟濟而出險。五之幸。衆之福。而四之功也。四固大臣之位。云自牖者。蓋大臣通達上下之情。使无障蔽。猶之乎君民之牖也者。且四居互艮之中。而耦體中虛。艮爲門闕。則四誠象

易經貫一

卷之五

坎

兌

和序堂

牖也。故曰納約自牖。夫牖君牖民以成濟。則雖同居險陷而上下賴之。通體乃終賴之矣。夫又何所咎乎。故其占曰終无咎。此蓋失之於先而挽之於後。所謂修誠以挽回造化者。歟。事无大小。總有是一理也。占者其力自勉之。

九五坎不盈。祇既平无咎。

本義九五雖在坎中。然以陽剛中正居尊位而時亦將出矣。故其象占如此。

馮氏椅曰。五在上卦之中。有剛明之才。居大君之

位宜有以出險矣而上猶有一陰焉此所以不盈而祇既平也又曰卦中惟二五才足以出險而皆陷焉二在下上又一坎故曰有險五在上流下坎焉故曰不盈

愚按盈滿也陽之盛也盈則溢而出不盈則不出也其不出不盈而正當上體之中下視已上於重坎上視極抵於上六上六外堤也非坎水平川之象乎夫既已及平則去盈亦不遠矣將見其盈滿溢出而成濟矣濟險至此非特近比通體乃皆幸

易經貫一

亨

卷之五

坎

奎

和序堂

之功雖未成然而无可咎矣故繫之曰坎不盈祇既平而其占曰无咎此九五陽剛中正之所為六四納約歸誠之所輔也是以雖有賢君端賴有臣乎不有六四何有九五君臣之際大矣哉天人之道蓋一轍也

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

纆音墨
寘音志

本義以陰柔居險極故其象占如此

陸氏德明曰劉云三股曰徽兩股曰纆皆索名

張氏汝弼曰坎為刑獄苟九家易坎為叢棘傳曰

叢棘如今之棘寺

愚按坎卦六爻皆无正應而以比屬相承上六進於極上前无餘地則唯下比九五而已然坎至上六兩坎皆窮正當出險之候而陰柔不能自振反以下比而作險乃亦遂因之而用徽纆以維係之使不得自脫且寘之於叢棘之際使不能自舒若有以罪之而實自投於罪也陰陽反覆之自然也微三股索自上至四納約而相維係者有其象也纆兩股索即上及五比屬而相維係者有其象也

易經貫一

亨

卷之五

坎

奎

和序堂

叢棘亦全坎之象蓋一奇兩耦柔中有剛有棘木叢生之象也用徽纆四五用之以維係上六而成象寘叢棘上六寘之以合於五四而成象而要之皆陰陽反覆之自然者也然而將出者復入之矣病根未除險難終作雖由四歷五而仍復於上積時已週積數已久總而計之有三歲之象也而四自納約五自既平上終不得自脫而自舒以沒於險其凶何如蓋亦凶之極矣故曰三歲不得凶占者當此其慎之哉

象曰習坎重險也重平聲

本義釋卦名義

愚按陰陽之道虛實而已虛則空洞而止其義險也故二耦作坎其象爲險卦內體一險外體復一險險與險承重險也重險故謂之習坎而陽陷其中融而作流則流水之象出矣故坎又象水水流而不盈行險而不失其信

本義以卦象釋有孚之義言內實而行有常也

吳氏澂曰流者一陽之動於中不盈者陷於二陰

易經貫一

卷之五

坎

壺

和序堂

而未能出險

程子傳曰水流而不盈陽動於險中而未出於險乃水性之流行而未盈於坎既盈則出乎坎矣行險而不失其信陽剛中實居險之中行險而不失其信者也坎中實水就下皆爲信義有孚也愚按坎能受水故謂之坎水能溺物故坎屬之且水也者體陰而性陽陽函陰中又誠有象於二陰之陷一陽也水之爲用流而不息坎坎俱到水之到坎行行相承不見其盈誠有象於四陰之抱二

陽而兩體相屬以行也且水行於坎也內坎如斯

外坎亦如斯歷始終而不異其常合內外而總歸

一德又誠有象於兩體之剛中柔外而始終內外

同符也故曰有孚而以水流而不盈行險而不失

其信釋之蓋不失其信斯乃謂之有孚耳

維心亨乃以剛中也行有尚往有功也

本義以剛在中心亨之象如是而往必有功也

愚按剛无物之能勝故剛則无行不達中无物之

能達故中則无行不立以剛在中自能達而能立

易經貫一

卷之五

坎

壺

和序堂

也此之謂亨德而心之神明之用有然坎以剛中

故有維心亨之象然而不行則亦滯積而成陷矣

雖有剛中无以致其亨矣故曰行有尚而以往有

功釋之尚蓋以行相尚正水之所爲用也

天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其

國險之時用大哉

本義極言之而贊其大也

吳氏澂曰不可升者无形之險山川丘陵者有形

之險王公因有形之險爲无形之險設此以固守

其國是謂人險

程子傳曰山河城池設險之大端也若夫尊卑之辨貴賤之分明等威異物采凡所以杜絕陵僭限隔上下者皆體險之用也

愚按坎之患在險其用在滋物之生險之患在陷其用在限物之分陷止而後險消其道在亨分得而後生順其道在法天地之險以設之蓋天險時數盈虛也在卦則奇耦之所以往來乃无形而不可迹求者也故曰天險不可升地險有形而象顯

易經貫一

卷之五

坎

癸

和序堂

矣山川丘陵皆是也故曰地險山川丘陵在卦則坎互艮震震木艮山而坎川而丘陵在焉王者即九五統體之主公九二下體之主也王公合德以交孚於上下而盡法天地之險以設之則綱紀文爲城池兵甲森列燦陳環境皆險而險在人間矣於是乎違之者濡犯之者陷而分誼无不秩然資生則生資長則長亨道行而國乃固且可謂人險矣故曰王公設險以守其國蓋重人之用險以致亨也夫險備於天地而用於王公通三才而咸在

則其行於時而利於用者不誠大而无盡矣哉故又極言而讚之如此

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

洊音薦行去聲

本義治已治人皆必重習然後熟而安之

程子傳曰坎爲水水流仍洊而至兩坎相習水流仍洊之象也水自涓滴至於尋丈至於江海洊習而不驟者也其因勢就下信而有常故君子觀坎水之象取其有常則常久其德行人之德行不常則偽也故當如水之有常取其洊習相受則以習

易經貫一

卷之五

坎

癸

和序堂

熟其教令之事夫發政行教必使民熟於聞聽然後能從故三令五申之若驟告未喻遽責其從雖嚴刑以驅之不能也故當如水之洊習

邱氏富國曰初六乃內水之方至者六四乃外水之洊至者君子體之重習不已

司馬氏光曰水之流也習而不已以成大川人之學也習而不止以成大賢

愚按水也者陽氣之再動而成流也故其性流行行必仍洊而至曰坎在陰之象也故卦一陽陷於

二陰之中。習坎。洊至之象也。故卦二陽相承。而四陰相逐。別無所謂應爻。此固合內外而如一。歷始終而不渝。信在其中。常亦在其中。且習焉而成熟之象也。君子觀其象。玩其義。以之自審其德之行。而常久者。繫之以之。自審其教之事。而復習者。儆之。常德行。習教事。而水仍仍其洊至矣。君子即一習坎之象乎。此君子之所為不厭不倦而漸進於君子者也。

習坎入坎失道凶也

易經貫一

卷之五

坎

宅

和序堂

張氏清子曰。初深入於險。失其出險之道。其凶可知。知是以君子惡居下流者。以此。

愚按。率性之謂道。初居最內。乃性之所存之地也。然而水性之用。流行而通達。初六以柔不能自振之體。居習坎之下。而入於初。下之又下。入於坎之坎。而終不得出。便逆其所性之用。而水且病矣。又安所得濟其險哉。此蓋凶之甚也。故曰失道凶。求小得未出中也。

愚按中謂險中。未出中。未得出乎險中也。然而陽

剛動於下。有求之象。同德援於上。有得出之機。則雖未出中。已有求而得出之機矣。其所以謂之小者。有得出之機。而猶未出中也。故曰求小得。而即以未出中釋之。

來之坎坎終无功也

愚按。功。出險之功。如九二求小得矣。然而小得者。有得出之機。而猶未出中。是未有功者也。六三進於下體之極。臨於內坎之終。逼近外體。出險非難矣。而外體亦坎出乎此。入乎彼。往來皆坎。終在險中。抑又何功。故曰終无功也。以釋來之坎坎之象。而明其所以勿用之義焉。

樽酒簋二剛柔際也

本義。晁氏曰。陸氏釋。文本无貳字。今從之。

王氏註曰。剛柔相比。而相親焉。際之謂也。李氏舜臣曰。八

純卦六爻俱无應。惟以此而相交。際為義。

愚按。剛謂九五。而九二與焉。柔即謂六四。而六三亦與焉。蓋坎以出險為貴。而出險者。陽剛任也。陽剛以能出險為歸。而能出險者。九五幾之。故通體

獨尊九五。而九二特與焉耳。然與者爲輔。同期於濟。九二非直無謂也。故在九二。亦繫之以求小得之辭。獨是非應不親。而交際當須有藉。則六四任矣。蓋六四雖屬陰柔。已進上體。雖未出險。九五比焉。比親作引。六三相接。而九二因之。上下乃際。剛以柔際。剛柔際也。剛柔之際。非六四不爲功。而六三特與焉耳。然與者爲輔。同期於濟。而非六四終亦徒然。故於六三直莫之許。剛柔際獨歸之六四。夫剛柔際。以義言也。其象卽樽酒簋。且唯剛柔際。

易經貫一

卷之五

坎

先

和序堂

而後樽酒簋之象乃著。故以之釋之。剛柔際。以中四爻言也。故獨以之釋樽酒簋。而不及貳用缶。貳用缶。蓋初上二爻象也。且以此爲釋者。不獨明樽酒簋之所以成象。並以明納約自牖之所以見義也。

坎不盈中未大也

本義有中德而未大

胡氏炳文曰。大有六五以柔居五。則曰大中。坎九五以剛居中。乃曰中未大者。大有之時。柔能統剛。

重坎之時。剛猶陷於柔也。

愚按。陽與陰匹。而御陰。是陽之所爲大者德也。其德之用也。進於上體。而居尊。則德與位隆。正其張設有爲。而大德者爲大用之時乎。然猶在坎守中。將大未大。而未見其所爲。則中未大也。中未大。正坎不盈之象。故以釋之。

上六失道凶三歲也

愚按。水性流行。流而出險。水之道也。上六進於極上。時當出險。而反係九五。止而不流。與四作險。陷

易經貫一

卷之五

坎

首

和序堂

而不出。便爲失道。失道違時。甚於初六。能无凶乎。以凶終坎。无與爲濟。能遂已乎。故曰凶三歲也。蓋言久也。歲。時之一週。五當冬序。有歲之象。三。數之一小終也。上當終位。有三之象。蓋以上六比五。與四而成象。故其凶遂有三歲之象焉。

離三三

離下

離。先天位東方。與坎爲對待。與革爲流行。其本爲離之三卦。蓋所以著其體之常。後天居南方。與坎爲交易。與旅爲變易。其歸爲本宮主卦。乃所以明

其用之變也。

離利貞亨畜牝牛吉畜許六反

本義離麗也。陰麗於陽。其象爲火。體陰而用陽也。
正解曰。本義於坎曰外虛而中實。則知離中虛而外實。於離曰體陰而用陽。則知坎體陽而用陰。蓋互見物之所麗。貴乎得正。牝牛柔順之物也。故占者能正則亨而畜牝牛則吉也。

吳氏澂曰。牛牝皆坤象。離中畫一陰。坤之中畫也。故象牝牛。

項氏安世曰。坤以全體配乾而行。故爲牝馬之行。

易經貫一 亨 卷之五 離 二五 和序堂

地離以二五附乾而居。故爲牝牛之畜養。

程子傳曰。畜牝牛。謂養其順德。人之順德由養以成。既麗於正。當養習以成其順德也。

愚按。天地之氣。不過一陰一陽。陰陽之用。不過一

動一靜。陰陽相錯。動靜相因。則萬物生。萬象著矣。

其始也。靜極而動。則陽錯陰中而運之。故奔放洋

溢。流而水生。而水之爲物。性剛質柔。險陷而成坎。

也。其繼也。動極而靜。則陰錯陽中而攝之。故翕聚

依倚。鬱而火生。而火之爲物。性柔質剛。猛烈而成

離也。坎空洞。離光明。皆其所爲用也。坎尙行。離有

畜。則道存焉。坎與離。其互相成濟者歟。故離卽次

之坎後。而並以收上經之局也。夫離取乎靜。而一

陰麗於二陽之間。中靜而外猶動。則懼其搖。搖唯

貞正有以固之。故繫之以利貞。六二以一陰居二

陽之間。而得正。貞也。貞而後固。其象而成離。利貞

也。重離在上。六五來交。二耦中達。而離明外通。利

貞而亨乎。故曰利貞。亨。亨而後明。通四照。離之用

得矣。然而陰中陽外。猛烈可危。唯柔而順之。畜養

其牝牛之性。而和其德。斯於物无傷者。於亨无阻

而吉乃見。故又曰畜牝牛。吉。牝牛柔順在下。亦六

二之象也。若夫六五。則以陰居陽。附焉而已矣。故

爻之象曰離王公。

初九履錯然。敬之无咎。錯七各反

本義以剛居下。而處明體。志欲上進。故有履錯然

之象。敬之。則无咎矣。戒占者宜如是也。

程子傳曰。陽固好動。又居下。而離體陽居下。則欲

進。離性炎上。志在上麗。幾於躁動。其履錯然。又曰

易經貫一 亨 卷之五 離 二五 和序堂

初在下无位者也明其身之進退乃所麗之道也其志既動不能敬慎則妄動是不明所麗乃有咎也

愚按履踐履行貌錯錯亂也履錯然踐履欲行投足錯亂之貌蓋離卦六二互巽爲股而初九以乾陽善動者屬之又離性上炎急於前進而在下初動未定適從故爲是象然離體嚴肅乾體周密却存敬慎之意敬而慎之雖履錯有安詳之度而進退自不違時可以无咎矣故曰敬之无咎占者遇此務自勉之

六二黃離元吉

本義黃中色柔麗乎中而得其正故其象占如此胡氏炳文曰離六二以黃言者離之二自坤來也愚按黃爲坤土之色蓋柔和之色也居離之中主離之德以調攝其猛烈之用而資於物乃物賴之以生焉者也故繫之曰黃離而其占曰元吉九三曰日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶蓋田節反本義重離之間前明將盡故有日昃之象不安常

易經貫一

卷之五

離

二

和序堂

以自樂則不能自處而凶矣戒占者宜如是也

程子傳曰九三居下體之終是前明將盡後明當繼之時人之始終時之革易也故爲日昃之離日下昃之明也昃則將沒矣以理言之盛必有衰始必有終常道也達者順理爲樂缶常用之器也鼓缶而歌樂其常也不能如是則以大耋爲嗟憂乃爲凶也耋與昃同

愚按離爲日重離有日復一日之象也九三居下離之終而未及沒則象此日之昃故繫之以日昃離猶光也日昃之離其光已微蓋不堪待亦不可回之象當此之時養休自樂鼓缶而歌是爲循理之正苟或不然後日又昃而重離並終則大耋之

與嗟將何益乎亦徒沒於衰朽死亡而已矣豈非凶道故曰不鼓缶而歌則大耋之嗟凶蓋田節反空指六二言鼓缶而歌則大耋之嗟凶蓋田節反之象歌人聲聲揚屬火即離象也耋之爲言昃也即日昃之象人老年盡如日之昃故曰耋大耋謂重離之終時日俱盡而无餘之象蓋九三比而鼓

易經貫一

卷之五

離

二

和序堂

缶則下離全而有象。有鼓缶而歌之象。進而征逐。上體則大耋至而象交。有大耋之嗟凶之象也。嗟亦聲。亦卽離火之象。今九三猶在下體。猶比於二。而所以繫之如此者。何蓋離火上炎。又居下體之極。有重剛危動之象。故也。乃所以戒之也。

九四突如其來如焚如死如棄如

本義後明將繼之時。而九四以剛迫之。故其象如此。

愚按來謂九來居此四之位。而著上離之象也。夫

易經貫一

卷之五

離

五

和序堂

離爲火。火之爲物。其性也條焉。來也忽焉。固不可捉摸者也。九三爲下離之終。而方沒。九四爲上離之始。而忽來。其闕至而突見者。蓋正有其象。故卽而繫之曰突如其來如。夫火之突來。火之方盛。且見於上體矣。擬其象。又一若互爲巽木而有焚之之象焉。故曰焚如。然而六五互兌在上。木火俱消。却有不得進焚之勢。於是焚之者返而止之。伏其下而息之。則象火之滅。火之死也。故又曰死如。死則无能爲矣。下无應。上无援。且无所歸而棄如矣。

吁。其進銳者。其退速。自然之理也。其火烈之謂歟。是以君子貴遵時而安命。

六五出涕沱若戚嗟若吉

本義以陰居尊柔麗乎中。然不得其正而迫於上下之陽。故憂懼如此。然後得吉。戒占者宜如是也。愚按離爲目。而六五居中。目瞳子也。九四以焚如之勢。逼之。則涕出矣。互爲兌。兌澤下流。則涕出而流矣。故繫之曰出涕沱若。沱。流之盛也。戚。憂戚。六

五以陰麗陽。陽動陰中之象。嗟。則離火之象有之。

易經貫一

卷之五

離

五

和序堂

而兌爲口。嗟若矣。故繫之曰戚嗟若。其所以如此者。火勢進逼。而柔弱不能以制之之故。然而持中自守。託命在位。又若是乎其愁慮之深。而危悚以居之。則柔退者。歛於微密。密極者。反爲凝承。而安天之賜。猛烈潛消。福佑來臨。同尊離王。吉乎不吉。故其占曰吉。而與二終相照焉。

上九王用出征。有嘉折首。獲匪其醜。无咎。

折音哲

本義剛明及遠威震。而刑不濫。无咎之道也。故其象占如此。

王氏註曰離麗也各得安其所麗謂之離處離之極離道已成則除其非類以去民害王用出征之時也故必有嘉折首獲匪其醜乃得无咎也

程子傳曰九以陽居上在離之終剛明之極者也明則能照剛則能斷明極則无微不照斷極则无所寬宥不約之以中則傷於嚴察矣去天下之惡若盡究其漸染註誤則何可勝誅所傷殘亦甚矣故但當折取其魁首

愚按兵烈猶火也離爲火便有兵象爲甲冑爲戈

易經貫一

卷之五

離

夏

和序堂

兵有用兵之象上九離體大成乃火之極盛甲冑戈兵之已齊故有王用出征之象而卽以繫之玉指五爲離主言王用出征五用上九以征不類也蓋物必以類處不類必致相角而傷殘故王者於道成德立之候必出而征之首不類之渠魁也折首謂折屈其不類之渠魁而使之服類以相安奉王之用者有如是之功不負王心不逆生命其功大矣王乃重美之而有頒嘉賞則有嘉折首也所謂非常之功報之以非常之賜者也上九立九四

安六五以无恙者持其中而上九得居其上正爲此象故以繫之醜惡之類不類之餘類也獲匪其醜謂折渠魁而不服不得已而執之亦止於渠魁所謂罰一儆百而匪以及其餘類也若是則雖化之有歉不足盡消天下之惡於事先而仁威兼濟已足潛回暴戾之氣於來茲而无敢張皇矣此王師之所以終不同於霸烈而无所咎也此上九進於上九四死於下而衆爻胥靖之象有之也故又以繫之而並明其占如此

易經貫一

卷之五

離

夏

和序堂

彖曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下

重直龍反

本義釋卦名義

齊氏袁龍曰龜山楊氏云火无常形麗物而有形最得本旨人之生也得水爲精得火爲神其合也氣聚而形成其分也氣散而神泯蓋精所以爲形而神麗於形者也天地形之大者也日月麗天百穀草木麗土其神之發見而可見者也

項氏安世曰日月麗乎天而成明百穀草木麗乎

土而成文故離爲文又爲明重明以麗乎正此統論一卦之義也

邱氏富國曰上下皆離故曰重明君臣上下重明而共麗乎正則可以成天下文明之化矣

愚按火象中虛陰麗陽中者也故離卦一耦麗於兩奇而曰離離火也而以麗釋之所謂名以義起者也亦習坎之所同夫以麗而曰離則凡有所附著而麗焉者皆爲離象皆火所爲著見而昭明者也如日爲火月爲水其麗乎天則皆有離象水火

易經貫一

卷之五

離

夏

和序堂

雖不同昭明則同麗亦同百穀草木皆爲木其麗乎土亦有離象木與火雖不同麗則同昭明亦所同皆火所爲著而見之之象也天謂五居天位土謂二當坤土日謂上離月借日光卽謂離陽之在互兌者百穀草木乃互巽之在離者歟其麗乎天麗乎土以天五土二之位爲離主之位耳麗乎其主則麗矣則麗乎天麗乎土矣故以詳麗之說釋離所以名離之大義且見其所麗者皆出乎正而非邪也天居正位日月行乎天而麗之則日月麗

乎其正土居正位百穀草木聚乎土而麗之則百穀草木麗乎其正皆正也故曰重明以麗乎正重自上及下之謂重明在上者昭然而可見在下者昭然而可見之謂也其昭然者火之象麗者離之名離爲火麗有文昭明以文文明之謂也文明以化天下禮樂麗乎人事之象以之化之則臣麗乎君子麗乎父婦麗乎夫昆弟朋友皆相麗而麗成於天下乃化成天下矣於是乎昭然者天下一火之象天下一麗之事而上下皆正天下文明矣此麗之功也離也夫是以當陽稱治義必取於向離也乎

易經貫一

卷之五

離

夏

和序堂

柔麗乎中正故亨是以畜化牛吉也

本義以卦體釋卦辭

項氏安世曰五麗乎中二麗乎正中人能附順乎中正之道故亨是以畜化牛吉明柔附本非令德以能附麗乎中正是以吉也

胡氏炳文曰坎之剛中九五分數多故九五曰坎不盈卦辭釋有孚亦曰水流而不盈離之中正六

二分數多故卦辭曰畜牝牛而六二爻辭亦曰黃離元吉

愚按水火藉以利濟故皆尚亨然火質剛燥其用猛烈太烈則動輒見傷生氣沮而亨道反塞故又尚以柔柔麗其間剛以柔調烈者有制而猛亦殺斯和至而亨得矣乎而猶未也猶以中正爲尚也蓋中以攝之而後剛相附而不入於偏正以守之而後柔相安而不流於邪不偏不邪外健中通而後和在是而亨乃在是故曰柔麗乎中正以釋亨

易經貫一

卷之五

離

聖

和序堂

象曰明兩作離大人以繼明照於四方

難

六義作起也

孔氏正義曰明之爲體前後各照故云明兩作離大人以繼明照於四方是繼續其明乃照於四方取不絕之義也

愚按火之爲物其退也无形其進也昭明而其明之聚而見也蓋无端也一明方起於前一明復起於後兩兩交作蓋渾前後而不測也而卦之兩離並設則象之故曰明兩作離擬之於德則德之在中而能照者其繼續而生明正此離象之有作乎

易經貫一

卷之五

離

聖

和序堂

大人觀其義體其象以之而繼續其畜養純明之德日昭月著而彰之於禮樂法度之中宣布煥發上下同明則四方均照矣故曰以繼明照於四方此大人之與離爲化者而大人卽一離象矣

履錯之敬以辟咎也

辟避同

張氏清子曰初居離之始所履之邪正善惡紛錯而未知適從也不敬則妄動而獲咎矣履錯之敬可以避咎

愚按辟咎謂辟其悞履之咎釋所以有履錯之敬

之意也。蓋動之在初。而火性急躁。順以履之。能无悞乎。此所以履錯乃有所從擇之象。然岐路紛出。進无所主。則擇焉不精者。正難免咎也。唯敬以持之。而投足慎於遵循。斯明无所眩。而履不罹其咎耳。故曰履錯之敬。以辟咎也。岐路謂二比於前。四交於外。若岐路之紛出然。

黃離元吉得中道也

程子傳曰。所以元吉者。以其得中道也。不云正者。離以中爲重。所以成文明由中也。正在其中矣。

易經貫一

卷之五

離

臺

和序堂

愚按六二。以坤柔之質。居兩剛之間。則柔不偏而剛亦不偏。得中而合道矣。故曰得中道。以釋黃離元吉之義。

日昃之離何可久也

愚按何可久。歎惜而警覺之辭也。蓋日運往來。有日。自必有夜。況其在日之已昃。則離光之反照。去昏暮幾何哉。雖有揮戈之術。究難返其氣數之必然矣。當此之時。猶不樂天循命。以自完其我之爲我。而爭進貪取。欲致興嗟於大耋。豈不愚甚耶。故

歎而警之。曉占者以凡事當及時耳。

突如其來如无所容也

本義无所容言焚死乘也

愚按初九之所交者四。而四非其所匹。所比者二。而二又本非所耦。故挾其炎上之資。不知所從而動。履錯亂。若有所擇而不得之象。今九四則既進於上。體然與五爲比。猶之初與二也。與初爲交。仍復初與四焉。所乘者三。又以欲進之勢。動於下。而不得安。直若孤蹤孑子。挾其猛烈之性。而无所容納之象。故曰无所容也。无所容。故其進而來也。唯突如其來如而已。焚如死如乘如而已矣。

易經貫一

卷之五

離

臺

和序堂

六五之吉離王公也

離去聲

愚按六以陰柔麗五而居離上。九四以剛暴猛烈之勢進逼之。安所謂吉乎。以其所麗而託之者。乃王公之位也。五當天位而爲王。六屬坤爻而爲公。麗託於王公之位。而爲離主。則既誼有常尊。而四自靖。而又以柔攝剛。剛柔相濟。而離德於是乎昭焉。此六五之所爲吉乎。故以之釋之也。爵位所以

貴而中道所以重也。

王用出征以正邦也

愚按邦以上體言。上體始於九四。成於上九。而六五主之。以昭離道。乃上國之一邦也。而九四突來焚僞逞暴以進。則下犯上者。名分之有乖。強陵弱者。公道之不立。剛柔失調。陰陽失德。邦之不正甚矣。自王用上九以出征。而六五之尊誼斯明。九四之常職斯定。焚如者死如。而離體无傷於竄逸而毀裂。邦乃斯安。安斯正矣。故曰以正邦也。上邦正而下邦從之。而亦安。皆上九出征之功乎。蓋出征而折首之功也。於是乎有嘉獲亦匪及其醜類。於是乎无咎。有嘉无咎。其王師之謂乎。故曰王用出征。蓋功成而不居。有善必歸之君父而不僭者也。此王用之義也。以昭明之德。處猛烈之事。之道。坎離終乾坤之用。而用終於險陷焚烈。險陷焚烈以終其用。而坎之九五以不盈離之上九以有嘉折首持之。此造化之自然歟。序

揭而出之。亦有以矣。

易經貫一

易經貫一

卷之五

離

憂

和序堂

和序堂易經貫一分卷目錄

利部卷之一

內下經六卦有下經小序

咸恆遯大壯晉明夷各彖辭爻辭并本卦彖傳
大衆傳小象傳各附後

易經貫一

卷之一

目錄

一

和序堂

行爲一氣之分合。人事營其間。則易行於其間。

矣。易本於天地。而其變關乎人。故下經特詳之。

咸 艮下兌上

咸。先天位西方。與損爲對待。與旅爲流行。其本爲艮之二卦。蓋所以著其體之常。後天亦居西。與損爲交易。與蹇爲變易。其歸爲兌宮四卦。乃所以明其用之變也。

咸亨利貞取女吉 取七具反

本義咸交感也。兌柔在上。艮剛在下。而交相感應。

易經貫十 利 卷之一 咸 三 和序堂

又艮止。則咸之專兌說。則應之至。又艮以少男下於兌之少女。男先於女。得男女之正婚姻之時。故其卦爲咸。其占亨而利貞。取女則吉。蓋感有必通之理。然不以貞則失其亨。而所爲皆凶矣。

程子傳曰。天地萬物之本。夫婦人倫之始。所以上

經首乾坤。下經首咸。繼以恒也。

邱氏富國曰。咸二少相交者。夫婦之始也。故以男

下女爲象。男先下於女。婚姻之道成矣。恒二長相

承者。夫婦之終也。故以男尊女卑爲象。女下於男。

居室之倫正矣。

胡氏庭芳曰。卦重三上兩爻。三爲艮主。上爲兌主。男女皆得其正。故曰利貞。故取女吉也。况二五又正。其不正者。初四而已。曰取女二體。又以艮爲重。而咸之所以得名。亦由於艮。艮爲咸主。兌是應體也。

李氏過曰。有心於求感。非易之道也。故去心而名卦以咸。

愚按。天地之象。萬物出焉。萬物之象。離合之迹也。

易經貫十 利 卷之一 咸 四 和序堂

天地之道。萬理出焉。萬理之道。通復之關也。唯合則交。唯通則感。交感相得。咸之謂也。唯咸斯物。唯物斯咸。陰陽之德。男女之情。存乎其中。乃天地要紐之所在焉。故乾坤坎離之後。特提出以爲下經之首。而卦著陰陽交感。男女相得之象。蓋內體爲艮。艮陽卦也。感陰而來居於內。外體爲兌。兌陰卦也。感陽而往居於外。則陰陽之交感也。下體爲少男。得女而降居於下。上體爲少女。得男而升居於上。此男女之相得也。故名爲咸。然則咸者。構天地

之情。通萬物之志。而生生之德。和平之氣。乃於是乎行焉者乎。以道言之。則道在亨。故繫之以亨。夫既咸而亨。必利於貞也。蓋不貞。則咸所非咸。而亨道阻。无以致其恒矣。故又繫之以利貞。陰陽利貞。時令隨宜。自艮而兌也。男女利貞。生氣固結。陽內陰外也。故其占又曰吉。曰取女吉。取女。艮上為卦主。而上比於兌。初之象。蓋天地萬物。莫不取女。取女而後咸道成。天下一治。乃於是乎日隆。家國天下。一理也。其吉為何如哉。

易經貫一

卷之一

咸

五

和序堂

初六咸其拇

拇音

本義拇足大指也。咸以人身取象。咸於最下。咸拇之象也。咸之尚淺。欲進未能。故不言吉凶。此卦雖主於感。然六爻皆宜靜而不宜動也。

呂氏大臨曰。初與四應。四以心感。而初以足行。不日足而曰拇者。以陰居下。靜而未行。蓋心感而跡未應也。

馮氏椅曰。九四心之象。咸之主也。下體自拇而腓。腓而股。皆聽命於心。而初六上應九四。則尤為所

感之專者。特去四上。歷三爻。視腓之近。以為行故未說吉凶。吉凶生乎動者也。

愚按咸卦為陰陽交感。男女相得之象。然兩關莫非陰陽。即莫非男女也。以人身言之。自首至足。雖非異體。而有異位。亦莫不有是象焉。故六爻以人身取象。而初六遂繫之曰咸其拇。拇為足大指。與九四為正應。則即與九四為咸。然九四居上體。而當三陽之中。有心之象。今於初六。不曰咸其心。而反曰咸其拇。人身以心為主也。心動而拇應之也。

易經貫一

卷之一

咸

六

和序堂

拇居下體之下。其應尚遠。又為艮體。止而未動。故无占辭。夫艮象手。而初六乃繫之以拇者。以上六二互得巽。巽為股。比於股下。有足指之象。且序為第一爻耳。

六二咸其腓

腓音

本義腓足肚也。欲行則先自動。躁妄而不能固守者也。二當其處。又以陰柔不能固守。故取其象。然有中正之德。能居其所。故其占動凶而靜吉也。王氏註曰。咸道轉進。離拇升腓。腓體動躁者也。咸

物以躁凶之道也由躁故凶居則吉矣

愚按六二當艮中而互巽初拇之上股之下也又為巽之主巽性躁動故象腓腓蓋承動之物得動之先機者也咸貴靜靜則斯咸而腓乃動焉動以求應咸道已非况九四為主咸之主而應之者在五又咸非所咸矣雖其正違於時違時以咸所非夫安往而不凶故繫之曰咸其腓而其占曰凶曰居吉蓋居則靜矣占者其勉之

九三咸其股執其隨往吝

易經貫一

卷之一

咸

七

和序堂

本義股隨足而動不能自專者也執者主當持守之意下二爻皆欲動者三亦不能自守而隨之往則吝矣故其象占如此

愚按九三以艮主而互巽中堅勁以動隨腓所行誠股象也而比四感心則咸其股故繫之曰咸其股但腓之動也已非而股隨之是隨非也又以艮止堅剛之性執之則執其隨夫隨固順道也而執其順以隨其非亦往應不得往咸不得徒取羞吝而已矣故其占曰往吝其不曰凶而止謂之吝者

腓與拇之所累而非肇端託始之咎耳其不得若初之无占而必與之吝者則比四感心為獨近主艮成止為獨專

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

憧音同

本義九四居股之上腓之下又當三陽之中心之象咸之主也心之感物當正而固乃得其理今九四乃以陽居陰為失其正而不能固故因占設戒以為能正而固則吉而悔亡若憧憧往來不能正固而累於私感則但其朋類從之不復能及遠矣程子傳曰拇取在下而動之微腓取先動股取其隨九四直言感之道不言咸其心感乃心也聖人感天下之心如寒暑雨暘无不通无不應者亦貞而已矣貞者虛中无我之謂也

王氏註曰二體始相交感以通其志心神始感者也凡物始感而不以之於正則至於害故必貞然後乃吉吉然後乃得亡其悔也始在於感未盡感極不能至於无思以得其黨故有憧憧往來然後朋從其思也

易經貫一

卷之一

咸

八

和序堂

胡氏庭芳曰四不正而云貞吉悔亡者貞則吉而悔可亡戒之也蓋四與初爲往來之交而二爻皆不正故戒以憧憧往來則所感者狹而不廣矣四當心象而不言心者以心在內而不可見故特言心之用思者心之用也

楊氏時曰思皆緣其類而已不能周也所謂朋從者以類而應故也

愚按九四以陽居陰有失正之象矣而在中攝衆內外皆剛則又有可貞之道夫貞者正而能固爲

易經實一利

卷之一

咸

九

和序堂

天道之成心德之守守以成天衆爻皆係而咸象歸焉吉在其中何悔之有故繫之曰貞其占曰吉悔亡夫吉莫大於生生而生以咸爲端也悔者九麗四陽動於陰之象居貞而靜則悔亡矣悔亡而後吉盛吉盛而後見咸所謂感无不通乃見咸也此極靜之效貞之功也故曰貞吉悔亡憧憧心失其貞而意念營擾有所思而不能自化其偏滯者也往來卽憧憧不定之貌朋從謂朋比相逐朋從耐思謂憧憧往來則意念所思不過朋比之相逐

而不足以爲咸主咸道廢生道幾息安所謂吉而悔亡乎蓋戒辭也占者當此務守貞靜以待感戒偏思而從吉

九五咸其脢无悔

脢音枚

本義脢背肉在心上而相背不能感物而无私係九五適當其處故取其象而戒占者以能如是則雖不能感物而亦可以无悔也

胡氏炳文曰子夏云在春曰脢諸爻象拇象股象

心皆戒其感於物而動五象脢不動矣而又不能

易經實一利

卷之一

咸

十

和序堂

感物諸爻動而无靜五靜而无動皆非心之正也但以其无私係故曰无悔非深取之也

項氏安世曰五官之治皆主於心以九四當之五臟之絡皆係於背以九五當之

愚按九五雖居尊位而時係於四故象咸脢繫之曰咸其脢脢謂背肉蓋九五當心之上而盎然有拱背之象也但居尊則道在統下爲背則職在任衆而獨與四咸不與二應隆然高聳若委其任於一心而不與衆體相通亦有失於咸道之大矣失

其大則失其常。蓋咸无不通者也。其占不曰吝而曰无悔。以順時之故。易莫尚於時。能順時而不牽於私累。何悔之可有。

上六咸其輔頰舌。頰舌協反

本義輔頰舌皆所以言者而在身之上。上六以陰居說之終處。咸之極。感人以言而无其實。又兌爲口。舌故其象如此。凶咎可知。

程子傳曰。不直云口。而云輔頰舌。亦猶今人謂口過曰唇吻曰頰舌也。

易經貫一 卷之一 咸 土 和序堂

王氏註曰。咸道轉末。故在口。舌言語而已。

愚按。脰爲背肉。背以上則首也。首有耳目鼻口。而第謂之輔頰舌者。兌象也。兌爲口。舌爲輔頰。而上六爲兌主爻。故第以輔頰舌繫之。而歸於咸。曰咸其輔頰舌。夫舌藏於口。口開則舌見。上六耦拆見五。有其象也。舌爲動物。舌動而輔頰因之。是上六亦有動象。咸宜靜而終動。動以饒舌。豈曰能咸。然而心之係也。不過曰陋而已矣。未得其實而已矣。然而言語關乎全體。聽其言。猶當察其行也。蓋未

可以定吉凶。故亦无占辭。本義曰。凶咎可知者。口舌利便。懼其不與身咸。空言无補。終致徒勞。輔頰耳。

彖曰咸感也。

本義釋卦名義

吳氏澂曰。卦之二體。陽感而陰應。陰感而陽應。六畫皆相與。卦之所以得咸感之名也。

邱氏富國曰。咸者感也。所以感者。心也。无心者不能感。故咸加心而爲感。有心於感者。亦不能咸。感故感去心而爲咸。咸皆也。唯无容心於感。然後无所不感。聖人以咸名卦。而彖以感釋之。所以互明其旨也。

愚按。陰陽交而相感。感相應而成咸。咸者感之已成。故卽以感釋之也。夫未感之先。天高高而在上。地沉沉而在下。及其感也。感而至也。則陰交天而升於上。陽交地而降於下。不唯其形相構也。情與意結。而志氣終相通也。咸也。兌說而艮止之之象著矣。故曰生以咸爲端。而咸實感所成也。

易經貫一 卷之一 咸 土 和序堂

柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以

亨利貞取女吉也

說音悅

本義以卦體卦德卦象釋卦辭或以卦變言柔上剛下之義曰咸自旅來柔上居六剛下居五也亦通

邱氏富國曰柔上也六本居三上與乾交而爲兌也剛下三也九本居上下與坤交而爲艮也二氣感應以相與山澤通氣也言山澤則不見相與之義故以二氣言之觀恒言雷風相與則知二氣

易經貫一

卷之一

咸

三

和序堂

相與之爲山澤耳此釋咸亨義止而悅以二德言人心之悅動易失正惟止而能悅則无徇情從欲之失此釋利貞義男下女以二象言謂以艮之少男下於兌之少女也凡婚姻之道无女先男者必女守貞靜男先下之則爲得男女之正此釋取女吉義故下以是以二字總結之

馮氏椅曰剛柔以質言感應以氣言乾之氣感乎坤坤應之而成兌是坤與乾也坤之氣感乎乾乾應之而成艮是乾與坤也

楊氏時曰夫婦之道止而不悅則離悅而不止則

亂男不下女則剛柔不接非夫婦之正也

愚按偏剛不和偏柔不立非滯卽流不成結構則无以成生物之功剛性自下而上而下之感於柔而應之也柔性自上而下而上之感於剛而應之也剛柔二氣相爲感應則剛入於柔而柔亦入於剛剛柔相入乃所謂相與乃卽所謂咸而亨也咸斯立亨斯和立而能和斯結構成而生物之道蘊於其中矣內艮立也立故象止外兌和也和故象說止而得說斯生物之道出而男女之象見矣故止而說又曰男下女止而說有可貞之道焉男下女有取女之義焉女唯貞而後可取上而不下女之貞也女唯貞而後取之吉取以繼所生吉何如之是以亨利貞又曰取女吉使天下各得取女之道而生无窮則天地之志氣大亨而貞德永固其利何如其吉復何如哉要之不外止而能說而二氣之感應以相與也甚矣相與之道蓋不可不講也君臣父子以及朋友之倫其繼天地而成相

易經貫一

卷之一

咸

古

和序堂

與者乎。唯勉之。勉之至。男女之道得。而生生愈以无窮矣。此君子所爲贊化育者也。

天地感而萬物化生。聖人感人心而天下和平。觀其所感而天地萬物之情可見矣。

本義極言感通之理

王氏註曰。二氣相與乃化生也。天地萬物之情見於所感也。凡感之爲道。不能感非類者也。故引取女以明同類之義也。同類而不相感應。以六各亢所處也。

易經貫一利

卷之一

咸

五

和序堂

胡氏旦曰。天地感而萬物化生。言乾坤交而大化行也。聖人感人心而天下和平。言二五交而治化行也。

胡氏炳文曰。上經首乾氣化之始。而曰品物流形。下經首咸形化之始。而曰二氣感應氣與形固未嘗相離也。上經首乾象傳言性。下經首咸象傳言情。復之象言天地之心。咸言人心。學易者於此當有悟矣。

愚按。天地本一氣而二形者也。形既分。氣亦從之。

而二。天高高而在上。感於地而降焉。上九乃下爲九三。而山以出。地沉沉而在下。感於天而升焉。六三乃上爲上六。而澤以著。山澤之間。萬物遊焉。山爲石。爲土。澤爲水。爲雨。互巽則爲草木。互乾則爲金鐵。火藏於木。雷奮於石。雲以水蒸。風因雨散。土冲和金。凝斂此萬物之所以生也。乃天地感而化之者也。靈氣爲人。聖人居焉。聖人主之。衆人隨之。而以心相感。二五氣通。則上下協而天下和平之象見矣。天下和平。化生日盛。總莫非一感之用爲之功也。則卽感有以盡天地萬物之情矣。故曰觀其所感。天地萬物之情可見。

象曰。山上有澤。咸。君子以虛受人。

本義山上有澤。以虛而通也。

張氏清子曰。水性潤下。土性受潤。土之中虛者。則於潤无所不受。心之中虛者。則於人何所不容。王氏註曰。以虛受人。物乃感應。

愚按。艮爲山。而艮之爲象。一陽止於二陰之上。隆然卓立。外實而中虛。固已昭有容之德矣。兌爲澤。

易經貫一利

卷之一

咸

六

和序堂

兌之爲象。一陰附於二陽之外。融然若流。以乘於艮。而艮承之。又以著善受之才乎。且咸者。上與三交。而受者。二以納五也。外咸而中納。則其爲咸也。至爲受也深矣。故曰。山上有澤。其象爲咸。而君子以之。其道乃受。夫君子以虛容之德。降體而善受。則天下之人。悉以善歸。獻納傾懷。沛然莫禦。雖在天下者。溝渠混混。未必盡屬清流。而在君子者。淵澄日菴。自足滋潤靈府。然則君子之所以爲君子。其資咸之用。舉天下而成德者歟。夫是以高而不崩。險而不危。而天下且利其道以安全而生息也。此君子之虛受。實卽君子之咸矣。蓋人道好謙。其情皆同。感而輒應。所爲咸也。以咸致咸。非君子其孰能之。

咸其拇志在外也

孔氏正義曰。與四相應。所感在外。處於感初。有志而已。

愚按。志陽動於陰之象。指九四言也。蓋以九麗四。陽動於陰。四居外。體志在外也。夫拇爲行動之體。

而居初位。此志在外。所以咸其拇。咸其拇。所以志在外也。然志在外。而咸其拇。是拇未動。咸其拇而志在外。是拇將動。將動未動。則僅志在外而已矣。故以釋之。此所謂感之初。此蓋屬艮初之象也。雖凶居吉順不害也。

王氏註曰。陰而爲居順之道。也不躁而居順不害也。

張氏清子曰。陰性本靜。二能順其性而不動。則不至有私感之害矣。六二之居吉。卽洪範之用靜吉也。

愚按。六二爲艮之中。其性寧靜。互巽之初。其情躁動。然艮其本也。靜其性也。不動。斯爲順之矣。與五爲應。而四主咸。靜以聽命。順以宜時。則不肯於應者。亦不忤所咸。此不害之道也。乃所謂居吉者也。故以釋雖凶居吉。

咸其股亦不處也。志在隨人所執下也。

本義言亦者。因前二爻皆欲動而云也。二爻陰躁其動也。宜九三陽剛居止之極。宜靜而動可吝之。

甚也

程子傳曰不處謂動也有剛陽之質而不能自主志反在於隨人是所操執者卑下之甚也

愚按九三爲艮之主則止之極止之極便不動而處然以陽剛而互巽中有股之象股因於腓拇之欲動而志在隨豈曰能處蓋亦不處也故以釋之志卽成之意亦陽動於陰之象蓋亦九四之所闕而乘二望上之所著也夫志在隨人則旣不能自立而所隨之人又居下體之下豈艮主之所宜陽剛之所爲善乎故又以執下釋之以明違時往吝之意

貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

本義感害言不正而感則有害也

愚按感通之道乃天地萬物之至情生生不息之源也然苟傷於正則害成九四雖係陰位而內外皆剛剛而多輔貞之固也以中自持貞之正也固而能正感有所宜未感害也未害何悔之有故以釋悔亡之義光陽之明也大陽之分也蓋九四雖

易經貫一利

卷之一

咸

左

和序堂

居貞得吉而麗於四終猶雜於陰也陽雜於陰則未爲光大未光大而昧於所貞則中无主而私意或搖以私相感情難自決此憧憧往來之象所由致也故以釋之申所以戒之之意

咸其脢志末也

本義志末謂不能感物

愚按志陽動於陰之象蓋咸卦通六畫言之九四五乾而居中得心之象以三五輔之而動於三陰之中而各有所向則皆有志之象也夫志動於心

易經貫一利

卷之一

咸

手

和序堂

則始於四九四應初以動故卽初之象而曰志在外九三比二二於三畫卦人位也故曰志在隨人九五居三陽之末又比於上上六全體之末也故曰志末也志末正咸其脢之義乎脢爲背肉蓋亦一身之末也然則烏能感物唯不能感故明爲末咸其輔頰舌脢口說也

本義脢脢通用

邱氏富國曰拇腓股隨體而動應感者也脢不能思无感者也輔頰舌以言爲說不足以感人者也

皆不能盡乎感之道惟四居心位爲感之主然曰感之道其難哉大傳曰夫易无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故必如是而後可以言感也

愚按感通之理至微觀乎天道與人事蓋似二而實一无情固无以爲感有意亦不足以相通故憧憧往來則徒朋從爾思而已然則咸其輔頰舌何爲哉故以滕口說釋之也滕口說滕揚馳騁其口說以動人之謂卽兌三居乎上體之上之象也以易經貫一利卷之一咸三和序堂

恒三三震上

恒先天位南方與益爲對待與巽爲流行其本爲巽之四卦蓋所以著其體之常後天居東方與益爲交易與升爲變易其歸爲震宮四卦乃所以明其用之變也

恒亨无咎利貞利有攸往

本義恒常久也爲卦震剛在上巽柔在下震雷巽風二物相與巽順震動爲巽而動二體六爻陰陽相應四者皆理之常故爲恒其占爲能久於其道則亨而无咎然又必利於守貞則乃爲得所常久之道而利有所往也

程子傳曰恒長男在長女之上男尊女卑夫婦居室之常道也又曰男在女上男動於外女順於內人理之常故爲恒又曰恒而不可以亨非可亨之易經貫一利卷之一恒三和序堂

道也爲有咎矣恒所以能亨由貞正也故云利貞夫所謂恒謂可恒久之道非守一隅而不知變也故利於有往惟其有往故能恒也一定則不能恒矣又常久之道何往不利

徐氏幾曰問之師曰恒有二義有不易之恒有不已之恒利貞者不易之恒也利有攸往者不已之恒也合而言之乃常道也倚於一偏則非道矣愚按咸者天地萬物之情蓋无有不亨者也然亨必利之以正故繼之以明其利貞夫至於貞便已

入於恒道矣。故次之以恒。而開下經之首。所謂繼乾坤而始人事者。咸也。咸而恒也。故以次之。夫至於恒。非其道之常且久乎。正之所致。乃正亨之所歸也。蓋亨斯无所違。而恒道著。恒則无所間。而亨乃通。故亦以亨繫之。而曰恒。亨蓋恒唯亨。而後乃无咎也。夫恒之爲道。雷奮於上。風鼓於下。雷以動。而作威風以散。而存節威而有節。則天道於是乎常。地道於是乎久。而言乎人道。則威伸於外。而長子之分尊嚴節操於內。而長女之德用靜。蓋震長子也。巽長女也。克嚴以靜。而外內有體。斯家室之整齊者。人道之所以常且久乎。乃所謂恒。咸而轉恒者也。乃所謂亨。亨而无咎者也。故名之曰恒。而繫之曰亨。无咎而利貞在其中矣。故又繫之曰利貞。夫貞固亨者也。亨而能貞。則无所違者。復无所偏。无所間者。亦无所倚。圓通而无滯。和暢而胥宜。夫何所往而不利。震爲雷。利於往上。巽爲風。利於往下。震爲男。利於往外。巽爲女。利於往內。外內上下之皆利。夫何所往而不利。故其占曰利有攸往。

易經實一利

卷之一

恒

重

和序堂

占者法之。法而勉之。又何所事而不得其恒哉。常久有恒。乃咸之有成也。占者其務勉之。

初六浚恒貞凶无攸利

本義初與四爲正應理之常也。然初居下而在初。未可以深有所求。四震體而陽性上而不下。又爲二三所隔。應初之意。異乎常矣。初之柔暗不能度勢。又以陰居巽下。爲巽之主。其性務入。故深以常理求之。浚恒之象也。占者如此。則雖貞亦凶而无所利矣。

易經實一利

卷之一

恒

雷

和序堂

程子傳曰。世之責望故素而致悔咎者。皆浚恒者也。又曰。凡卦之初終。淺與深微與盛之地也。在下而求深。亦不知時矣。

胡氏庭芳曰。恒初乃咸上之反兌。澤反爲巽。入故有浚恒象。爻不正。故戒以貞。亦凶。况於不貞乎。愚按咸者。情親而意合者也。恒者。分正而誼常者也。故恒反乎咸。而陽以震而出乎外。陰以巽而入乎內。蓋各居其分。而各盡其誼也。乃所謂恒也。然而居其分。則尊卑有體。盡其誼。則男女有道。初六

爲巽之主。卑也。女也。與四爲正應。而九四爲震之主。尊也。男也。尊上而卑下。尊卑則既有其體。男應而女求。男女又復有其道。以是爲恒。乃正所謂恒也。然而浚恒也。蓋六柔而初微。以柔踐微。則甚卑。又居最下。以求夫九四奮往之陽。則求之之情愈急。應之之意愈遠。况又在巽。巽入以求。是愈求而愈下也。以是求恒。猶之乎深浚其恒也已。故繫之曰浚恒。夫恒之爲道。出於安常。而深浚以求之。不幾於反其常歟。尊卑之分已謬。男女之誼亦疎。雖易經貫一利

卷之一

恒

三

和序堂

初六之巽入而飲下者。有似乎居貞。然而分誼稍失。便於治道有乖。又何論乎生道。其端雖微。其傷實遠。以是爲凶。誰曰不然。故曰浚恒。貞凶。夫至於貞凶。何利之有。故其占又曰无攸利。占者遇此。務其辨之。

九二悔亡

本義以陽居陰。本當有悔。以其久中。故得亡也。愚按。悔陽動於陰。以九麗二之象也。夫其所以悔者。與五本爲正應。但時未可求。而會於求。雖陰陽

相求。亦屬男女之常。而違時者。便傷於體也。故本義亦曰。本當有悔。夫既悔之。又曰亡之者。何居得中道。而中以運權。是猶不失其正。而能自持恒者也。能自持恒。何悔之有。故以悔亡繫之。而別无戒辭。猶曰。本有悔也。而已亡去之矣。凡曰悔亡。其義大抵如此。

九三不恒其德。或承之羞。貞吝。

本義位雖得正。然過剛不中。志從於上。不能久於其所。故爲不恒。其德或承之羞之象。或者不知其何人之辭。承奉也。言人皆得奉而進之。不知其所自來也。貞吝者。正而不恒。爲可羞。吝者。申戒占者之辭。

易經貫一利

卷之一

恒

三

和序堂

王氏註曰。處三陽之中。居下體之上。處上體之下。上不全。尊下不全。卑中不在。體體在乎恒。而分无所定。无恒者也。

馮氏椅曰。巽爲進退。不果九二與九三同也。然九二以剛處柔。而位得中。是以悔亡。九三過剛而不中。其究爲躁卦。是以不恒其德也。

愚按德謂陽明剛健之德。蓋指九而言也。不恒者以九麗三。則既重剛健動。又屬巽體而互乾中乾健巽入。有欲上欲下之情也。且以位言。居下之上以應言。志在上六而當恒之時。分宜在下也。其象无定其義亦不專。故曰不恒。夫恒而不恒。豈陽明剛健之德哉。故雖有其德。亦遂以不恒繫之。而曰不恒其德。或者在此在彼。亦无所定擬之謂。居上而仍下。居下而乃上之象也。承承其象而擬之。差進也。如承之以巽之象而擬其入。則互爲乾是巽

易經貫一利

卷之一

恒

圭

和序堂

九四田无禽

本義以陽居陰久非其位故爲此象占者田无所

獲而凡事亦不得其所求也

程子傳曰處非其所雖常何益人之所爲得其道則久而成功不得其道則雖久何益

蔡氏淵曰四爲震體而處位不中好變者也以好變之心應浚恒之初必不能相有也故曰无禽

愚按田田獵也獵以爲田除害故謂之田田地承水而有限制之象也九四於三畫卦居地位則有地象以九麗四質陰而性陽而震體善動則有水象又互兌中兌爲澤水也以地承水而處於兩體

易經貫一利

卷之一

恒

天

和序堂

分界之際作內外上下之限非田而何於以行獵非田獵而何卽其象而予其名正乃田也故繫之以田禽巽之象巽爲鷄爲鵲則有禽象而九四與巽初爲正應則當有田有禽之象矣而曰无禽者何九四以震主而處陰位奮往前進而不能自持則既與禽遠而巽初以務入之性主乎巽而爲浚恒則又與田之者遠兩相遠故无禽也无禽而九四自存其田之之象則田无禽也故以繫之以示占者當安常之意焉也

六五恒其德貞婦人吉夫子凶

本義以柔中而應剛中常久不易正而固矣然乃婦人之道非夫子之宜也故其象占如此

王氏註曰居得尊位爲恒之主不能制義而係應在二用心專貞從唱而已婦人之吉夫子之凶也程子傳曰五君位而不以君道言者如六五之義在丈夫猶凶况人君之道乎在他卦六居君位而應剛未爲失也在恒故不可耳君道豈可以柔順爲恒也

易經貫一利

卷之一 恒

无

和序堂

邱氏富國曰二以陽居陰五以陰居陽皆位不當而得中者也在二則悔亡而五有夫子凶之戒者蓋二以剛中爲常而五以柔中爲常也以剛中處常能常者也其悔可亡以柔中爲常則是婦人之道非夫子所尚此六五所以有從婦之凶恒九四之才與二同而位異故四之久不如二之久六五之位與二同而才異故五之柔中又不如二之剛中也是以於四言无禽於五言夫子凶而於二獨稱悔亡歟

胡氏炳文曰咸其腓戒二之動也五咸其脢不動矣而人不能感或承之羞戒三之不恒也五恒其德貞矣而又執一不通故二爻皆无取焉易貴於知時識變固如此哉

愚按陽明剛健者陽德也然事各有中時亦各有其中必適中而後可恒也陰柔和順者陰德也亦必因時事而守中而後可恒夫恒常久也安其常以致其久之謂恒六五爲震中爻在恒之時處恒之事分宜居上而位於上則其常也然而六五爲

易經貫一利

卷之一 恒

无

和序堂

陽中之陰與九二爲正應九二陰中之陽也陰陽相求又屬誼之至常而六五乃遂以其陰係應於九二之陽而不自振其奮往之性則亦其常也安其常以處其位而守其中所應又中豈非所謂可恒之道也哉以是而固其德乃正恒其德之象也故繫之以恒其德而貞在中矣故曰恒其德貞貞者得正而不變之謂也故曰固然而柔順以應者陰德之用六之象婦人之道也五屬震體居於上位而震爲長子則夫子也以言乎婦人則吉蓋婦

人雖貴。終於從夫。以言乎夫子則凶。夫子雖柔。道
唯專制。故其占曰婦人吉。夫子凶。蓋居恒守貞。要
亦在從宜而已。苟得其宜。卽得中矣。占者其務自
詳之。无爲膠固所累可也。

上六振恒凶

本義振者動之速也。上六居恒之極。處震之終。恒
極則不常。震終則過動。又陰柔不能固守。居上非
其所安。故有振恒之象。而其占則凶也。

胡氏炳文曰。咸不宜動。恒亦以動之速爲凶。咸卦

易經貫一利

卷之一

恒

三

和序堂

六爻吉凶。悔吝之辭。皆備反對爲恒。亦如之吉。凶
悔吝生乎動者也。動其可不慎乎。

愚按恒取其守之有常。久而不變也。然理極數終。
道在反復。時在循環。則勢既有所不可禦。以六麗
上。以陰居陰。以柔弱過中之資。拔震末動甚之性。
力又有所不能持。以是處恒。振振而起者。不自安
而幾於逸矣。故以振恒繫之。夫處恒而逸於恒。進
退无據。將安所歸於恒。已非於咸不復。望九三而
如距於正應而成睽。凶何如之。故其占曰凶。

象曰恒久也。剛上而柔下。雷風相與。巽而動。剛柔皆
應恒。

本義以卦體卦象卦德釋卦名義。或以卦變言剛
上柔下之義。曰恒自豐來。剛上居二。柔下居初也。
亦通。

愚按天地萬物之道。運行而不已。繼繼而无所終
窮。此之謂恒。則恒也者。縱橫反復。无往而非常久
者也。故以久釋之。而曰恒。久也。蓋剛自上而下。下
之盡。則天道伏於下。非可久之道也。而初與四交。

易經貫一利

卷之一

恒

三

和序堂

乃剛復往而上焉。而震居於上矣。柔自下而上。上
之盡。則地道乘於上。非可久之道也。而四與初交。
乃柔復反而下焉。而巽居於下矣。震上巽下。尊卑
有常。此所以久也。故曰恒。久也。而以剛上而柔下
申之。夫剛上。震之奮。雷之象也。柔下。巽之入。風之
象也。雷奮於上。威嚴震動。以開上之積陰。則陽不
滯於下矣。風入於下。搖颺巽順。以解下之鬱陽。則
陰不閉於上矣。陽不滯。而後剛乃上。剛之乃上。陰
之不閉。風之與也。陰不閉。而後柔乃下。柔之乃下。

陽之不滯雷之與也雷風相與此所以剛上而柔下也故又以申之雷風相與則巽順而震動上擊下應後顧前廻剛與柔又復皆相應矣故曰巽而動剛柔皆應此道之所謂運行而不已繼繼而无所終窮者歟尊卑之分不失男女之誼亦通夫何所往而不得其恒久也哉故名之曰恒以次咸而陳其象也

恒亨无咎利貞久于其道也天地之道恒久而不已也

易經實一利

卷之一

恒

重

利序堂

本義恒固能亨且无咎矣然必利於正乃爲久於其道不正則久非其道矣天地之道所以常久亦以正而已矣

胡氏庭芳曰恒久之大者莫如天地天地之道亦貞觀而已卦自乾坤交故以天地言也

愚按恒以久訓蓋非久則其道或息不可謂之亨矣亨而後四達而不悖不悖无咎也非久則其道已搖搖而之偏不可謂之貞矣貞而後四達不悖者一以正固而得所利也然則久而後乃見利

利貞而後乃无咎无咎而後乃亨亨而後乃得致恒焉是恒者亨无咎利貞者也恒亨无咎利貞者久於其道者也夫所謂道生生之道也夫所謂久運行而不已繼繼而无所終窮之謂也此天地之本然即所謂天地之道也故以久於其道釋之而以天地之道承之天地之道无他品物流形申之曰恒久而不已也夫恒久而不已天地之恒天地之久而物之恒久者在其中也夫何所往而不得其亨无咎哉亨无咎而後乃見利貞之功占者其勉之

易經實一利

卷之一

恒

重

利序堂

利有攸往終則有始也

本義久於其道終也利有攸往始也動靜相生循環之理然必靜爲主也

胡氏庭芳曰巽終於三有震陽以始之震終於上又有巽陰以始之无間容息也

愚按終而始變之謂也始而終亦變之謂也變則疑於非恒矣然而終則有始則變而仍不變也不變即貞之所謂正而固者在是矣利其貞而亨元

答。卽所謂久於其道而恒正在是矣。以恒而往則往乃利。以利而往則往乃恒。故曰利有攸往而以終則有始也。釋之然則易之爲道莫非天地之道也。天地之道妙於易。其恒於變。變於恒而終无所謂變焉者歟。

日月得天而能久照。四時變化而能久成。聖人久于其道而天下化成。觀其所恒而天地萬物之情可見矣。

本義極言恒久之道

易經實一利

卷之一

恒

彖

和序堂

愚按日月得天之精而顯象乃得天之剛柔皆應者也。故迭運不窮而晝夜朔望以行其常者久其照也。此日月之所謂有恒者也。四時運天之氣而行變化乃卽得天之終則有始者也。故循環不已而寒暑榮枯以盡其常者久其成也。此四時之所謂有恒者也。聖人承天之德而修其道而萬物咸受命焉。治亂循之屈伸由之與世推移而久於其道者也。故統上下而成其位。成位在中而主其化而尊卑男女與夫品類之貴賤死生乃各安其常。

而天下之化以成也。此聖人之所謂有恒者也。夫其所謂恒者蓋卽其所謂能也。故於日月得天而日能久照四時變化而日能久成。聖人久於其道而日天下化成天下化成能在其中矣。蓋唯能故得謂之恒不能烏乎恒乎。故曰觀其所恒而天地萬物之情可見。夫天地萬物之情无他不過剛柔相應在日月則得天久照而已矣。終則有始在四時則變化久成而已矣。久而不已在聖人則久道化成而已矣。然剛柔者質也卽氣也。終始者氣也乃數也。久不已者數也。爲道之運也。日月四時聖人總歸一理之所爲也。久照久成而化成則恒之象也不能烏乎恒乎。而所以能者天地萬物之情也。故曰觀其所恒而天地萬物之情可見矣。得其情以稱治有不久安而長治者哉。故曰利有攸往象曰雷風恒君子以立不易方。

邱氏富國曰巽入也而在內震出也而在外二象各居其位則謂之恒。故君子體之而立不易方。愚按天地之道天下之理大抵不變斯爲恒也。然

易經實一利

卷之一

恒

美

和序堂

而萬品之所謂一德者又各有一德者也。唯變之極而各趨於德以安其常而分誼悉得則物各有常者物各有恒也。夫而後天地之大恒乃立而變終不變以不變爲恒。斯天地之道天下之理在是矣。其顯於卦者震上巽下有雷出風入之象。夫雷陽之始動者也。動則奮而出外其常也。風陰之始凝者也。凝則斂而入內其常也。又始動遂奮始凝遂斂亦陰陽之所常奮者威烈所以伸其出之之氣。斂者鼓盪所以攝其入之之氣而氣主於性其易經貫一利卷之一 恒 美 和序堂

恒恒則天地之道天下之理在是矣。君子於是乎觀其象玩其義而體其上下內外之分。一安乎尊卑貴賤之常卓然止於其所而不爲旁境易其方也。故君子之威嚴如雷而奮震以當長子任者既无徇下之私柔順如風而巽入以居長女地者亦无悖上之德雖極變動往來而因時以就其宜者要終不越乎其素位以爲安也。此君子之所以爲君子者儼然一恒象之在躬矣乎。以恒自持而天下其孰敢不恒哉。乃所謂天地之道天下之理權易經貫一利卷之一 恒 美 和序堂

歸君子矣。於是乎與天下相呼而應相制以行。君子其分誼之主哉。

浚恒之凶始求深也

王氏註曰處恒之初最處卦底始求深者也。求深窮底令物无餘物猶不堪而况始求深者乎。以此爲恒凶足害德无施而利也。

愚按始者初之象求深巽入之象也。初爲巽主而務入乃正始求深之象也。故以釋浚恒之象而凶之義在其中矣。蓋恒固安常盡分之道也。而深浚

以求之。則其弊在過。始以求恒而遂過之。則其弊又在於躁。躁正巽之象也。而應於四。四爲巽應。而奮震以出之。此入彼出。躁動相違。則正應睽。大誼失。而曰安常而盡分。便胥失之矣。於是乎而曰我以求恒。夫烏得恒。求恒失恒。何凶如之。此浚恒也。浚恒之凶也。始求深以致之者也。故曰凶之義在其中矣。

九二悔亡能久中也

愚按中。二居下體之中也。久中。恒道得中之謂。能

易經貫十利

卷之一

恒

三

和序堂

九麗二。以陽持陰之象也。能得恒道之中。則持之有衡。運之有權。雖遇違時之應。乃自不失其正。而悔者可亡矣。故以之釋悔亡之義。

不恒其德无所容也

愚按容。容受。无所容。謂无有所在可容受之也。蓋九三。以其爻象言。則屬巽上。而互乾中。謂之順不得。謂之健不得。以其分誼言。則屬巽之陽。而應震之陰。巽卑而陽尊。謂之卑不得。謂之尊不得。且以其位而言之。則屬下體之上。而處上體之下。若欲

進之。而若欲退之。進退无以爲據。其又謂之何哉。雖或承以羞之。而總无可得。便无有所在可容受之矣。夫挾陽明剛健之德。而其象如此。謂之恒其德乎。不恒其德乎。乃正不恒其德之象也。故以釋之。而明其雖貞猶吝之義也。

久非其位安得禽也

愚按禽也者。指應爻言也。九四以震主而處陰位。震動而陰不能以相持。便所處非其位。而久亦有所不能安。位非可安。應非可合矣。夫安所遇而得

易經貫十利

卷之一

恒

四

和序堂

禽乎。蓋釋田所以无禽之意。乃如此。

婦人貞吉從一而終也。夫子制義從婦凶也。

孔氏正義曰。從一而終者。謂用心貞一。從其貞一而自終也。從婦凶者。五與二相應。五居尊位。在震爲夫。二處下體。在巽爲婦。五係於二。從婦凶也。

愚按陽循序。陰順行。天地之道。夫婦之義也。六五屬震體。而居尊位。本有夫子之象。然而六爲陽中之陰。互爲兌。便兼有婦人之象。婦道從夫。陰德順陽。與下九二爲正應。從正而順應之。而不以居尊

爲驕正乃婦人從一而終之象。貞正之義也。然而婦人處此則因貞而得吉。故以釋婦人貞吉之義。夫子承天之道。抱陽之德。專制陰陽順序之義者也。而亦順從於九二。九二雖屬陰中之陽。究爲異體。究屬婦人之象。以夫子之尊而屈已下從。反爲從婦而失順序之義。則有傷於分誼之正。而乖恒道矣。其何凶如之。故曰從婦凶。以釋夫子之所爲凶也。

振恒在上大无功也

易經貫一利

卷之一

恒

聖

和序堂

愚按功持恒之功也。然而恒常道也。无所往而不得其常之謂也。然而常中道也。无所往而不得其中之謂也。蓋中然後常。常然後恒。道在持恒。功在求中矣。中得則可恒之道在而持恒之功亦得。如初六遇恒之始也。未及中也。而其巽入之性。極意以求恒。則徒於求深。徒爲浚恒而已矣。此致凶之道。可謂无功矣。然猶初也。猶可以觀其後也。往而之三爲下體之終。過於中矣。又在可進可退之地。而以其欲進欲退之性居之而求其恒。則未卜

其歸於何黨。直无所容。或承之羞而已矣。此亦致吝之道。得謂之有功乎。然猶下也。猶可以觀其上。也。往而之四爲上體之初。仍非中道。而以其震動奮往之性。急於前進。勇以求之。則四柔不能持久。初巽入而不應。亦久非其位。田而无禽而已矣。雖其以尊居上爲處得其分。究又何功於恒道之常哉。此皆遇恒之時。求恒之道。而不得中正以自持。而及之者也。若夫二五則既中矣。然而九麗二六麗五。猶有未正。故猶不免於悔。不免於夫子之凶。然而中矣。故雖悔而亡。雖夫子凶而婦人吉。甚矣中之不可失也。道在持恒。功在求中矣。蓋中則分誼皆得。乃可常而可恒矣。而上六以六麗上。以其奮往不已之性。而躋於極上。又過其中。而重陰不能自持。以是道而欲振起其恒。以求其常久象義。則然時運非也。終則必變。又尚偏柔而肆極動。凶其不免。振復何功。故斷以釋之。而直曰大无功也。蓋恒之窮也。

易經貫一利

卷之一

恒

聖

和序堂

逕

三三

乾上

遯。先天位西方。與臨爲對待。與咸爲流行。其本爲艮之末卦。蓋所以著其體之常。後天居西北。與臨爲交易。與否爲變易。其歸爲乾宮三卦。乃所以明其用之變也。

遯亨小利貞

遯徒困反

本義遯退避也。爲卦二陰浸長。陽當退避。故爲遯。六月之卦也。陽雖當遯。然九五當位而下。有六二之應。若猶可以有爲。但二陰浸長於下。則其勢不可以不遯。故其占爲君子能遯。則身雖退而道亨。

易經貫一利

卷之一

遯

望

和序堂

小人則利於守正。不可以浸長之故而遂侵迫於陽也。小謂陰柔。小人也。此卦之占與否之初二兩爻相類。

愚按陰陽之道。旋轉而出入之。其勢也。蓋陽以催陰。陰以催陽。兩相催而運其機。其勢出於自然也。故恒極之後。陽盛陰長。陰偏陽危。避而欲去。亦自然之理。故恒卦之後。繼之以遯。夫遯卦艮內而乾外。艮二陰浸長。有偏陽之象。乾三陽並往。有避陰之象。故象遯而名之曰遯。然盛陽在外。而不爲陰

所遏。則其從容而自適者。亦猶陽道之亨也。故繫

之以亨。陰長於內而爲艮止。則其寧靜而自安者。

亦猶陰德之貞也。陰分小。故繫之以小貞。夫小貞。

不特陽不受其傷而得亨者。大可適於外。小亦足

以保其小。而陰乃安於中。夫豈非所謂利耶。故曰

小利貞。蓋小者。陰之分也。使陰不安其分而利其

貞。則長而不及自持者。勢必至於極盛。極盛陽便

復轉而有所傷矣。夫貞豈不謂之利耶。此雖天道

而利之者人也。此聖人爲君子曉爲小人戒之之

易經貫一利

卷之一

遯

望

和序堂

意甚深也。

初六遯尾厲勿用有攸往

本義遯而在後尾之象。危之道也。占者不可以有

所往。但晦處靜候。可免災耳。

蔡氏淵曰。遯剛退也。以柔居下。見剛者。遯亦從而

遯。凡從物者。必居後。故曰尾不當遯。而遯故厲。勿

用有攸往。以其質居其時。不可遯也。

愚按遯以義言。來而復往。轉而退避之謂也。故陽

盛於外而健於進。名之曰遯。以象言。則上九居前

之前猶物之有首也。初六居後之後，不即物之有尾乎。因其義以擬其象，乃為遯卦之尾。故繫之以遯尾。夫處遯之尾，隨遯以往，亦勢也。而以陰偏陽，勢將旋轉，唯屬之階，亦唯初六之屬，故曰遯尾厲。然而屬在艮初，猶有止象，止則不往，故即其象以戒之曰：勿用有攸往。占者體此，其免厲之道也。夫六二執之用黃牛之革，莫之勝說。勝音升說吐活反本義以中順自守，人莫能解，必遯之志也。占者固守亦當如是。

易經貫一利

卷之一

遯

聖

和序堂

胡氏庭芳曰：遯以二陰之長成卦，而以四陽之遯得名。九三為艮之主，本不可言遯，以其比於三陽，乃連類而及之，謂之四陽之遯也。愚按：遯取外體之象，而所以致其遯者，則六二也。蓋六麗於二，有陰長之勢，具迫陽之象，為成遯之主也。執堅執而持守之謂，艮止之象也。之一則指陰長之意而言，一則指成遯之意而言也。黃，中色牛。坤象革，皮之生者。皮在外而生則剛，陽剛外比之象也。六二以中得坤而比於九三，故有用黃牛之革之象。而繫之以執之用黃牛之革，夫堅執持

守其陰長成遯之意，而至於用黃牛之革，則堅之甚。持之緊，有莫能解以脫之之勢矣。故乃申之曰：莫之勝說。但以成遯之意而言，則意在必遯，以艮止之意而言，則意在安貞。義有兩岐，道未一臻，其象如此，則吉凶未有所歸。故既不言遯，而亦无占决之辭。

九三係遯有疾厲畜臣妾吉

本義下比二陰當遯而有所係之象，有疾而危之道也。然以畜臣妾則吉，蓋君子之於小人，惟臣妾

則不必其賢而可畜耳。故其占如此。

馮氏椅曰：乾三陽所以得遯而避二陰之長者，以

有九三止之也。今九三為二陰所拘係而不得脫

將為陰柔所薄而元氣危矣，能如人主之畜臣妾

柔而服之，使二陰止於內而不往，乃吉道也。

程子傳曰：小人女子懷恩而不知義，親愛之則忠

其上，係戀之私恩懷小人女子之道也。故以畜養

臣妾則得其心而為吉也。

齊氏夢龍曰：剝五天子也，故稱官人寵遯三諸侯。

易經貫一利

卷之一

遯

聖

和序堂

也故稱畜臣妾大槩待小人之道當如是故彼无咎而此吉

張氏清子曰艮爲闢寺故有臣妾之象

愚按九三爲下體艮卦之主則道在止互巽中爻則象爲繩繩用維縛而又止之則係也以係比乾四陽並進而乾在遯則係於遯以係比二二陰同體而情關於止則係於遯而不遯夫係於遯則遯矣係於遯而不遯乃所謂係遯也係遯便溺於私非君子之道疾也係遯恐終及於連類以遯而陰易經賁一判卷之一 遯 吳 和序堂

愈長有傷君子之道厲也故曰係遯有疾厲此蓋以九麗三進止不定之象也苟其止之而又无所私以其艮體剛明之德包容含蓄持其陰而安之則又畜臣妾之道也六二應五而下三有臣之象初六比二而從三又最爲微弱且二互巽爲長女而比其下非妾而何畜養其臣妾使循其分而无驕縱其陰邪凝閉之性以進傷於君子則遯者寬舒而自適止者寧靜而保康亦尚吉之兆也唯占者之自勉

九四好遯君子吉小人否好去聲否方有反

本義下應初六而乾體剛健有所好而能絕之以遯之象也惟自克之君子能之而小人不能故占者君子則吉而小人否也

胡氏炳文曰九剛可爲君子四柔亦能爲小人在其所處何如耳故設小人之戒

愚按好喜好蓋以九應六而以初合四陰陽之情相應而得合則喜好之象也而以九麗四乾健而出於外體並三陽而預遯二陰之進偶則又轉而爲遯避之象矣遯避而出於喜好非好遯而何故繫之以好遯夫好遯於外寬舒而自適以自養其陽剛之性體而得免於陰毒之薄食則君子之自保者善也此君子之道君子之吉也小人當此任其陰柔之用便廢棄日積凝滯日堅而時運循環陽必轉而攻之夫何吉之有哉故旣曰君子吉復曉之曰小人否君子九之象小人四之義以陰雜陽亦九四之所自具者也故並發以示之

九五嘉遯貞吉

易經賁一判卷之一 遯

吳 和序堂

本義剛陽中正下應六二亦柔順而中正遯之嘉美者也占者如是而正則吉矣

王氏註曰遯而得正反制於內小人應命率正其志不惡而嚴得正之吉遯之嘉也

程子傳曰處得中正之道時止時行乃所謂嘉美也故爲貞正而吉又曰遯非人君之事故不主君位言然人君之所避遠乃遯也亦在中正而已
朱氏震曰剛中處外可行則行不復而往不柔而剛不安於疾憊不係於情好遯之至美也

易經貫一利

卷之一

遯

晃

和序堂

愚按以九麗五則純剛而精純陽而光其體質美也居上體之中則不偏不倚不抗不卑其行誼美也下應艮中而主乾健則能行而行宜止而止其道術美也具此衆美則內外无弊其嘉可知嘉以行遯則遯非野癖好遯肥遯亦且非倫因象予名卽嘉以隨故遂以嘉遯繫之以別僻陋時機在握操正不遺可以一日亦可以千古此其貞也吉何如之故曰貞吉以勉占者

上九肥遯无不利

本義以剛陽居卦外下无係應遯之遠而處之裕者也故其象占如此肥者寬裕自得之意

王氏註曰最處外極无應於內超然絕志心无疑顧憂患不能累增繳不能及是以肥遯无不利也
愚按處乾之上則健之極處外之外則寬之極以極健而行乎極寬之地則肥遯之象也故曰肥遯肥遯在外而內无所應旋轉自如而事不相關則憑運而往者可久而亦可暫可常而亦可變何莫非便利之境耶故其占曰无不利也

易經貫一利

卷之一

遯

手

和序堂

彖曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也

本義以九五一爻釋亨義

吳氏澂曰卦辭遯亨爲四陽言也彖傳專言九五者九五四陽之統得處遯之宜有致亨之道也
愚按時運迭至世故推遷蓋出理數之常變有氣勢之必然乃可順而不可逆者故當乾道外行三陽遯去之際則其遯也來而復去之象也夫道以來爲亨而當去而去遯以避陰之剝害而寬舒自適猶之乎亨也乃行其順而无所逆於氣勢自无

所悖於理數也。不然，使乖戾相薄，无行而可，而有
不亨之甚矣。故曰遯而亨。以釋遯亨之義。夫遯固
合三陽而並著其象者也。然三陽之中，唯九五以
陽麗陽，爲得純陽而純剛。且爲當其乾天之位，而
與下六二純陰，乃正相應。夫相應既正，則情相切
者，其氣自投，而其機先覺。况以陽剛之昭察，而光
明遠燭，又能深得其微，故於陰凝之方，積而乍長。
雖若寧靜而未有所傷，而率衆陽而通避者，已動
於一應之中而決之矣。時行亦行，乃見其與時而

易經貫一利卷之一遯 幸 和序堂

行也。此正所謂行順，乃即所以遯而亨之義也。此
雖三陽在遯之所同，要唯九五以剛當位而應之
之功，是故特提出而表之。曉占者以知機知微，无
爲固滯以傷道之意。

小利貞浸而長也

長上聲

本義以下二陰釋小利貞

張氏清子曰：浸長者，如水之浸物以漸而長也。
愚按：陰長則陽消，其勢既然，是陰不可長矣。且長
而致盛，而陽復轉而消之，陰亦有不利焉。奈何以

六進二，則已長，然而屬艮中爻，則長未遂。長而未
遂，其象浸長，浸而在長，雖未及害，禍機已動。禍機
之動而陽遯避，則陰將及之。此所以小利貞也。苟
守其良德而利其貞，庶幾陽以應而亦止，而陰得
免夫。此所以爲君子謀者，復爲小人戒也。如此，此
智仁兼備之道歟。

遯之時義大矣哉

本義陰方浸長，處之爲難，故其時義爲尤大也。

胡氏炳文曰：遯與旅之時皆非順境也，故本義皆

易經貫一利卷之一遯 幸 和序堂

曰：處之爲難，時在天，義在我。觀君子所處，可以知
其義之大也。

愚按：陰陽相迫，則及之者傷。在遯之時，陰方長於
內，而陽遂遯於外，乃以陰迫陽，將及而未及之時
也。然將及，傷之機已動。未及，傷之禍猶蒙。患害尚
隔皮膜，得失只爭先後。觀九三一爻，可見耳。使此
時而稍緩其遯，便亂成於否，壞者廢，我道而幾絕。
生意於天下，如苟未至乎此，而預爲之早退，則逍
遙於局外，忍棄其生靈，豈仁人君子之用心哉。然

則陰方長於內。而陽遂遯於外也。其不先不後之間。將害未害之際。遯得其時。卽爲遯得其義也。往日之民物無憾。來日之治理胥憑。瞻顧俯仰。蓋莫不重有賴於此遯之時義也。謂之曰大誠甚大矣。故以大矣哉讚之。以曉當遯之君子。

象曰天下有山遯君子以遠小人而嚴遠去聲

本義天體无窮山高有限遯之象也嚴者君子自守之常而小人自不能近

愚按天之體陽氣所積山之形陰氣所結也自陰

易經貫一利卷之一 遯 聖 和序堂

氣結而爲山附地而銳出有偏天之象焉陽氣積而爲天從地而上行有去山之象焉山偏天去合而觀之則山日峻而天日遠成遯象矣故乾爲天在山之上艮爲山在天之下乾艮合體而天下有山其象卽擬之以遯而曰遯卦夫遯君子之抱道而自重者也蓋道唯天德而天乃純陽苟小人進於下而有相賊之勢則危峭陵偏者其戾氣之感觸君子之心便覺陰寒之漸骨而凜冽以生憂懼者有之於是卽其機而玩遯之義而以其天在山

上之象攝我純陽之天德而保其生理振其剛健

之天行而退求生路則斂於此者通於彼在君子

得達天自由之便在小人以為遜順之過而氣不

與我投而情疎矣於是小人疎君子而偏以止於

是君子去小人而害以舒害舒而偏止則遠矣一

天下有山之象而已矣一遯之象而已矣故曰君

子以遠小人然而君子无聲色之加亦任其遠以

遠之一天道之濳然高遠曠然不可犯而已矣此

君子所謂不惡也然而小人不可犯而君子則儼

易經貫一利卷之一 遯 聖 和序堂

然在上而爲君子其善惡貴賤之釐然存而不容

紊者嚴又何如哉故復申之曰不惡而嚴然而嚴

在君子而所以著其嚴者在小人也則艮之象也

遯尾之厲不往何災也

愚按初六居遯之尾而與四應則有往之象往而

陽受其偏勢將轉而攻陰則陰之反而消者是陰

復受其災矣此遯尾之厲之義也蓋亦有必然者

也然而初六處艮之初爲陰之始陰之始則弱而

微艮之初則安且止以微弱之質居安止之象則

又何往之有。夫不往。則又何災之有。不往何災。勿用有攸往之義在其中矣。

執用黃牛固志也

愚按志。向往之意。六二上承九五而進之之象也。固。不搖之謂。九三下乘六二而止之之象也。固而在志。則偏陽成遯之意已往。復止其進而持守不搖之象也。此蓋釋執用黃牛之義。而莫之勝說在其中矣。

係遯之厲有疾憊也。畜臣妾吉。不可大事也。

憊音敗

易經貫一

卷之一

遯

彖

和序堂

愚按九三比二陰而私之。乃所謂疾也。比三陽而縱二陰之長進。則疾而乃成憊矣。疾傷乎已。而憊且並傷乎三陽。其能安乎。此釋係遯之所以致其厲也。大陽之謂。蓋陽比於陰為尊大也。大事。上承全乾剛健之德。而下以制陰之長進而不為偏也。然九三雖屬重陽。而居進止難定之時。危疑无以自主。僅可勉力於小成。而不可肆志於大事也。此蓋釋所以畜臣妾乃吉之義。

君子好遯。小人否也。

愚按君子。九之象也。九為陽極。剛健而明。察見微

而知著。於當遯之時。雖遇初陰之應合。自能不溺

於私好。而決然退行。以成其好遯之象於外體。而

獲吉也。故以君子好遯釋之。小人四之象也。四為

純陰。柔弱而暗昧。因循而苟安。蓋一唯其便而无

所於顧慮。亦一唯其貪而无分於是非。大抵以成

其慾者為得。而不識其所謂遯也。故即以小人否

之辭還釋之耳。然合九與四而並觀之。則陰陽雜

處。明暗交陳。似遯非遯。為上體之下之象。而可以

易經貫一

卷之一

遯

美

和序堂

為君子。亦可以為小人者也。故以君子好遯。小人否也。反覆而詳釋之者。乃又如此。

嘉遯貞吉。以正志也。

孔氏正義曰。小人應命不敢為邪。是五能正二之

志。故成遯之美也。

愚按志。陽動於陰之象。在二五相應之間。而相持

之。二以固而成其止者。五以正而行其遯。既不偏

任乎二之止。復不偏恃乎五之遯。唯遯唯止。一以

正為。則志之所趨。无不正矣。夫然。故曰。以故曰以

正志也。大唯以正其志以處其遯。此所以成嘉遯。此嘉遯之所以无可議而成貞德以獲吉也。然非九五所處得中。所居當位。而具有剛陽純粹之質者。烏乎能之。此君子所以貴立本耳。

肥遯无不利无所疑也

項氏安世曰。下三爻艮也。主於止。故爲不往爲執。革爲係遯。上三爻乾也。主於行。故爲好遯爲嘉遯。爲肥遯也。

愚按疑陽中含陰。以九麗上之象也。然以乾陽之

易經貫一利卷之一遯 五 和序堂

質而著於極外。則光昭者微陰既不足以累之。且內又无所牽係。夫復何私而何疑哉。故曰无所疑也。此蓋釋所以能成其肥遯。所以无所不利之義。

大壯 三三 乾下 震上

大壯。先天位南方。與觀爲對待。與大有爲流行。其本爲乾之四卦。蓋所以著其體之常。後天居西南。與觀爲交易。與夬爲變易。其歸爲坤宮五卦。乃所以明其用變也。

大壯利貞

本義大謂陽也。四陽盛長。故爲大壯。二月之卦也。陽壯則占者吉亨。不假言但利在正固而已。

朱氏震曰。陽動於復。長於臨。交於泰。至四而後壯。泰不言壯者。陰陽敵也。猶人之血氣方剛。故曰大壯。

愚按陰陽之道。以消長言之。則浸生而浸滅也。蓋生者聚而滅者散也。以循環言之。則旋進而旋退也。蓋進者去而退者來也。夫聚散而生滅。言乎其物形。去來而進退。言乎其氣運。氣運有關世故。君子

易經貫一利卷之一大壯 五 和序堂

子主之。君子之精德至道。其全乾之盛陽乎。保之於未衰。則退宜也。此遯所以著其象於前。退而復來。來而復進。則大壯之象著矣。此大壯所以繼其後。夫大陽之謂也。壯盛之象也。乾陽之溢於進而當正盛之時也。故爲卦乾下而震上。四陽相比而並進。而二陰有欲去之勢。蓋懼陽盛相偏。而无以自存也。然而欲去則進之極。而幾於去而終於未去。故見陽之盛而名之曰大壯。不然陰盡陽極而衰頹之象出。反无以名之。而不得爲盛矣。然則當

四陽之正盛而大壯也。幸其盛。卽懼其衰也。持盛之道。不在於猛進。而在於堅守。堅守。貞也。固而正者也。有乾之實。兼震之勇。固孰甚焉。以乾之中。交震之中。正孰多焉。且以九四爲成卦之主。而比乾九三。則所以成其壯者。亦居兩體之中。而不爲過矣。中而不過。何邪之有。壯而无邪。何正如之。兩體得正。上下不搖。是交且固矣。以正固交。永以爲盛。不持盛之道得。而利有无窮者哉。故繫之曰利貞。以曉占者。

易經貫一利

卷之一

大壯

彖

和序堂

初九壯于趾。征凶有孚。

本義趾在下而進動之物也。剛陽處下而當壯時。壯於進者也。故有此象。居下而壯於進。其凶必矣。故其占又如此。

胡氏炳文曰。當剛壯之時。不可過於剛。况剛居下而欲壯於進。故不特曰凶。而曰有孚。

愚按大壯。陽氣之壯於進也。乾健而震動。其象又壯於進。然進唯足任。而初九居兩體之最下。當壯進之最先。則足之趾也。故繫之以趾。趾而重剛。壯

已在趾。故繫之以壯於趾。征。前進之象。壯於趾。故又繫之以征。征以行壯。壯以盡征。便有進不知止之意。而速於衰矣。此凶之道也。故曰征凶。孚。內外相合而如一之謂。蓋九四在外。爲外體之初。爲成卦之主。有震動欲前之象。而望於初。初九在內。爲內體之初。爲始卦之爻。有乾健壯進之象。以應於四。則內與外便有相合而如一之義矣。此孚之謂也。故曰有孚。有孚。則信欲前進而征矣。征則信於速衰而凶矣。此豈有得於持盛之道者乎。故曉之以征凶。而復申之以有孚。以深戒之也。亦謹始也。

易經貫一利

卷之一

大壯

卒

和序堂

九二貞吉

本義以陽居陰。已不得其正矣。然所處得中。則猶可。因以不失其正。故戒占者。使因中以求正。然後可以得吉也。

王氏註曰。居得中位。以陽居陰。履謙不亢。是以貞吉。

愚按大壯。懼其偏剛太銳。而進之太勇。以及於衰也。九二所處既中。則剛不在偏。所居復柔。則動非

太銳合而觀之則无勇進之象矣。况進遇六五，又以中合中，而得陰陽之正應，和氣氤氲而有以濟其壯，而善其進也。夫孰非中正以成之道乎？守是道以保其終。九二雖非純質，亦常潛化，故繫之以貞，而許之以吉。唯占者之勉之可也。

九三小人用壯，君子用罔，貞厲，羝羊觸藩羸其角。音羸 低羸 音雷

本義過剛不中，當壯之時，是小人用壯，而君子則用罔也。罔无也，視有如无。君子之過於勇者也如此。

易經貫一利卷之一 大壯 空 和序堂

此則雖正亦危矣。羝羊剛壯，喜觸之物，藩籬也，羸困也。貞厲之占其象如此。

蔡氏淵曰：大壯三四五爻有兌象，兼二爻看亦有兌象，兌爲羊，藩四也。

胡氏炳文曰：三過剛而上遇四之剛，故有羝羊觸藩羸其角之象。爻皆用象以爲占，此則因上文以貞厲爲占，又因以取貞厲之象。

愚按初九亦重剛也，然尚在初位，故僅象壯於趾。征凶有孚，則以其與九四合一之故。九三已進居

一體之極，而以剛麗剛，剛壯甚矣。其應爻雖无所助，然獨居全象之最盛，壯氣充溢，有猛於上行之勢，而不可遏。又偏於銳，勇於敢矣。夫偏銳者，小人之狂暴，乃小人用壯之象也。勇敢者，君子之妄爲，乃君子用罔之象也。不顧是非得失之理，而唯勝是視，不因時數常變之宜，而唯直是求，雖其以剛居剛，爲得其所正，而和氣不協，便有崩頽缺折之危。故繫之以象，而戒之以貞厲。且貞即重剛正固之象，而厲即過剛危動之象，亦九三之所自具者。

易經貫一利卷之一 大壯 空 和序堂

也。擬之以物，則羝羊觸藩而羸其角之象足當之矣。蓋羝羊，牡羊三歲之稱也。九三互五而爲兌，便有羊象。居兌之初，處乾之三，便有牡羊三歲而爲羝羊之象。藩，九四爲震主屬木，而橫攔於外之象也。九三以重剛正固之勢進而犯之，便有羝羊進而觸藩之象。角，兌之三也。九三以過剛危動之象，觸其藩而不得越，而遺其角於藩之外，則羸矣。羸則徒存其九三之羝羊於藩之內，而厲成矣。此即所謂貞厲之象矣乎。此即所謂和氣不協而崩頽

缺折者乎。占者當此。唯其慎之。慎之乃所以保之。
九四貞吉悔亡。藩決不羸。壯于大輿之輹。

本義貞吉悔亡與咸九四同。占藩決不羸。承上文而言也。決開也。三前有四。猶有藩焉。四前二陰則藩決矣。壯於大輿之輹。亦可進之象也。以陽居陰。不極其剛。故其象占如此。

愚按九四以陽居陰。所居亦不正矣。然為大壯成卦之主。而能濟之以柔。却得因時處壯之宜。而其道自正。正以運剛。可以持久。所謂貞也。貞而不衰。

易經貫一利 卷之一 大壯 奎 和序堂

所謂吉也。故繫之以貞吉。悔亦即以九麗四陽動於陰之象。為壯進過中之所及也。然九四為成卦之主。而下比九三以立體。則仍居兩體之大中。而過猶未過。悔猶无悔。而悔乃亡。悔亡。貞且无累。而吉愈盛。故曰貞吉悔亡。藩即九四之自謂也。然而壯既進於九四。羊亦進於九四。而藩決矣。藩決則羊无所攔。而五與屬五。兌之三也。角之象也。藩決而角屬夫。豈曰羸不羸。吉悔亡之實也。乃即貞之所效也。蓋和氣協而有以持其壯之象也。故復繫

易經貫一利 卷之一 大壯 畜 和序堂

以申之用。表其所為成卦之功。任壯之力。總不在於偏銳之與勇敢。而實有在於柔有以濟之。因時有以處其宜焉也耳。然則九四之於大壯。乃獨為善處其壯。而得運壯之要道者歟。故又特擬其象而明之曰。壯於大輿之輹。夫大輿。坤之象。一陽生於下。為震。震善動。而屬木。而乘於乾之上。乾象乎輪。坤象乎輿。以輪承輿。則震之一陽適當其界。而為之輹。此大輿之輹之象也。適當大壯成卦之主。而象為輹。此壯於大輿之輹之象也。夫輹所以利。

六五喪羊于易无悔 喪去聲 易音異

本義卦體似兌有羊象焉。外柔而內剛者也。獨六五以柔居中。不能抵觸。雖失其壯。然亦无所悔矣。故其象如此。而占亦與咸九五同。易容易之易言。忽然不覺其亡也。或作疆場之場。亦通。漢食貨志。場作易。

胡氏炳文曰旅上九喪牛於易牛性順上九以剛居極不覺失其所謂順此曰喪羊於易羊性剛六五以柔居之不覺失其所謂剛自失其壯故爻不言壯无悔與咸六五同亦非深許之辭

愚按六五居壯而非陽去三四之羊而徒存其角便是羊已喪矣故繫之以喪羊自乾陽疊進通九四而至於六五而忽見爲非陽忽見爲羊已喪去若出不經意者然此卽易之象也故曰喪羊於易夫喪羊於易則失其剛而存其弱去其陽而趨於陰在壯而忽焉自與壯違宜乎其悔生之矣然而壯不可極也極則就衰時不可逾也適時者速反循其時於外保其壯於內乃正无悔之道也然而壯至於此壯已止矣止則不能復進不得謂之壯而徒存於壯之上矣故僅曰喪羊於易僅得无悔而不得吉也

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

本義壯終動極故觸藩而不能退然其質本柔故又不能遂其進也其象如此其占可知然猶幸其

易經貫一

卷之一

大壯

奎

和序堂

不剛故能艱以處則尚可以得吉也

胡氏庭芳曰三與上爲正應本當有合者也然三欲進而爲四所隔故羸其角而不能應乎上上雖與三爲應而窮於上故既不能退而得乎三又不遂而成其進故无攸利

王氏註曰持疑猶豫志无所定以斯決事未見所利

胡氏炳文曰三羸角上艱則吉者三過剛必至於自困上不剛故可勉之以艱也兼壯終有變之義

易經貫一

卷之一

大壯

奎

和序堂

愚按以六麗上爲純陰之爻而居壯之最末且遠於兌則去壯遠而无羊象矣然獨與九三爲正應而九三當全體之極壯爲羝羊之方猛而爲之助又屬震體猶可以附於壯而自存但羝羊在下觸藩未決藩互其間而震動上終欲退而與合則藩隔而動掃之有不能退之象也欲遂而前往則應牽而壯係焉有不能遂之象也進退維谷往來受制夫又何利之有故其占曰无攸利然雖壯以存而俾剛不至於驟極猶足以保壯猶吉之道也然

剛壯猛進於下。而陰柔獨持於上。則其持守也。亦甚艱矣。艱而得吉。艱則吉也。故曰艱則吉。此蓋兼全體以言占。以明柔有以濟剛之義。

彖曰大壯大者壯也。剛以動故壯。

本義釋卦名義。以卦體言。則陽長過中。大者壯也。以卦德言。則乾剛震動。所以壯也。

愚按大陽之謂壯。盛之謂大者。壯。陽積以成盛。而陰漸歸於衰弱之謂。蓋為卦乾陽積滿於下。而震陽復出於上。以積之。四陽層積。其象正盛。而二陰

易經貫一利

卷之一

大壯

卷

和序堂

外退。則其象乃衰。此正所謂大者壯之象也。此釋所以謂之大壯之義也。且乾之性剛。震之性動。剛而以動。卦之德也。其德如此。則其氣自茂。故有以積於盛。而成其壯也。不然。柔靜日靡。而有為日息。夫又安能振起而得此壯之之象哉。故又以申之。并明其義。

大壯利貞大者正也。正大而天地之情可見矣。本義釋利貞之義。而極言之。

李氏舜臣曰。大而利貞。乃天地之情也。孔子贊彖。

非獨大壯如咸恆萃皆曰天地萬物之情可見。豈非因諸卦利貞之象。而論天地之至情者乎。

邱氏富國曰。心動物也。情則心之動。而見於外者也。如復震下坤上。靜中有動。故曰見天地之心。大壯則乾下震上。動已發於外。故曰見天地之情。

愚按大者正。謂以陽比陽。而以中交中。其情正也。陽進於盛。陰退於衰。而陽乃當令。其道又正也。此以釋大壯貞之義。而利在其中矣。夫大者正。是正出於盛大。而生生長長。便一皆无偏无私。覆載流行之下。便虛偽不得主。而觸處无非真致。此正大之功。乃即天地之情之所在也。故曰正大而天地之情可見。此又所以申釋之以盡利貞之蘊。

象曰雷在天上。大壯。君子以非禮弗履。

本義自勝者強。

張氏清子曰。雷之威本震。而在天上。乃雷聲之壯盛者也。君子有浩然之氣。剛大以直其動。以天然後能非禮弗履。

邱氏富國曰。非禮弗履者。復之事也。至大壯則動。

皆天理无待於勿故君子以非禮弗履勿者禁止之辭弗者則自不爲矣

吳氏澂曰君子之非禮弗履惟剛健以動者能之禮者天之理而其用卑下乾在下之象也履足所以踐如雷行所過震在上之象也

愚按剛氣奮發直上於天而奔迅排空往來震撼者雷也雷在天上之象也聞其聲則烈烈而不可觸矣觀其勢則赫赫而不敢犯矣其情无不令人就就而恐懼而其氣則无堅不破无幽不闢勇猛

易經貫一

利

卷之一

大壯

乾

和序堂

極而陰結潛消和光自溢品物頌昭其榮茂上下共得其條暢也此雷在天上之所爲而陽剛之所著夫豈非壯盛之至哉卦震上而乾下震爲雷乾爲天一陽動而上行三陽比而下進而二陰退處於極外乃正其象故卽以大壯名之而曰雷在天上大壯君子觀其象玩其義而以其不可觸者樹其界而稱謂有常以其不敢犯者立其防而儀容有節悲歡者其情也唯懼其放而失中作止者其氣也務消其邪而從正則分誼自飭者亦嚴威自

振一若雷習於當窮而禮陳於素行非禮之動悉屏而天和是協非禮之心悉絕而天則是由乃所謂非禮弗履而君子无怯於履蹈矣此卽君子之大壯而小人其烏能不順以退之哉

壯于趾其孚窮也

本義言必困窮

愚按壯始於初九至於九四而後成亦至於九四而乃窮也初九居內體之初九四居外體之初以初遇初而以陽合陽有內外相孚之象則孚於窮之窮而致已之窮窮盡成衰夫豈非凶乎此壯於趾所以征凶而征凶者壯於趾而其孚窮也故以釋之

九二貞吉以中也

愚按九二以陽麗陰未爲得正以剛麗柔未爲甚固而曰貞吉者以其所處在中而无偏倚之弊故遇其正應而得調劑之宜也夫調劑旣宜不已固乎无所偏倚不已正乎故以之釋之也

易經貫一

利

卷之一

大壯

乾

和序堂

小人用壯君子罔也

本義小人以壯敗君子以罔困

愚按重剛不中而銳於前進小人恃其血氣之象也重剛得正而勇於上行君子憑其質性之象也血氣外見其形顯故卽以用壯釋之而曰小人用壯質性內含其意隱故僅以罔釋之而曰君子罔也夫形之顯者居內體之外之象有之意之隱者猶居外體之內之象可見夫隱顯雖異血氣之壯與質性之罔均之非安常保盛之道故總其占曰

易經貫一利

卷之一

大壯

主

和序堂

貞厲而并申其象以明之焉

藩決不羸尚往也

愚按尚上也尚往上而前往也九四爲震之主而上於上體之初震則欲前初則在往乃正其象往而遇五互成兌體便爲有角之羊而不羸矣不羸便藩无所阻而藩決矣故以釋藩決不羸之象并明壯於大輿之輓之意也

賁羊于易位不當也

愚按五爲陽位而六則陰爻以陰居陽不當於位

也爻不當位位便不當於爻大壯以長進立象是尤重於位者而五位處於最尊而麗陰爻其爲不當甚矣故特以位不當書之然而壯止於四其宜也適時之宜也使再猛進而及於五而上下之位雖偶當則已過而入衰非壯之得故僅以位不當書之用釋賁羊於易之象而明其所以爲无悔之意也

不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

愚按詳陽剛明決之象也上六以陰麗陰則无陽而不得其明居壯之終又遇動極則非剛而不能以自決此所謂不詳者也此蓋釋所以不能退不能遂之意咎害壯之咎指九三之偏銳勇敢而言不長上六以柔禦之不得恃其過剛而破藩以速進也此蓋釋所以得吉之義然而上六當此亦已甚艱但不艱則不及此故曰艱則吉也

晉三三離上

晉先天位西北與需爲對待與豫爲流行其本爲坤之三卦蓋所以著其體之常後天亦居西北與

易經貫一利

卷之一

大壯

主

和序堂

需為交易與大有為變易其歸為乾宮七卦乃所以明其用之變也。

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

本義晉進也康侯安國之侯也錫馬蕃庶晝日三接言多受大賜而顯被親禮也蓋其為卦上離下坤有日出地上之象順而麗乎大明之德又其變自觀而來為六四之柔進而上行以至於五占者有是三者則亦當有是寵也

程子傳曰日出地上升而益明故為晉晉進而光

易經貫一

判

卷之一

晉

奎

和序堂

明盛大之意也又曰晉進盛之時上明下順君臣相得在上而言則進於明盛在臣而言則進升高顯受其光寵也

胡氏炳文曰彖言侯者三屯豫建侯震也晉康侯

坤也坤有土有民有安之象錫馬蕃庶坤為牝馬

為衆之象晝日三接離為日為中虛之象或曰馬

與晝日離午象蕃庶三接坤為衆為文之象

周官校人天子十有二閑馬六種邦國六閑馬四原凡朝覲會同毛馬而頒之錫馬蕃庶也大行人公之禮三享三問三勞晝日三接也又姚氏小彭曰晝日三接王接侯之禮也觀禮延升一也觀畢

致享升致命二也享畢王勞之升成拜三也

愚按壯者陽之盛也盛至則勢必長而前進故大壯之後以晉次之夫晉進也陽出地而進於上之象也故為卦離上而坤下離為火為日而坤為地火為陰中之陽自出於地而進於上而聚而成形乃為日。日則出地去陰而麗於天為陽中陽矣。故曰太陽太陽在上光照下土而盛明普於大地此陽進之象。乃正天下治隆邦國康寧之會也。坤居下體便隱然邦國之象。而主其中者為侯則六二正康侯之象也。故名其卦曰晉。遂繫之曰康侯。夫康侯主下。臣也。離為日。日有君象。而六五主離中而當天位。不即隱然大君之象矣乎。六二抱坤中之德而與為正體。則有君明而臣順之象也。以順承明。此其所以康寧。此所以謂之康侯。馬屬火。離象有之。互坤上而得坎。又有馬象。坤亦有牝馬之象。是馬已藩多而衆庶矣。且坤為衆。坎為叢棘。即坤坎固亦有蕃庶之象也。故曰馬蕃庶錫賜也。乃上予下之名。用錫。六五用以錫之也。蓋六五有大

君之象而馬自離中互坎以及於坤之象蓄庶亦自坎及坤之象也及之乃正所謂錫之乎故繫之曰用錫馬蕃庶晝日日正中天之謂即六五在離中而當天位之象三接大君之接見康侯而康侯出入三親之謂乃自六二至於六五隔越三位之象也故又即其象而繫之曰晝日三接夫錫馬蕃庶恩之厚晝日三接禮之隆君臣之際其用如此此所以上下相得而明順益彰有以成其陽進治隆之象邦國永以康寧也歟

易經貫一利 卷之一 晉 和序堂

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

本義以陰居下應不中正有欲進見摧之象占者如是而能守正則吉設不爲人所信亦當處以寬裕則无咎也

胡氏炳文曰欲進而退六象上互艮欲進而止之乃若相摧抑者然摧如在彼而我不可以不正罔孚在人而我不可以不裕初以陰居陽非正才柔志剛不足於裕貞與裕皆戒辭也

愚按初六以坤順之質而當晉始晉則欲晉坤順

則不欲速晉故曰晉如摧沮止而折抑之謂其象既爲晉如而應交互艮而屬偏剛則便沮止之矣沮止而不得所應以成其應則便折抑之矣故曰摧如貞守其常而安於正之謂夫坤始在於寧靜而晉如則非守常坤初誼在居柔而用晉又非安正此所以遇止遭折而致摧如也摧如則復何吉然而境惡善可以御之情播德可以鎮之苟反其用而一從乎貞則德在我者善即在我而正合而常歸而吉自至矣故曰貞吉孚內外相符而如一

易經貫一利 卷之一 晉 和序堂

之謂裕寬裕坤德含容而有待之象乃即坤之量也使初六守坤之常安坤之正善積而德立而貞乃著而求應於九四宜若有孚矣然而九四以離陽而居外體則晉已成互艮上而當止主則剛爲尚以晉以剛不相符而如一便罔有所孚故曰罔孚罔孚而能充其坤德之量而寬裕以待之斯情愈恬者境自宜而貞固无傷乃无所咎而吉可保矣故既曰貞吉又申之曰裕无咎占者當此唯自勉諸

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

本義六二中正上无應援故欲進而愁占者如是而能守正則吉而受福於王母也王母指六五蓋享先妣之吉占而凡以陰居尊者皆其類也

王氏註曰進而无應其德不昭故曰晉如愁如居中得位履順而正不以无應而同其志處晦能致其誠者也故曰貞吉

胡氏庭芳曰五下互坎爲加憂二欲進而前有坎險又爲艮山所阻故有憂愁之象以能守正故終

得吉

易經貫一

利

晉

卷之一

和序堂

胡氏炳文曰二柔中正五雖不應而同德象馬蕃三接即爻所謂介福象言錫爻言受互文也

愚按六二爲坤中爻已晉於初而有晉之之勢矣然而上无正應晉无所附則又有无可晉之意故亦擬其象曰晉如而繫之愁積憂也遇晉之時得晉之機終不能遂其所晉而以陰麗陰徒自積其陰象於坤中而時機之動隱射六五六五爲離中爻而主離象離屬火以火注之又互坎艮或蕩或

止則六二之隱動積陰而不能遂其晉者又若隱

自難安而有象於積憂矣積憂便有象於愁矣然

而坤德柔順所居又得中正能寧耐而持守者也

雖若愁而非所愁也非愁若愁則如愁故擬其象

曰愁如而繫之且許其占曰貞吉介大也福吉之

實也夫火所以生土則離火之注乃所以生之水

所以潤土則坎水之蕩乃所以潤之艮所以堅土

則艮山之止乃亦所以堅之生之而潤之而堅之

則六二之愁如者所謂貧賤憂戚庸玉汝於成者

易經貫一

利

晉

卷之一

和序堂

乎茲介福也其由蓋皆受之於六五者也六五以

中女而居尊位而下泄之有王母之象故曰受茲

介福於王母以勉占者

六三衆允悔亡

本義三不中正宜有悔者以其與下二陰皆欲上

進是以爲衆所信而悔亡也

胡氏炳文曰衆坤象坤順之極故有允象

程子傳曰衆所允者必至當也况順上之大明豈

有不善也是以悔亡蓋亡其不中之災矣古人云

謀從衆則合天心

愚按時在於晉雖極坤寧柔弱之體皆有晉意然

初六遇止則推如矣六二无應則愁如矣是亦未

可恃其晉而遽定其爲必晉者也故皆卽其象而

勉之以貞乃吉至於六三晉於二而得其上隣於

四而得其應雖位之不當而於時於勢已可晉矣

故不必言其所晉而直繫之曰衆允衆坤之全象

兼初與二言允信也初二比其下而從之有爲衆

共信其可晉之象也故曰衆允然則位雖不當雖

易經貫一利卷之一 晉 和序堂

又若變其所守而得時而駕順勢而晉雖有悔微

矣微則悔亡故其占曰悔亡悔陽動於陰亦六麗

三之象也

九四晉如鼫鼠貞厲

鼫音石

本義不中不正以竊高位貪而畏人蓋危道也故

爲鼫鼠之象占者如是雖正亦危

馮氏椅曰鼫詩作碩疑此轉注從鼠郭景純云形

大如鼠好在田中食粟豆蓋田鼠也

胡氏炳文曰鼫鼠貪而畏人九四爻剛位柔之貌

又曰九四不中不正以竊高位又畏大明之君而

不敢進故有此象又曰艮爲鼠晉互體艮艮上一

陽故稱鼫鼠

孔氏正義曰蔡邕勸學篇云鼫鼠五能不成一技

王注曰能飛不能過屋能緣不能窮木能游不能

度谷能穴不能掩身能走不能先人

或曰四進而居互艮之剛

艮爲鼠而上逼離中畫不能出如鼫鼠然鼫鼠五

能不成一技卽舊所稱五技而窮者九家易解此

直指五窮謂體離欲升體坎欲降游不度谷不出

坎也飛不過屋未至上也緣不窮木不出離也穴

不掩身五坤薄也走不先人

外震在下也此解之至確者

易經貫一利卷之一 晉 和序堂

愚按晉以日出地上爲象九四出於坤體之上而

當離初離日也坤地也則已晉也故遂繫之曰晉

然其晉如鼫鼠然故曰晉如鼫鼠蓋鼠陰物而具

陽性好動而忌大明其處也穴地其出也上行尤

四出於坤體之上而當離初陽已動而猶居陰位

既不及乎大明又互處坎穴之中而主艮上固已

象之艮爲石爲鼠石從鼠鼫也而上不極於至上

下亦不極於下又正象鼫鼠之技窮故既曰晉又

食然而大明在前險陷臨之有危象焉竊而過危
免也難矣故深戒之曰貞厲以曉占者貞固也
六五悔亡失得勿恤往吉无不利

本義以陰居陽宜有悔矣以大明在上而下皆順
從故占者得之則其悔亡又一切去其計功謀利
之心則往吉而无不利也然亦必有其德乃應其
占耳

孔氏正義曰居不當位悔也柔得尊位陰爲明主
能不自用其明以事委任於下故得悔亡既以事
任下委物責成失之與得不須憂恤故失得勿恤
也

程子傳曰六五大明之主不患其不能明照患其
用明之過至於察察失委任之道故戒以失得勿
恤也夫私意偏任不察則有蔽盡天下之公豈當
復用私察也

邱氏富國曰失得主三陰言爲四所間失也終與
已合得也勿恤不必憂也言五但當往而上進三
柔志在上行終必從已而或得或失皆當置而勿

易經貫一利

卷之一

晉

全

和序堂

問則自然吉无不利矣五爻柔疑於進故勉之

愚按五得離中而晉於天位爲大明之主全體資
其昭察而麗以六則陽動於陰有悔象矣悔其所
麗以致晦也然而明勝懼其過察過察必致失物
亦非道之得以六麗五濟之以晦而韜其光不自
竭其明而任臣下外則不損其所以爲明而內不
傷於過察正乃得用明之道而適乎中无害大明
而宜於衆夫又何悔之不亡哉居上體之中而明
晦相濟得用明之道而適中者也爲離主而與坤
衆合德无害大明而宜衆者也故卽乎其象而曰
悔亡夫悔亡於適中宜衆則和易可以自安本分
有以自處其下應无陽而象失仍復宜衆合德而
象得於失而於得也乃正有聽其自然而概勿憂
恤之象也故又卽其象而示戒曰失得勿恤如此
則利欲淨而天理明明无所蔽行无所違蓋无所
往而不得其吉无所用而不獲其利矣故其占曰
往吉曰无不利占者遇之務其勉之

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

易經貫一利

卷之一

晉

全

和序堂

本義角剛而居上上九剛進之極有其象矣占者得之而以伐其私邑則雖危而吉且无咎然以極剛治小邑雖得其正亦可吝矣

李氏開曰晉而至於角前无餘地矣伐其邑自治也

程子傳曰人之自治剛極則守道愈固進極則遷善愈速如上九者以之自治則雖傷於厲而吉且无咎也

易經貫一

卷之一

晉

金

和序堂

王氏註曰失夫道化无爲之事必須攻伐然後服邑危乃得吉吉乃无咎用斯爲正亦已賤矣

愚按上九晉五而造於極剛極上山角之象也故曰晉其角夫角用抵觸乃爭之具也爭危之事也然晉无餘地而返以應三三屬坤體有國之象國主於二而三外係之則象邑以角應邑非伐邑而何伐不加於國而僅加於邑則維伐邑之象也故曰維用伐邑用蓋五用之乃正五之所爲任臣者也然致伐者在上而受伐者僅在三則亦上九之奉命以自治其私邑而已夫自治其私邑而私邑

來應則雖舉危事而獲吉矣自治其私邑而无犯於他援則非爭而且无咎矣故其占曰厲吉无咎但三本上之正應不能以義馴服之而必恃其剛極之勢以致其伐中冑干戈且震動全離之象亦可羞吝之道也故又曰貞吝以戒占者

彖曰晉進也

本義釋卦名義

程子傳曰晉進也明進而盛也明出於地蓋進而盛故爲晉所以不謂之進者進爲前進不能包明

易經貫一

卷之一

晉

金

和序堂

盛之義

愚按晉從日而訓爲進陽達之義也離爲火乃陰中之陽出於坤而進於上乃所謂晉故以名之而遂以進字訓之程傳謂明進而盛蓋明以進爲盛亦正此義也陽進卽陽之盛也

明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用

錫馬蕃庶晝日三接也

上行之
上上聲

本義以卦象卦德卦變釋卦辭

程子傳曰明出地上離在坤上也坤麗於離以順

麗乎大明順德之臣上附於大明之君也柔進而上行凡卦離在上者柔居君位多云柔進而上行噬嗑睽鼎是也六五以柔居君位明而順麗爲能待下寵遇親密之義是以爲康侯用錫馬蕃庶晝日三接也大明之君安天下者也諸侯能順附天子之明德是康民安國之侯也故謂之康侯是以享寵遇而見親禮晝日之間三接見於天子也胡氏炳文曰康侯非順者不能錫馬三接非君之大明而柔者不能提起一二字卦辭盡可見矣

易經賁一利

卷之一 晉

金 和序堂

愚按明離之光陽之用也順坤之德陰之應也唯其應所以謂之順明出地上離光普於大地晉之象也順而麗乎大明坤德附麗乎離應所晉而進之之象也離光爲陽普於大地則大明昭而陽得其用坤德爲陰附麗乎離以進則地道升而陰亦存乎其間矣然君臣所貴乎一德臣以坤順之德進附於君而君獨以剛明之體傷於過察則臣不安於下而君恩薄於上睽離之勢日起而成間隔

非晉之得也晉唯以六五有柔進而上行之象柔進剛得柔而和光逮於下矣柔進而上行柔麗剛而謙光著於上矣謙和以尊德合於坤君臣之際无間而親同符而信矣是以臣得展其才而康其國君得念其功而錫以恩有康侯用錫馬蕃庶且有晝日三接見之象而繫之辭也然則晉所以成其晉之盛者不獨明出而順麗而已矣明出順麗之中又誠在於柔進上行之道故特提出以醒之歟

易經賁一利

卷之一 晉

金 和序堂

象曰明出地上晉君子以自昭明德

本義昭明之也

胡氏炳文曰至健莫如天君子以之自強至明莫如日君子以之自昭

邱氏富國曰晉之自昭明德者君子致知之學也乾之自強不息者君子力行之學也

愚按離之爲物陰麗陽而成性陽附陰而成體者也故其爲用必不能絕陰而動乃上出其未出曉則斂其迹而伏藏於地之下及其出也氣勢炎爰

光輝四照明普於大地。而地道承之以進。乃正所謂晉也。明出地上之象也。故其爲卦。離上坤下。遂象之曰明出地上。而名之曰晉。然則晉固離之自晉。而地道承之。離自昭其離之爲用。而明乃出地。初不有所因於地。亦不能以去於地焉者歟。君子觀其象。玩其義。而知其有合於已之明德也。於是。以其中虛者通其理於內。以其剛明者祛其蔽於外。日以治之。使內外咸得其相符於離體。而虛明照徹。直達於事物之幽微。容光畢至。思慮無違。臨

易經貫一

利

卷之一

晉

全

和序堂

九區而輝萬國。臣民共仰。普被如暉。乃所謂自昭也。所謂自昭其明德也。於晉有象。一明出地上而已矣。此君子之所爲晉乎。

晉如摧如獨行正也。裕无咎未受命也。

本義初居下位未有官守之命

愚按初與四爲正應。蓋艮耦也。故四在晉則初亦從之。而四在止則初乃摧如矣。摧如則不成所應而成獨行耳。然而分在坤則宜靜也。時在初則宜守也。守靜乃坤初之安於常而得所正也。獨行而

得正。故謂之獨行正。以釋貞吉之義。命四之命。未受命。既不成應。又屬罔孚。未受四之所命也。釋所以寬裕待之。而後乃能无咎之義。

受茲介福以中正也

愚按六二處坤之中。以陰麗陰。又得坤之正。具是。中正之德。正與離中王母有同符之誼。故能以之。而受茲安固貞吉之介福也。

衆允之志上行也

愚按志陽動於陰。有所向往之象。蓋六三以陰麗

易經貫一

利

卷之一

晉

全

和序堂

陽陽動於陰也。比四欲進。又得所應而應之。有所。向往也。志上行則向往之。而无所係吝。乃決於往。之之謂。此蓋釋衆之所爲允之也。

施鼠貞厲位不當也

愚按位四之位。偏居上體之下。則既爲不中。而以九麗之。陽麗陰。乃又爲不正。不中不正。互艮之上。象擬於施鼠。而處晉明。近晉主。不當甚矣。然而位之故也。故曰位不當。夫位之不當。動皆掣肘。况復大明昭於前。下悉順附。能安於其間乎。故欲進欲

退其技若窮而危於險陷雖以剛固貞其守不能
免也故以釋貳鼠貞厲之義

失得勿恤往有慶也

愚按往自此往彼蓋卽六五一爻乘時前進之謂
夫六五爲成晉之主道宜往也慶卽吉无不利之
謂然唯失得勿恤利欲淨而離體无傷故昭於上
者宜於下上下相成而有此慶也既有此慶則凡
所作爲且无不有慶矣又何慮乎往乎哉

維用伐邑道未光也

易經貫一利

卷之一

晉

兌

和序堂

楊氏時曰剛上窮而不足以照天下道未光也故
維用伐邑而已若夫道足以照天下則无思不服
尚何伐邑之有

愚按上得離明而居晉極道正宜光矣然晉主在
五而全離有四所麗在陰而僅處一角則雖光不
大故曰未光道既未光照已則可治已不足况天
下乎此釋所以維用伐邑之義伐伐其比於四也

明夷
䷣
坤上

明夷先天位東北與訟爲對待與賁爲流行其本

爲離之末卦蓋所以著其體之常後天居北方與
訟爲交易與師爲變易其歸爲坎宮七卦乃所以
明其用之變也

明夷利艱貞

本義夷傷也爲卦下離上坤日入地中明而見傷
之象故爲明夷又其上六爲暗之主六五近之故
占者利於艱難以守正而自晦其明也

胡氏炳文曰以二體則離明也傷之者坤以六爻
則初至五皆明也傷之者上上爲暗主而五近之

易經貫一利

卷之一

明夷

坤

和序堂

故本義從彖傳以利艱貞爲五又曰明夷之時艱
難之時也貞一也與處平常之時異矣彼方欲傷
我之明艱難守貞而自晦其明可也

孔氏正義曰時雖至暗不可隨世傾邪故宜艱難
堅固守其貞正之德

愚按天人之際蓋道莫尚於陽也而陽之成形而
著見者莫盛於日日離之主象故大明之世有取
於晉晉離進而上也離進而上而坤順從之則衆
所以向明而受治乎故主乎晉者貴自昭其明德

而失得之勿恤。進之既極，理反而數窮，而坤乃逆掩。離下藏之，明用弗彰，陽道爲傷，所謂夷也。故曰：明夷，乃暗昧之世也。爲卦離下而坤上也。其象如此，勢難遁回，安其象，則離體雖明，唯因坤以自斂，順其勢，則離性雖剛，唯因坤以自持，持之力，故離在下而坤在上，終無損於明也。斂之至，故坤在上而離在下。終若見爲夷也。是曰明夷，而君子之貞守在焉。然而艱矣。故繫之曰：艱貞，然而利矣。故繫之曰：利艱貞。以曉占者，使遇此而苟自勉之。雖在

易經貫一

利

卷之一

明夷

全

和序堂

明夷，不既處之有道乎。且晉極而夷，理數必然。明傷於暗，小大皆有。故晉卦之後，乃以明夷次之。唯占者之自取於利艱貞可也。使已當其一體，而處於坤暗之下，則艱以貞其一體，使已當其一爻，而處於坤暗之中，則艱以貞其一爻。唯占者自取焉可也。

初九明夷于飛，垂其翼。君子于行，三日不食，有攸往，主人有言。

本義：飛而垂翼，見傷之象。占者行而不食，所如不

合時義，當然不得而避也。

愚按：離體文明而斑斕，故爲雉。有鳥象也。離性炎上而升騰，則鳥好飛之象。其初三兩爻剛健相夾，以資其飛，不即飛鳥兩翼之象乎。夫兩翼既張，飛象已成，以此處明夷。明夷於飛也。然而飛取其上不取其下。初九當翼在飛，而處下體之最下，便有象於不能飛而垂其翼矣。故曰：明夷於飛，垂其翼。此正見傷於坤陰，而斂以自退之象也。然飛而遂斂，見機甚早。正初九之明夷也。故繫之初九陽明

易經貫一

利

卷之一

明夷

全

和序堂

剛正在下，自持正君子之象。故曰：君子，離性上行。故曰：君子於行，日離之正象。三日，自初至三，而及四，相隔三位之象。四與初本屬應爻，明夷無應義而不與之應，不食也。且四爲坤爻，坤爲釜爲漿。初爲離爻，而離爲大腹，以腹受釜中之漿，又正有食象而不之食。故曰：君子於行，三日不食。此蓋始遇明夷而未遑退避，爭以志決之象也。然而決於志，便決於避，而无所往矣。主六二爲離主，於三畫卦當人位，故曰：主人言亦離象。蓋離爲火，言揚火也。

明夷无應義。而同患相避。却有比義。使欲與四應而有所往。則六二便當以比之者阻之。而有主人有言之象矣。有言。亦謂相比成離。而後乃有言也。六二明夷夷於左股。用拯馬壯吉。

拯音整

本義傷而未切。救之速則免矣。故其象占如此。徐氏幾曰。兵法前爲右。後爲左。今人以下移爲左。遷夷於左股。傷於下也。

愚按。離以二爲主。初與三。則皆離之明也。明夷離遇坤。而其明被夷之象。如初九離明之始著。離性

易經貫一利

卷之十

明夷

奎

和序堂

升騰。故著便象飛。飛而被夷。故不能飛而居最下。象垂其翼。垂其翼。初九之被夷。正離明之被夷也。六二爲離之主。當離之正矣。而明係於初三。三未及。仍係於初九。自初觀二。二不任飛。而初任之。初果翼也。自二觀初。初動於下。而二乘於上。初又却象二之左股。蓋自上下之。初居後也。行以右足先投。故居乎後者。象左。夫初既爲六二之左股。而明係之。則夷於左股。仍初九離明之被夷。乃正六二之被夷也。故於六二繫之曰。六二明夷。夷於左股。

蓋被夷而未傷。及於心腹要害之象也。然而左股已被夷傷。離明斂於下。而剛壯之體幾於弱矣。所幸九三又著於上。其矯然健者。相互以成坎體。美脊之馬。而震動作足。遙望初九。以支六二之右。獨慮剛壯太露。勢在前進。唯急用比親相切之義。拯救以歸。則良馬在前。離陽得輔。而壯可保耳。壯之可保。雖夷何傷。亦幹旋之一道。可謂吉矣。故曰用拯馬壯。而其占曰吉。唯占者其力勉之。

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

易經貫一利

卷之一

明夷

否

和序堂

本義以剛居剛。又在明體之上。而屈於至暗之下。正與上六暗主爲應。故有向明除害得其首惡之象。然不可以亟也。故有不可疾貞之戒。成湯起於夏臺。文王興於羑里。正合此爻之義。而小事亦有然者。

孔氏正義曰。南方文明之所狩者。征伐之類。

程子傳曰。三與上正相應。爲至明克至暗之象。

邱氏富國曰。不可疾貞者。猶冀其改過遷善。則伐可不舉矣。

郭氏雍曰離之性失之過則暴故戒之

愚按離至三而體備得南方之象矣故曰南南方
爲文明之所而九往居之本義所謂向明也向明
則明盛而暗不得掩有火光燦若之象矣又離體
既備甲冑戈兵之象齊舉而網罟以張又互坎而
弓輪並見互震而鼓聲震登非舉火以田而有火
田之象歟火田狩也故曰狩狩而在南故曰南狩
此離象之大著而離明之茂發不但如馬之壯而
已矣其勢足以除惡其力可以剪魁而坤竟以陰

易經貫一利

卷之一

明夷

奎

和序堂

逆掩掩而來者又在上六之純陰至暗焉以至明
禦至暗迎而取之便且得之矣夫鳥足以夷哉故
曰九三明夷於南狩得其大首兩體之首一
卦之長號正上六之謂也然而時在明夷衆明方
微陰暗正登時數之循環而陰陽之反復當有待
也不可卽其象而遂以互坎之亟心互震之決躁
肆其重剛之勇而速之以疾反成不美故又因占
以戒曰不可疾貞貞固守其剛明之德以待之之
謂也

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

本義此爻之義未詳竊疑左腹者幽隱之處獲明
夷之心於出門庭者得意於遠去之義言筮而得
此者其自處當如是也蓋離體爲至明之德坤體
爲至闇之地下三爻明在闇外故隨其遠近高下
而處之不同六四以柔正居闇地而尚淺故猶可
以得意於遠去五以柔中居闇地而已迫故爲內
難正志以晦其明之象上則極乎闇矣故爲自傷
其明以至於闇而又足以傷人之明蓋下五爻皆

易經貫一利

卷之一

明夷

萃

和序堂

爲君子獨上一爻爲闇君也六四之被夷已甚然此之六五則尚淺耳
胡氏炳文曰坤有腹象入於左腹自離而入於坤
也坤耦有門象於出門庭猶可去而出乎坤也獲
明夷之心者微子之自靖出門庭者微子之行遜
也

孔氏正義曰凡右爲用事也從其左不從其右是
卑順不逆也

愚按明夷爲離明遇坤暗而被夷之卦蓋明莫盛
於離暗莫深於坤其道固大相反是遇必夷之者

也。且坤之暗。必欲盡夷其離之明。而後乃得成其夷。而離之明。亦必盡承夫坤之暗。以自夷之。而後乃爲處得明夷之道。而有以常保其離明之德。夫是以遇必夷之者也。然在初。則遇猶遠。猶可以決於避。在二。則遇亦尚遠。猶可以速於救。在三。則雖比焉。而相望於來掩者。乃猶之乎遠也。猶可以固其全離之德。以待之。而由於三。以通至乎六四。則以陰麗陰。以暗居暗。夫竟遇而入之矣。入而被夷。竟有象於入腹。而深幽之矣。腹。坤本象。深入乎坤。

易經貫一利

卷之十

明夷

九

和序堂

猶入左腹。故繫之曰入於左腹。夫入於左腹。便已深幽乎腹底。而幽隱已極。坤暗之所以成夷者。得離明之所以自夷而處明夷者。亦得夫而後乃可謂之明夷。夫而後明夷之欲遂。而獲其心矣。故又繫之曰獲明夷之心。心亦離象也。互三以及於五。五亦陽位之屬。不又仰隱然一上體之離乎。六四且居爲離主。非獲心之象乎。然而入於左腹。已深幽乎腹底。而无明矣。故不曰獲心。而曰獲明夷之心。然而獲明夷之心。則已心矣。已隱然一離矣。夫

入於左腹。入於坤也。入於坤而隱然成離。則又有出於坤之象。坤耦象。門。庭。門。屏之內。三比門而居內。軒。殿。而光明。象。庭。在下體之上。軒。殿。也。本乎離。陽。光明也。門。庭。相倚。而離象互成。則出於坤者。又復有出門庭之象矣。故曰出門庭。然使非以六居四。獲明夷之心。入於左腹。入於坤而已。雖有門庭之象。夫烏得而出。故曰獲明夷之心。於出門庭。此蓋善處明夷。而能常自保其離明之德。而終无損於明之道也。唯占者其力勉之。

易經貫一利

卷之十

明夷

六

和序堂

六五箕子之明夷利貞

本義居至暗之地。近至暗之君。而能正其志。箕子之象也。貞之至也。利貞以戒占者。

胡氏炳文曰。士大夫處平時。易處明夷之時。難處明夷之時。爲微子比干。猶易爲箕子。難此殷有三仁。而爻獨以箕子言之也。

朱子曰。爻言貞而不言艱者。蓋言箕子則艱可見。不必更言之。

愚按。五比四而互三。有離象。然處及坤中而互以

象離。則其爲離也。已隱。且又麗之以六。而實適坤暗。且與下六二。又復相射无光。其爲離也。不亦甚難矣哉。如是焉而進。且近比乎上六。而上六以其重陰極暗之象。臨於上而掩之。離乎非離。明乎不明。其明之夷也。幾於盡矣。而憤然以自存。闇然以自保。乃竟若以自夷其明者。順上之夷。而直與之相化於无迹。相挽於可安。方之先哲。其箕子之德歟。守此貞德。亦云利矣。故曰六五。箕子之明夷。而其占曰利貞。嘻。其貞如此。其利如此之貞。蓋亦時易經貫一利卷之一明夷亥和序堂

當然耳。

上六不明晦。初登于天。後入于地。

本義以陰居坤之極。不明其德。以至於晦。始則處高位以傷人之明。終必至於自傷而墜厥命。故其象如此。而占亦在其中矣。

胡氏庭芳曰。以卦言。則傷離之明者在坤。坤爲晦。以爻言。則傷下五爻之明在上。上獨爲晦。各有不同也。五上爲天。有登天之象。坤地至上。方成又有入地之象。

愚按上本天位。當有明也。以六麗之而成地象。便不明而晦矣。故曰上六。不明晦。夫明宜在上。晦宜在下。理勢然也。象至於不明晦。則不可久於上之象也。雖其在初。轉而登天。高高在上。有登於天之象。而既登而後。以陰積陰。層陰重積。晦極於窮。而地象成。則仍入於地而已矣。入於地。隕越將之。夫何可久。然則禍爲明夷首者。轉爲自夷之災。災禍相尋。其道不遠。唯占者慎諸。初晉之初。後明夷之反也。象曰明入地中明夷。易經貫一利卷之一明夷亥和序堂

本義以卦象釋卦名。

愚按天地之間。陰與陽也。陰陽之著明與暗也。明暗之極。則莫如離與坤。坤爲地。暗之極。離爲日。明之極。坤在外。離在內。以地包日。明入地中。明傷於暗。極之象也。明雖无虧。然而其光斂而不得發。陽道有屈。是乃傷也。傷故曰夷。而謂之曰明夷。此正賢哲之所遭窮也。

內文明而外柔順。以蒙大難。文王以之。難去聲下同本義以卦德釋卦義。蒙大難。謂遭紂之亂而見囚。

也

張氏清子曰以卦言離明文王象坤晦紂象以坤乘離是文王之明爲紂所蔽也

孔氏正義曰內懷文明之德撫教六州外執柔順

之能三分事紂以此蒙犯大難身得保全惟文王

能用之故云文王以之胡氏炳文曰爻里演易處之甚從容可見文王之德

伴狂受辱處之極艱難可見箕子之志

愚按文明離象居內體內文明也柔順坤象居外

體外柔順也一陰間於二陽燦然而不亂此離之

易經貫一

利

卷之一

明夷

三

和序堂

所以文明三陰布以終始奉若而不違此坤之所

以柔順文明在內德之操乎內而有本柔順在外

道之運乎外而有權本以經之權以用之則內文

明而外柔順之所以善也此明夷之奧義法之以

處明夷迹與俱化尚何有乎明夷之所爲難哉於

以蒙受大難蓋猶之乎居常而安素而已矣然而

非以文王之德其孰能之故曰文王以之以曉占

者此蓋以全體之卦言之者也卦之用也嘻神无

方而易无體其斯之謂耶是以君子於占貴通變

於神明

利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之

本義以六五一爻之義釋卦辭內難謂爲紂近親

在其國內如六五之近於上六也

張氏清子曰以爻言五箕子象五體本陽以六居

之爲陰中藏陽是箕子自晦其明也

孔氏正義曰既處明夷之世外晦其明恐陷於邪

道故利在艱固其貞不失其正又曰內有險難殷

祚將傾而能自正其志不爲邪陷惟箕子能用之

易經貫一

利

卷之一

明夷

三

和序堂

故云箕子以之

愚按晦其明蓋韜晦其明也故於一卦六爻唯六

五當之六五以陽位承陰爻而互離以伏處坤中

也韜晦其明乃正所謂自夷其明以順上之夷而

直欲與之相化於无迹相挽於可安者也故以釋

艱貞而且見以爲利但在坤之中比上之暗暗極

相偶而至於韜晦其明以自夷便成身當內難之

象矣夫內難關情則進犯之可也退避之可也而

持此坤中固其善守既不偏於激烈復不傷於大

義一若依依於上六而不忍舍雖表乎外者用柔而存之者仍以自立則其志之正也五陽藏於六陰而終不滅息之象也故曰內難而能正其志此明夷之極則艱貞之至義法之以處明夷雖遇其極乃亦可以保其內者安其外而无愧乎親臣之德誼矣然而考其象方之古人非以箕子之力守又其孰能之故曰內難而能正其志箕子以之曉占者此蓋以明夷之極言之者也爰之用彖之意也

易經貫一利

卷之一

明夷

重

和序堂

象曰明入地中明夷君子以莅衆用晦而明

程子傳曰君子觀明入地中之象於莅衆也不極其明察而用晦然後能容物和衆衆親而安是用晦乃所以爲明也若自任其明无所不察則已不勝其忿疾而无寬厚含容之德人情睽疑而不安失莅衆之德適所以爲不明也古之聖人設前旌屏樹者不容明之盡乎隱也

胡氏炳文曰晉明盛之象君子斂而用以自治明夷晦其明之象君子推而用以治人皆善用易者

也

愚按明之爲用極於燭微而地之爲體乃爲至暗苟入焉而被掩光輝之不發萬象俱幽見夷之象苦矣雖曰明自在中會无損於離陽之本體然而坤陰叠抱視之則夷故爲卦離下坤上象之曰明入地中而名之曰明夷也然而明夷明斂於內而坤包乎外自坤視之坤爲地見爲明夷而自明視之晦於外明白貞於內也則晦爲因坤而晦而坤有爲衆之象猶之乎因噬嗑之衆而晦之明爲離

易經貫一利

卷之一

明夷

重

和序堂

君子于行義不食也

本義惟義所在不食可也

胡氏炳文曰君子去就之義皆於其初占之賁之

初不可乘而不乘義也。明夷之初不當食而不食亦義也。卦皆下離去就之義。於早者非明不能也。

愚按凡陰與陽相對即有應義。因所應而應之。即有食義。而明夷不取應也。初九雖與六四爲正應而不與之應也。應而不應故爲不食。然而離性上行又疑於應。疑於應而究不食。明夷不取應之義也。義不取應故謂之義不食。以釋君子於行三日不食之意。

易經貫一利

卷之一

明夷

彖

和序堂

六二之吉順以則也

愚按明而被夷萬象俱幽。蓋未可言吉矣。然六二以離明之主性在上行而能安處柔位不以逆進知命也。道之順也。拯馬以歸不用其剛宜時也。守之則也。順以則可以保壯而養明雖不吉猶吉。此所以吉也。

南狩之志乃大得也

愚按志向往之意。蓋九三以離陽動於坤陰之內之象也。南狩離陽之進而前行。南狩之志蓋離體

備而陽光滿欲與天下盡決其暗而伸其明而轉明夷而爲明盛者也。然而其志也猶在明夷。是其事未舉也。而坤乃終以純陰極暗之勢逆掩而來。來者又爲上六爲積陰之首。明夷之魁也。來以就決則明有可伸。志乃可得矣。得其魁首則明可大伸。志乃大得矣。蓋暗首下墜天下共明其勢然也。故以之釋之。

入于左腹獲心意也

愚按心明夷之心意。心有所欲而先以往營之謂

易經貫一利

卷之一

明夷

彖

和序堂

蓋心之用也。夫明夷之心之意其在盡夷其所遇之明而後止乎。入於左腹則深幽乎腹底處幽隱之極。而無有明矣。明夷之心之意於是乎可安。乃於是乎爲我獲之矣。故曰入於左腹獲心意也。此智者之事。蓋釋所以得出門庭而能常自保其離明之德之義。

子之貞明不可息也

莊子傳曰箕子晦藏不失其貞固雖遭患難其明日存不可滅息也

愚按明夷至於六四其夷已甚以獲心意而得出
門庭而終不至於有損道在斂而又斂象爲入於
左腹蓋處之極其密也再進而至於六五其夷不
更深矣乎伏在坤中親比上六出无可出并入亦
无可入情理時勢俱爲掣肘而智力胥窮處此境
地則唯有塊然自墜頽然自毀而已其夷之深也
何如而堅然者五剛无恙隱然者離陽猶存反而
顧之炳然在中蓋不可息也故曰明不可息也此
貞德之至固處明夷之極艱非箕子不能及之矣

易經貫一

利

明夷

五

和序堂

故以之釋箕子之貞

初登于天照四國也後入於地失則也

本義照四國以位言

愚按四國四方之國對天而言蓋屬國也其象屬
之下體照照臨之乃天之所以爲用然而照又有
則也離明在天而後能照非坤暗之所能及也六
自初而登於天而爲上六其道本欲資天以照四
國也而奈何六本坤爻體既居暗既登而後而地
象成且又入於地矣以坤暗資於地而欲爲照而

離反在下豈照之則乎蓋失則也夫是以成晦也

易經貫一

利

卷之一

明夷

五

和序堂

易經貫一卷之一終

和序堂易經貫一分卷目錄

利部卷之二

內下經六卦

家人睽蹇解損益各象辭
辭川本卦象傳大
象傳小象傳各附後

易經貫一利

卷之二

目錄

和序堂

周易本義增釋卷之二

家人卦

家人先天位東北與解為對待與睽為漸行其本

為離之五卦蓋所以著其體之常後天居東南與
解為交易與益為變易其歸為巽宮三卦乃所以
明其用之變也

家人利女貞

本義家人者一家之人卦之九五六二外內各得

其正故為家人利女貞者欲先正乎內也內正則

易經貫一利

卷之二

家人

一和序堂

外无不正矣

王氏註曰家人之義各自修一家之道

程子傳曰二與五正男女之位於內外為家人之

道明於內而巽於外處家之道也夫人有諸身者

則能施於家行於家者則能施於國至於天下治

治天下之道蓋治家之道也推而行之於外耳故

取自內而出之象為家人之義也

胡氏炳文曰自初至五皆正尊卑各安其分之象

也而卦獨曰利女貞先正乎內也天下以國為內

國以家爲內家以女爲內也

張氏清子曰家人之義以內爲主六二居內而位正故曰利女貞女正則家道成矣

愚按天地之間有陰陽則有邪正有邪正而後治亂以成蓋陰陽天道也邪正人情也治亂乃世間事爲之迹運於天而唯人致焉者也如明夷以天道論陰掩陽也以人情論邪掩正也而論之事爲則亂傷治天道不明而人情晦也故陰邪得以主之而正退而陽伏而舉目皆荒穢悲悽之景而時

易經貫一利

卷之二

家人

二

和序堂

運轉矣理數復矣亂極思治而世啓昌明則其端肇於人其事先於家也故明夷之後乃次之以家人家人爲巽上而離下離內而巽外上下有尊卑之象而九五正其位所以開其治也內外有宮庭之象而六二正其位所以開其化也巽德順而居於上其主治之象歟離體明而居於內其主化之象歟化本於治而巽主之故正其九五之位以正於上治歸於化而離主之故正其六二之位以正於內上下內外以正一家則治歸於化者化行於

家矣視其內燦然有文明之德視其上浩然有潔齊之風德日著而風日遠則治開於九五者化開於六二矣而六二終以柔中居正之道將之而不或違非所謂女之貞乎女貞家人之利也已矣故繫之曰利女貞然則女貞爲化家之本化家爲化國天下之本歟而其要總不外乎一正蓋正則萬惡俱消矣唯占者其力自勉之

初九閑有家悔亡

易經貫一利

卷之二

家人

三

和序堂

矣戒占者當如是也

王氏註曰凡教在初而法在始家瀆而後嚴之則悔矣

程子傳曰治家者苟不閑之以法度則人情流放必至於有悔

楊氏時曰禮始於謹夫婦爲宮室辨內外男位乎外女位乎內男不入女不出所以閑有家也所以謹始也始之不閑終必亂矣

胡氏炳文曰初之時當閑九之剛能閑三五以剛

居剛而吉初以剛居剛而能防閑其家者也僅曰悔亡何哉家難而天下易能閑於初僅可免悔初之不閑悔將若何

愚按家宮室之內也女子歸而有之曰有家蓋指六二處互坎之最內而言之也互坎象宮最內象宮室之內六二離中在下象女子合之非有家而何女子有家便成婦矣婦道主壺風化所基而初九以剛健之爻離明之體近而比焉乃所以閑之也剛健象嚴離明象禮閑之於初治其始免後悔也

易經貫一

利卷之二

家人

四

和序堂

也故繫之曰閑有家而占之曰悔亡唯占者勉之六二无攸遂在中饋貞吉

本義六二柔順中正女之正位乎內者也故其象占如此

胡氏炳文曰婦人无遂事從人而已六二正應九五從之者也故曰无攸遂居下卦之中故曰在中互坎故有飲食之象

朱氏震曰孟母曰婦人之禮精五飯羶酒醬養舅姑縫衣裳而已故有閨門之修无境外之志也

胡氏庭芳曰采蘋采蘋之詩以公侯夫人奉祭祀為不失職大夫妻共祭祀為循法度祭祀蓋饋事之大者婦无遂事惟在中饋可見矣故六二貞吉惟以在中饋言

愚按遂成也无攸遂无所自成之事而僅守其職分之所當為也中宮室之中一家之內也饋進食於尊者之謂六二在離之中為互坎之最內而坎象宮室復象飲食將之以進應於九五正中饋之象也故曰在中饋在中饋安職之分而不越乎閑矣故曰无攸遂无攸遂在中饋女之貞家之吉也故占之曰貞吉以勉占者

易經貫一

利卷之二

家人

五

和序堂

九三家人嗃嗃厲吉婦子嘻嘻終吝

嗃呼落反
嘻嘻宜反

本義以剛居剛而不中過乎剛者也故有嗃嗃厲厲之象如是則雖有悔厲而吉也嘻嘻者嗃嗃之反吝之道也占者各以其德為應故兩言之

胡氏炳文曰嗃嗃以義勝情雖悔厲而吉嘻嘻以情勝義終吝悔自凶而吉吝自吉而凶

愚按嗃嗃嚴厲之聲嘻嘻喜說之貌蓋九三重剛

臨上進而連互六四九五。則一離又始。離爲火。終始兩離。是終始皆火。火盛燥而作裂。便象嚴厲之聲。嗃嗃然也。故曰家人嗃嗃。此家人者。於六畫卦。當人位之象。悔陽動於陰。一陽動於二陰之間之象。悔厲。悔其嚴厲之過中而復遲。然猶勝於過縱。而不治則吉矣。故既曰悔厲。而其占又曰吉。然而始過於嚴厲者。終必至於過縱。不及之弊。每卽生於太過之中。理勢然也。如上比六四。下比六二。則便互爲坎卦。而坎作中男。離爲中女。一男擁於兩女之中。且承之以巽卦。長女在前。婦子衆矣。嚴厲之不行。而坎水潤之以柔情。離火加之以樂意。巽爲風。從而扇之。能无以暇之者。成其縱乎。喜說之貌。嗃嗃然。象又有然矣。此始之過於嚴厲。而終之至於過縱者也。治家若是。吝孰甚焉。故曰婦子嘻嘻。而其占曰終吝。儆不及乃亦所以戒太遲也。

六四富家大吉

本義陽主義陰主利以陰居陰而在上位能富其家者也

易經貫一利

卷之二

家人

六

和序堂

張氏清子曰六四與初九爲正應又介乎九三九五之間以柔得剛以虛受實故能富盛其家而有大吉之占

程子傳曰於家而言高位家之尊也能有其富是能保其家也吉孰大焉

愚按富陽實之象家通一卦兩體而言但卦有四陽上九不與以其獨處最外而間於五又內无所應非家藏之實貨也六四以陰麗陰而居家之中以虛含虛而居富之中陰主利虛主受是能納其

易經貫一利

卷之二

家人

七

和序堂

富以富其家者也故有富家之象而獨繫之曰富家夫家之所以主治者爲九五受治而起化者爲六二若九三則輔五以行治者也初上則任法以佐治者也而治成於教教先以養養資其富則富家實治家之根本而六四職之衆吉皆歸矣此吉之最大者也故其占曰大吉唯占者察之然而非我之所有而有之則雖富賊也適足以害教而傷化者也故上九且不與焉又不可以不知

九五王假有家勿恤吉

假更白反

本義假至也如假於太廟之假有家猶言有國也九五剛健中正下應六二之柔順中正王者以是至於其家則勿用憂恤而吉可必矣蓋聘納后妃之吉占而凡有是德者遇之皆吉也

胡氏炳文曰初九閑有家家道之始九五王假有家家道之成王者至此不必憂而吉可必矣

愚按治之最難治者家也蓋一家之人上下內外莫非親近而親近則言情情之爲物其行也風其熾也大操之不得放之不可苟失其所家且隨之

易經貫一

利

卷之二

家人

八

和序堂

矣然而九五正位居尊用中善任言乎上下則秩秩者序以成禮言乎內外則離離者和以成樂而有教有養治安於宮室者化已達於庭堂蓋家成而有家也夫至於有家則統而爲王國天下從之矣故曰王假有家猶云王者之治化自有家始王者之所以爲王自有家及之也至是則雖有憂恤尙何憂恤之有哉雖九三之悔厲而互坎爲憂亦且得安而勿用恤矣此其所以爲吉之占而直斷之曰吉

上九有孚威如終吉

本義上九以剛居上在卦之終故言正家久遠之道占者必有誠信嚴威則終吉也

程子傳曰治家者在妻孥情愛之間慈過則无嚴思勝則掩義故家之患常在禮法不足而瀆慢生也長失尊嚴少忘恭順而家不亂者未之有也故必有威嚴則能終吉保家之終在有孚威如二者而已故於卦終言之

易經貫一

利

卷之二

家人

九

和序堂

愚按爲治之道大抵尊卑一體家國天下一理過則情匿而弊起不及則情恩而亂生始勤終怠則廢弛而功不足以掩其罪也內剛外柔則頽靡而德不足以收其用也上九以九自振而合之初九終始若出一塗是終不廢始而功所同矣合之九三外內如歸一轍是外不靡內而德所同矣同所謂符有孚之象也故繫之曰有孚然而以九麗上上柔也濟之以柔不失於過嚴非嗃嗃矣以上麗九九剛也濟之以剛不失於不及非嘻嘻矣卓乎其儼若而不可犯亦不可怨蓋威如之象也故繫

之曰威如。有孚威如。則人信而敬之。敬可以守信。可以行。變亂俱消矣。以是終治。治必可終吉之道也。故其占曰終吉。終亦上居兩體之終之象。終吉而後初之悔亡可見。

家曰家人。女正位乎內。男正位乎外。男女正天地之大義也。

本義以卦體九五六二釋利女貞之義

愚按卦名家人。有家而有人者也。夫外體巽。巽象入。內體離。離中虛而互坎。則爲宮也。入而中虛而

易經貫一利

卷之二

家人

十

和序堂

宮室儼然。非家之象歟。六二坤爻象女。當內體之人位而主之。九五乾爻象男。當外體之人位而主之。而三四初上各當其職。非家之人之象歟。此家人之所爲名也。然主家有體。女主乎內。男主乎外。是也。成家有道。女正女之位乎內。而居卑。男正男之位乎外。而居尊。此六所以處二而在下。九所以處五而在上。此男女各得其正之象。男女得正。家道以成。人事也。法天地而象之。乃天地之大義也。以此釋家人之所以爲名。而利女貞在其中矣。蓋

使女之不貞。則內亂作。而家道廢。夫何利之有哉。家人有嚴君焉。父母之謂也。

本義亦謂二五

趙氏汝樸曰。父嚴母慈。母何以亦稱嚴。蓋母之不嚴。家之蠹也。潰上下之分。庇子弟之過。亂內外之別。嬖帷薄之儀。父雖嚴。有不能盡察者。

愚按嚴者。剛明整肅之貌。君者。尊長御衆之稱。曰家人有嚴君焉。者。一家之人共有之以就教而就養。无異於國天下之就教而就養。蓋所以明父母

易經貫一利

卷之二

家人

十一

和序堂

之任之甚重。而其道甚大。有不可苟焉以處之者也。故卽申之曰父母之謂也。夫父居九五。而九五乾剛得中正之象矣。母居六二。而六二離明亦得中正之象矣。父尊於上而長之。母尊於下而長之。上下內外之整肅。而家人之衆共爲受御。是共有嚴君以安教養矣。父母之任重而道大。果何如哉。无以異於臨國而臨天下矣。此再釋所以利女貞之意。以曉天下之爲父母而主治家之道者。父父子子。兄兄弟弟。夫夫婦婦。而家道正。正家而天

下定矣

本義上父初子五三夫四二婦五兄三弟以卦畫推之又有此象

胡氏炳文曰齊家之道在篤恩義然以正倫理爲本上父初子上下分而父子之倫正矣五夫四婦五上四下也三夫二婦三上二下也五兄三弟五上三下也夫婦之上下分而夫婦正兄弟之上下分而兄弟正矣特父子之上下相去甚遠而其分嚴兄弟之相去甚近而其情親夫婦雖相比而亦未嘗无上下之分也

易經貫一利

卷之二

家人

七

和序堂

趙氏汝樸曰父母尊嚴內外齊肅然後父尊子卑兄友弟恭夫制婦聽各盡其道

愚按卦稱家人有一家之人在所以二五正位在中而撫御之著父母嚴君之象夫一家之人衆矣子子弟弟之倫列又各有父子兄弟夫婦之倫出矣在二五爲一家之父母而任嚴君則取在中之地以正其位用歸一家撫御之權其在一家之衆尊卑嚴其分長幼明其序第取其順而得正无說

其偏於所居爲父子乃上與初分也爲兄弟乃

及三序也爲夫婦五先於四三先於二而四二上

從夫之序爲序也上與初遠而不近无兄弟之象

則父子之分順而正矣五與三近而不遠无父子

之象則兄弟之序順而正矣五四三二以陰承陽

无父子兄弟之象則夫婦之倫亦以其順正者得

其分矣父子兄弟夫婦各安其順而各得其正則

各止其所止而家人之道一盡於整肅矣此所謂

家道之正也故曰父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦

易經貫一利

卷之二

家人

七

和序堂

而家道正使卽由是而推之於國達之於天下天

下雖大莫非家也人民雖衆莫非家人也一家之

道正一家乃定天下之家之道正天下乃定其道

一其理同也故曰正家而天下定矣此嚴君撫御

之所致父母正位在中之所歸則其爲任果何如

重也而可苟焉以處之耶此再釋女貞之利之義

以見女貞之所關有如此其大也

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恒

行去聲

本義身修則家治矣

黃氏韓曰風自火出明內齊外之義

孔氏正義曰巽在離外是風從火出火出之初因風方熾火既炎盛還復生風內外相成有似家人之義故曰風自火出家人也物事也言必有事即口无擇言行必有常即身无擇行正家之義修於近小言之與行君子樞機出身加入發遇見遠故舉言行以爲之戒言既稱物而行稱恒者發言立行皆須合於可常之事互而相足也

愚按有人而後有家亦有家而後有人人定家斯

易經貫一利

卷之二

家人

西 和序堂

有也家定人斯有也其間主之者則尊長而尊長之道則又有本蓋斷自內治始內已所居也正已率物內乃治內治外從之而乃治此所謂化起於宮闈者也夫化風也化行无迹猶風之行故化行曰風化風化在外出自宮闈宮闈整肅條理不違謂文明也文明象火火極風生其道一也家之所定定之以此人之所有有之以此故離內巽外巽爲風離爲火曰風自火出而象之曰家人也然則家人家道已成之象乎而家道之成尊長之治尊

長作模言行其機矣擬其象言揚唯火而行乃風

風從火生行因言舉是言不可无故而虛發行不可非常而亂經律之以物度之以恒又自修之至要而君子之所以也君子乃於是乎觀火之象而以其昭晰者爲言則言爲可言之言而物在其中矣於是乎玩風之義而以其凝斂者爲行則行爲可行之行而恒在其中矣言有物而行有恒則承聽者奉言即有以見行而仰瞻者奉行且即有以知言遞而達之轉相以征不君子之操修於一也

易經貫一利

卷之二

家人

五

和序堂

者遂克之於一家而家道有可風之美哉此即君子之所爲治也君子作之模也而其機誠言行係之矣故既著家人之象於風火而特詳之曰君子以言有物而行有恒吁君子之身一家人之身而君子實治化之主歟占者當此夫烏可以不重自慎之

剛有家志未變也

本義志未變而豫防之

趙氏汝騰曰教婦初來教子嬰孩是也

愚按志有家者之志然乃初九閑之之意也。故其象卽具之初九。未變其志方有所守而不搖於他事之象然亦初九閑之之意見之也。故卽於初九言之。志陽動於陰。卽初九動於二陰之下之象也。未變而閑之。則閑之而已足。蓋所謂治之未然者易也。此釋初九所以閑有家之意歟。

六二之吉順以巽也

愚按初九悔亡。閑也。九三悔厲吉。嚙嚙也。六四大

吉。則在於富上九終吉。則在於孚威而九五勿恤

易經貫一

利卷之二

家人

六

和序堂

吉王假有家矣。六二无攸遂。无所自成之事。其吉又何所取乎。蓋承治起化居爲內主。安靜守分是宜。宜則吉矣。夫安靜。巽德也。卽无攸遂之義。居離中而不用離剛之象也。守分。順德也。乃在中饋之義。居正位而進應九五之象也。合之。正婦德之受閑。婦德之貞也。貞豈不謂之宜乎。故爻辭曰貞吉。而此曰順以巽也以釋之。

家人嚙嚙未失也。婦子嚙嚙失家節也。

愚按節分誼之介。一家之中。上下尊卑。各守其分

而盡其誼。誼得分立。其介釐然。則家節在也。九三之家人嚙嚙。臨治六二。雖悔其嚴厲之太過。然猶是以上臨下。以尊治卑。其介未紊。无所爲失。故有未失之象。曰未失也。此蓋釋所以爲吉之義。至若婦子嚙嚙。比四挾二。樂甚情流。上下之倫次不問。而尊卑之分誼渾同。和則和矣。然而其介已紊。僭瀆亂生。豈云无失。爰擬其象。蓋失家節也。釋所以終吝之義。

富家大吉順在位也

易經貫一

利卷之二

家人

七

和序堂

愚按六四爲巽之主。有順德也。順以承五。得其所位。順在位也。順而在位。上无所非。下无所議。承乘皆安。是以獨擅富家之權。爲家衆所仰。成大吉也。王假有家。交相愛也。

本義程子曰。夫愛其內助。婦愛其刑家。

胡氏炳文曰。二五皆中正。其愛也。非情欲之愛。

楊氏萬里曰。以文王爲君。以太姒爲妃。以王季爲父。以太任爲母。以武王爲子。以邑姜爲婦。其不交相愛乎。詩人歌之曰。刑于寡妻。至于兄弟。以御于

家邦此之謂矣

愚按愛傾心相得而恩慕相結之謂蓋二五以剛柔健順感應於中正之象也。愛動於二五而上下內外咸得所愛則交相愛此一家理順情通分安誼篤極於團結而不可解之象唯如此故乖戾之氣不形太和之氣常聚而得以有家也。然非九五之統家尊而主於上者日以其道相致而相持之。夫又烏能及此之盛而不搖哉。交相愛也誠王者獨造之功所以假有家之義矣。故以之釋王假易經貫一利卷之二 家人 六 和序堂 有家以曉占者

威如之吉反身之謂也

本義謂非作威也反身自治則人畏服之矣

胡氏炳文曰未有不嚴於身而能嚴於家者九三

嗃嗃之嚴有悔而吉上九反身之嚴終吉无悔

愚按上九處一家之最外居爲治之最末處家之

外則其情易移居治之末則其意多懈用是繼九

三之嗃嗃而欲以收初九作閑之功靡於已者弛

於人恐家治由此日荒而難以言吉矣然而爻辭

猶曰威如猶許之以吉者何謂蓋上九之所遭者

境所遇者時而剛陽之體不改其嚴肅之常強壯之用不廢其整齊之素方之九三既善其加修比之初九復多其謹飭反身以觀自治若此故儀容外著威如可風於以言外與內一德於以言終與始同歸於以言治物與俱化於以言吉吉復何窮於以求其所謂非卽於反身而已得之耶故從而釋之曰反身之謂也

睽三三 兌下 離上

易經貫一利

卷之二

家人

九

和序堂

睽先天位東南與蹇爲對待與兌爲流行其本爲

兌之三卦蓋所以著其體之常後天居東北與蹇

爲交易與履爲變易其歸爲艮宮五卦乃所以明

其用之變也

睽小事吉

睽枯 同反

本義睽乖異也爲卦上火下澤性相違異中女少

女志不同歸故爲睽然以卦德言之內說而外明

以卦變言之則自離來者柔進居三自中孚來者

柔進居五自家人來者兼之以卦體言之則六五

得中而下應九二之剛是以其占不可大事而小事尙有吉之道也

胡氏炳文曰家人離之陰在二巽之陰在四女正者也睽則兌陰在三離陰在五不正矣女正家无不正女不正此象之所以睽也睽小事吉者小過柔過乎剛故可小事不可大事睽柔進而居剛故亦小事吉而已

張氏清子曰離下兌上爲革兌下離上爲睽革以九居五而六居二剛柔得位故曰元亨利貞睽以

易經貫一利

卷之二

睽

三

和序堂

六居五而九居二剛柔失位故曰小事吉若革之九五則可以大有爲矣湯武之革命順天而應人是也

孔氏正義曰物情乖異不可大事大事謂興役動衆必須大同之世方可爲之小事謂飲食衣服不待衆力雖乖而可故曰小事吉也

愚按人情當而序順則安安斯合合斯不可解而成和此家人之所以多吉國天下之所以可定也苟用之不當而其序逆則亂亂斯乖乖斯不得合

而離異之端起矣此睽之所以致其睽焉者然乎然則家人與睽其事雖歸兩塗而其道止出於一

情之反覆人情如此用以爲治之地蓋有不可不知所慎者故家人之後遂次之以睽睽卦離在上兌在下離性上行而上之兌性下注而下之各趨所向而不相合其情已異睽之象也故名之曰睽而五三陽位剛也以柔麗之四二陰位柔也以剛麗之便象用情之背宜而不得其當五三在上尊也四二在下卑也以尊居之便象其序

易經貫一利

卷之二

睽

三

和序堂

之失次而不得其順不當故不順不順故遂反巽離而爲離兌始也家人而此也成睽其道不止出於一情之反覆歟其象昭然其理易明不可不知所慎也然而又曰小事吉者其故安在豈小事尙可以乖張離異之情爲之耶蓋究其中又以六居五以九居二雖其背失同乎四二而尙在求中尙有應意是全體大勢已睽而此中一點尙未盡絕乃所謂良心未泯尙有可通之機歟此所以尙可小事而小事尙得吉之象也小亦六象事九應象

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

喪去聲

本義上无正應有悔也而居睽之時同德相應亡悔亡矣故有喪馬勿逐而自復之象然亦必見惡人然後可以辟咎如孔子之於陽貨也

胡氏炳文曰喪馬悔之象勿逐自復悔亡之象因占取象本義之釋經精矣見惡人謂睽之時初九雖正不可以彼之不正而絕之也

孔氏正義曰初九處睽離之初居下體之下若標顯自異不能和光同塵則必爲惡人所害故曰見

易經貫一利

卷之二

睽

主

和序堂

惡人无咎見謂遜接之也

愚按睽卦唯初九以陽居陽爲不失其正然而處睽孤立宜有悔矣所幸九四在望雖非得正猶抱陽德猶可相援以爲同道用以助濟睽離此悔之所以亡乎此本義所以曰同德相應其悔亡矣擬其象九四互坎馬也馬爲陽物而屬離離性上行又比六五喪馬也喪馬无應則前進不可此胡氏所以曰悔之象初九兌體兌性下注又比九二雖望仍回勿逐也然而六五與九二相應矣六三且

與上九有誼則馬无所歸更无所係而望初九自復也自復便可前進以爲援此胡氏所以曰悔亡之象人卽指九四於六畫卦居人位而言惡偏邪之謂蓋九四雖抱陽德而以陽居陰位不中正以人論之則惡人也見乃互離相接之象正用濟睽離之道也夫用濟睽離既不害正又不致殃何咎之有故曰見惡人无咎蓋并詳其義以勉占者唯智士其力勉之

九二遇主于巷无咎

易經貫一利

卷之二

睽

主

和序堂

本義二五陰陽正應居睽之時乖戾不合必委曲相求而得會遇乃爲无咎故其象占如此胡氏炳文曰坎四比五納約自牖睽二應五遇主於巷皆非所由之正坎險睽乖之時不得不委曲相求如此也委曲求合乃聖賢達節之事非狷介避世者之所知惟二之才剛而得中足以行之爻言无咎者常睽之時必如此然後无咎也愚按主指六五爲上體離主而言巷宮中比屋相夾可通人行之路蓋睽卦兩體皆睽九四爲間而

互坎爲宮。三五於坎爲通。隱然成路。以按上下之行。則巷之象也。九二以剛中說體從之。而往求所應。歷三由四以至於五。而六五適當巷口。非遇主於巷之象乎。夫遇則得之矣。而遇則不期得而得之。猶濟睽之幸也。然而濟睽之難也。天道不息。人心未喪。故於乖戾相睽之際。婉轉委曲而得此一遇。吁。又何咎哉。占曰无咎。誠无咎矣。占者務其勉之。

六三見輿曳其牛掣其人天且劓。无初有終。曳以制反掣昌

易經貫一利 卷之二 睽 三 和序堂

逆反則
魚器反

本義六三上九正應。而三居二陽之間。後爲二所曳。前爲四所掣。而當睽之時。上九猜狠方深。故又有髡劓之傷。然邪不勝正。終必得合。故其象占如此。

胡氏炳文曰。見離目象火澤之睽。生於動三上之睽。生於見本无輿曳。本无牛掣。本无天且劓。其見如此耳。其見如此。故无初。正理本不如此。故有終。愚按。睽生於情亂。情亂故所見无端。而至於睽六

三。本與上爲正應也。以陰麗陽。所居不當而失其序。是以前倚九四。後比九二。情不安而互爲離。則所見起矣。見離目之象。亦離火之所鬱而致。蓋眩惑之意也。見其前互坎出而輿象具。若或有可進之機。而得所應者。而二乃牽之。滯其前進。却見爲輿曳象。故繫之曰見輿曳。九四在前。屬離之初。離有牛象。正爲輿之所駕。輿曳於後。則牛亦掣於前。故曰見輿曳其牛掣。夫輿曳輿乃止。而三且卸於後。牛掣牛乃止。而四亦脫於前。前脫後卸。則三四之爲互者俱離矣。三四於六畫卦當人位。有人象也。卽在輿之人也。四與三離。而四爲陽有乾之象。乾陽象首。則便有天之象。三與四離。而三爲耦有坤之象。坤耦象鼻。則便有劓之象。天而且劓。則人且受傷。不特輿曳牛掣有所阻滯不得進而已矣。故曰見輿曳其牛掣。其人天且劓。蓋所見眩惑之至。情亂而極於成懼之象也。其象如此。是其睽已成。夫又何能進而終與上應。終以伸其濟之道耶。然而互坎之始。爲坎初爻而輿牛方著。乃

易經貫一利 卷之二 睽 三 和序堂

有是可疑之象以成其睽而一若无進應之機以伸其濟及曳掣之後互體相離而天剿之餘各還本象則疑者釋而應者合无其初而自有其終矣其象如此其睽乃通亦天下无終睽之理也唯占者辨之辨而決之以剛明斯乃可。

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

本義睽孤謂无應遇元夫謂得初九交孚謂同德相信然當睽時故必危厲乃得无咎占者亦如是也

易經貫一利卷之二 睽

和序堂

胡氏炳文曰初九以剛居剛爲得其正故謂之元夫元善也惡之反也交孚初與四皆陽實之象愚按九四居兩陰之間而下无所應乃一卦之最孤者也故特繫之睽孤遇幸辭也遇元夫同道適合爲幸之大者初九在遇既正又長故象元夫交孚交相濟之謂彼此以陽實相濟而有同符合一之意也然在初九視四僅稱之曰見惡人而九四視初乃極謂之曰遇元夫交孚者何故蓋善惡之別純雜之間耳君子之責賢者爲重焉厲處互坎

中之象在睽而陷非厲而何厲而得濟險而不弱則亦无咎矣故占曰无咎占者當此唯慎而勉之六五悔亡厥宗噬膚往何咎

本義以陰居陽悔也居中得應故能亡之厥宗指九二噬膚言易合六五有柔中之德故其象占如此

胡氏炳文曰初與五先言悔亡而後言象睽本有悔悔之所以亡者以其有合之象也又曰二以五爲主主尊之也下當以分嚴上也五以二爲宗宗

易經貫一利卷之二 睽

和序堂

親之也上當以情親下也又曰噬膚六二曰噬膚睽二變卽噬嗑也或曰二至上有噬嗑象愚按初之悔生於時五之悔生於境悔各不同也而有合以濟之則皆亡於是可知君子之所遭雖異其救世之心乃一宗有德可宗之謂九二在下以剛守中爲可宗者故稱厥宗用昭敬意夫敬以宗德虛已遜賢天下歸心况賢人乎以是求應相迎以合直如口之噬膚无多力耳故曰厥宗噬膚以申其悔之所以亡膚豕腹下柔軟无骨之肉卽

六三之象也。蓋六三互坎。坎為豕。正當腹下。而屬在陰。柔軟弱之爻。非膚而何。九二因求來應。四既交初而不為阻。所隔者唯有六三。坎以進之。剛柔不敵。已易易矣。况三又望上。不作久間。復何難乎。此噬膚之象。厥宗噬膚之象也。夫求應而應來如是。又何悔。往又何咎。蓋往必有濟矣。唯占者自勉之。

上九睽孤。見豕負塗。載鬼一車。先張之弧。後說之弧。

匪寇婚媾。往遇雨則吉。

說吐活反

易經貫一利

卷之二

睽

彖

和序堂

本義睽孤。謂六三為二陽所制而已。以剛處明極。睽極之地。又自猜狠而乖離也。見豕負塗。見其污也。載鬼一車。以無為有也。張弧欲射之也。說孤疑。稍釋也。匪寇婚媾。知其非寇而實親也。往遇雨則吉。疑盡釋而睽合也。上九之與六三。先睽後合。故其象占如此。

王氏註曰。已居炎極。三處澤盛。睽之極也。以文明之極。而觀至穢之物。睽之甚也。至睽將合。至殊將通。恢詭譎怪道。將為一。未至於治。先見殊怪。故見

豕負塗。甚可穢也。見鬼一車。吁可怪也。先張之弧。將攻害也。後說之弧。睽怪通也。

程子曰。以陽在上。則為亢。以剛在上。則為狠。以明在上。變而為察。以狠以察。所以為睽之極也。故曰見豕負塗。載鬼一車。皆自任已察之所致。

朱子曰。小畜之上九。曰既雨。既處。睽之上九。曰往遇雨則吉。者。畜極則通。睽極則和。陰陽之氣。至是而方暢也。

胡氏炳文曰。睽初與四二與五三與上。皆先睽後合。而三上之睽尤甚。故其辭亦險怪之甚。中心疑者。其辭枝此之謂乎。

易經貫一利

卷之二

睽

彖

和序堂

愚按九四睽孤。傷之之辭。傷其無應而孤也。上九睽孤。怨之之辭。怨其有應被阻而仍孤也。然傷在已。无外象。故其象正。怨在人。外象眩之矣。故其象變。變極多怪。雖明極而亦昧。故若或見之。且甚於六三。豕。互坎象。互入兌澤。則見為負塗。豕負塗。六三居坎下而受汚於澤中矣。澤中。九二也。鬼。歸藏之氣。互坎中爻。當人位而居正北歸藏之地之象。

車亦互坎象。駕於澤上而鬼在其中。則載鬼一車。鬼一車。六三去澤中而受迷於坎中矣。坎中九四也。夫受汚則欲進而不可受迷則雖進而不能。其象如此則與已睽甚。而六三亦若有情不自安者。然而未可必也。互坎又有弧象在下矣。六三係之初爻。若先張之。其隨鬼以寇我非耶。无何而說之矣。六三爲兌上爻而非坎。若後說之矣。其攻所害以求通匪寇也。通則說之婚媾我也。六三正若有情不自安者。往而和之。相遇於澤。澤爲雨。則遇雨

矣。遇雨便陰陽俱和。豈鬼消而睽者大合。吉莫如之矣。故終繫之曰匪寇婚媾。往遇雨則吉。

彖曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行。本義以卦象釋卦名義。

林氏栗曰離火兌澤同賦形於天地中女季女同鞠育於閨門其始未嘗不同也火性炎上澤性潤

下中女麗坎季女配艮其終未嘗不睽也。

胡氏炳文曰火性上動而愈上澤性下動而愈下此所以爲睽家人諸卦二女同居者多矣以卦體

睽故以不同行明之

愚按性相違則背背不可以相處相處乃睽勢相違則遠遠不能以相比相比亦睽卦之火上澤下是也火動而上下且當其昧澤動而下上且成其烈烈而明察也昧而流汚也又兩相致睽之道夫安得而不睽而且睽者出於同者也火爲離象爲中女澤爲兌象爲少女二女成行本乎同居相爲比處豈卽云睽其志在懷則各有所趨矣向上向二便不同行况火以動而上炎澤以動而下潤而

明過於察流至於汚者哉雖同不足恃而睽亦非所怪唯在有道以濟之斯得也此釋睽之義而卽寓以反睽之意歟智者其務詳之

說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事

吉說音悅上上聲

本義以卦德卦變卦體釋卦辭

孔氏正義曰說而麗乎明不爲邪僻柔進而上行所之在貴得中而應乎剛非爲全弱

程子傳曰方睽乖之時六五以柔居尊位有說順

麗明之善又得中道而應剛雖不能合天下之睽成天下之大事亦可以小濟是於小事吉也五以明而應剛不能致大吉何也曰五陰柔雖應二而睽之時相與之道未能深固天下睽散之時必君臣剛陽中正至誠協力而後能合也

愚按時至乖離而睽象見情相左矣若之何言吉不知相左者背趨耳兌在下猶有說也離在上猶有明也明足以起說說足以致明猶有情也挽而歸之合而通之道卽在乎麗麗便有以得之而兌

易經貫一

利

卷之二

睽

彖

和序堂

說乃正有順而附麗乎離明之象在故曰說而麗乎明歸之而成合通之而得濟道又在乎柔者勉進而適其中剛者順守而待其應中以應之便有以濟之而六五以柔爻居上體之中九二以剛爻居下體之中相望而誼爲正應乃正有柔進上行得中應剛之象在故又曰柔進而上行得中而應乎剛夫象有若是則背者反而情已通睽道已成其濟而吉且无窮極矣若之何不言吉然而其爲吉不大也柔之勉而剛順之雖其待應以說附麗

矣剛事柔陽事陰也以大事小又僅濟其守中之一爻是以曰小事吉是以卽其義而釋之有如此天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉

本義極言其理而贊之

馮氏椅曰以三才推廣其義天地初上也男女二五也萬物二三四五也天尊地卑睽矣而事同於覆載男陽女陰睽矣而志同於相應萬物羣分睽矣其事各以類聚謂二與四類三與五類也當睽

易經貫一

利

卷之二

睽

彖

和序堂

之時其用如此豈不大哉愚按勢之所難保其不睽睽之所不可以不挽者則唯情蓋情之爲物兼順逆混善惡而爲用者也故濟睽之道只求其情而已足觀乎一卦六爻大抵可見若論夫氣質形體則上下兩間皆以睽爲常而不可挽且亦无利乎其挽若論夫理則上下兩間未嘗或睽而不必保且亦无利乎其保如天極於上地極於下者其形體也亦睽甚矣就可挽之然唯其睽而覆載生成之事乃有以致其同理

也。而何睽乎。故曰天地睽而其事同也。蓋言天地之理不睽也。又如男盡於陽。女盡於陰者。其氣質也。又睽甚矣。就可挽之。然唯其睽。而婚姻唱和之志。乃有以致其通。亦理也。而何睽乎。故曰男女睽而其志通也。蓋言男女之理不睽也。又如萬物之有蠱蠢。有偏正者。或分於氣質。或殊以形體。又為相睽之甚。其孰可挽之。而使合。然亦唯其睽。而飛潛動植。胎卵濕化之事。乃有以等其類。而各一品也。亦理之常定。而不能違者。夫又何睽乎。故曰易經賁一利卷之二 睽 和序堂

萬物睽而其事類也。蓋言萬物之理亦所不睽也。然則理无利乎。其保而不必保。氣質形體无利乎。其挽而不可挽。唯以其睽之甚。而以睽為常。乃有以致其不睽。而終未嘗或睽。觀乎天地男女萬物之際。不有見其誠然者乎。无他。序順也。情當也。得其理而不逆以亂也。是豈以睽濟睽者耶。蓋氣質形體之所視。以為睽者。尊卑也。貴賤也。精粗清濁。而大小輕重也。皆分誼衡量之所在。為物情之所歸。乃正所以不睽者也。正理之所寓也。此所以同。

同。合也。所以通過一也。所以類類品其黨也。此不睽之實。而睽之所為濟者。理之所為濟也。因其時而用之。括兩間而皆足。則象所謂小事吉。曠觀之。而莫大矣。故為之歎曰。睽之時。用大矣哉。然則天地也。男女也。萬物也。无不睽者。用之而无或睽也。則又何睽也。非逆其序。而亂其情。而失其理。歟。故極言之。以明其義。而反之。乃正所以濟之也。世之有志濟睽者。其體之。而因時以法其用可也。象曰上火下澤。睽君子以同而異。易經賁一利卷之二 睽 和序堂

本義二卦合體而性不同

愚按兩間之物。論其本。則未嘗有異。品其流。則未嘗或同。離得坤中。兌得坤上。並出於坤。而麗乎乾。是其同也。又乘承相附。共為一卦之大成。非所謂大同者耶。然而離為火。動而炎上。兌為澤。動而潤下。一炎一潤。其用已異。而一上一下。其趨又異。則其品各歸乎異矣。異象睽。取其異者而象之。曰上火下澤。而名之曰睽也。君子觀睽之象。玩睽之義。知兩間之異者。固皆出於同者也。然異以列其品。

則異又同。如澤爲兌。兌之有初二三也。同歸乎兌。品是異於下者。同於下矣。火爲離。離之有四五上也。同歸乎離。品是異於上者。同於上矣。異各同其同。斯異安而同不傷於異。而大同乃立。然則君子從同之道。不得以異而同者。亦不能以同而同。出自兩間自然之理。有不可強焉。以致者歟。於是以致之象。審其分而上下之制。唯嚴則尊卑異矣。度其誼而外內之制。唯辨則親疎異矣。明其族之類。而正偏貴賤之等。悉以釐之。則是非善惡。且无不易經貫一利卷之二 睽 美 和序堂

從其異而異矣。然而各歸其品而異者定。則便各聚爲同。而同以立。同立異安。制明而情允。於是同與同比。則和氣浹。兌之所以說麗明也。異與異交。則敬禮至。離之所以柔應剛也。於是目之所見爲異者。盡莫非同。而所見爲同者。仍莫非異。則同而異也。君子以睽之象而及於此。故曰以同而異。以同而異。異不搖。而大同於是乎乃合。非君子從同之道歟。蓋君子之善用睽也。然而自然之理固當如此。不然。則混沌將之矣。又安得而謂之理。

見惡人以辟咎也。辟音避
愚按君子有不忍忘世之心。有抱道自重之志。而身處睽時。不能與濟。則必曰予有咎矣。違心卽所以違天然。幸而有援在前。所遇又非中正。又必曰予有咎矣。傷我道卽所以害我德。進之其可乎。不進其可乎。進而見之。庶幾免我咎耳。此委曲之衷情。求通之至願。乃正初九剛正之象所蘊也。故繫之曰見惡人。而釋之曰以辟咎也。噫。爲是初九者。其亦難矣。
易經貫一利卷之二 睽 美 和序堂

遇主于巷。未失道也。
本義本其正應。非有邪也。
程子傳曰。遇非枉道逢迎也。巷非邪僻由徑也。故夫子特云。遇主於巷。未失道也。
愚按道本天下共由之路。乃人情天理之所通也。至於睽。便塞而不通。失道甚矣。而猶幸而得應。獨成相遇。以致中通。正未失道之象也。故以之釋之。見與曳位不常也。无初有終。遇剛也。
愚按六三。以陰麗陽。處兌體之極。本欲進而力不

自支之爻乃相比於四二兩陽之間。若爲所係而
不能卽遂其進。地位累之也。故爲之釋其象曰。位
不當也。然正應在上。剛明可決。數極時通。相遇以
合。則比爻解而互坎亡。无坎之初便有兌之終。以
終其合而睽反矣。此所謂有終遇剛而及也。故以
釋之。

交孚无咎志行也。

程子曰。行其志救時之睽也。蓋以君子陽剛之才
而至誠相輔。何所不能濟也。

易經貫一利

卷之二

睽

美

和序堂

愚按志。陽動於陰。以九麗四之象。蓋陽性好合。其
志在開閉而濟睽。得遇交孚。便是其志已行也。釋
所以无咎之意。

厥宗噬膚往有慶也

愚按五爲濟睽之主。而厥宗在下。所慮者六三間
之耳。然六三。膚也。柔脆之物也。二以剛陽之體求
進而相決。已有厥宗噬膚之象。往應適合。濟可必
矣。欲濟而濟。我道之通。慶莫如之。又何悔而何咎。
故曰往有慶也。以釋之。

遇雨之吉羣疑亡也

孔氏正義曰。往與三合如雨之和。向之見豕見鬼
張弧之疑。併消釋矣。

愚按疑生於情亂。而睽極於羣疑。蓋羣疑聚訟。忌
與畏交。則妄象集。而昏眩積。此睽之所以極也。然
而陽剛離體。極以致決。決於此。解於彼。猶爲能自
解脫。以乘時數之轉旋者也。故雖極乖睽。而妄象
消於所見。互坎爲之歸常。昏眩反以光明。兌爻安
其素位。羣疑乃於是乎亡。遇雨之象。乃於是乎著。
而情斯合。睽斯通矣。此其所以吉乎。

易經貫一利

卷之二

睽

美

和序堂

蹇三三

艮下
坎上

蹇。先天位西北。與睽爲對待。與艮爲流行。其本爲
艮之六卦。蓋所以著其體之常。後天居西方。與睽
爲交易。與謙爲變易。其歸爲兌宮五卦。乃所以明
其用之變也。

蹇利西南不利東北。利見大人。貞吉。

蹇紀
免反

本義。蹇難也。足不能進行之難也。爲卦艮下坎上。
見險而止。故爲蹇。西南平易。東北險阻。又艮方也。

方在蹇中不宜走險又卦自小過而來陽進則往居五而得中退則入於艮而不進故其占曰利西南不利東北當蹇之時必見大人然後可以濟難又必守正然後得吉而卦之九五剛健中正有大人之象自二以上五爻皆得正位則又貞之義也故其占又曰利見大人貞吉蓋見險者貴於能止而又不可終於止處險者利於進而不可失其正也

胡氏庭芳曰聯蹇變爲蹇聯取目有所見象重離

易經

利

卷之二

蹇

聖

和序堂

在前也蹇取足不能進象重坎在前也名義甚巧孔氏正義曰世道多難率物以適平易則蹇難可解若入於險阻則彌加蹇塞去就之宜理須如此故曰蹇利西南不利東北也能濟衆難惟有大德之人故曰利見大人居難之時若不守正而行其邪道雖見大人亦不得吉故曰貞吉也

愚按事理相阻則道不前徑路相阻則行不進大抵爲蹇之難也而其故皆出於聯隔故聯之後卽次之以蹇爲卦坎上艮下坎在前而作險艮在後

而止之擬其象正乃蹇象故以名之爲謀處蹇之道而利其行卽觀蹇之爲蹇而其象得夫艮山也

東北之象也然山起於地而艮成乎坤艮山乃卽

坤地之高出者耳位於東北則東北爲高其境多

阻而西南爲卑其境坦平坎水也北方之象附艮

山而繞其前坤地承之中函九五有險勢焉故自

艮視之遇險而止固爲蹇象而自坎視之西南其

平艮反作阻平便利其長流阻則不通所利故卽

其象而繫之曰利西南不利東北非卽所謂處蹇

之道乎然則處蹇避阻坦平是謀亦未嘗不利所

行也所可慮者蹇難之時世境偏頗人心成陷雖

得西南之坦坦而究之前險後阻瞻顧多危不獨

投足務須求正而審固又必利見九五陽剛中正

在險不搖之大人與之上下挾持同力以濟然後

得乘其浩然之勢而屹然以從之而因貞而獲吉

故又曰利見大人貞吉見二五相互爲離之象

初六往蹇來譽

本義往遇險來得譽

易經

利

卷之二

蹇

聖

和序堂

愚按初六與四相望而四險之初也與二相比二又互險之初故不往則已往即遇蹇來蓋不往而待彼之來譽譽其識之早也

六二王臣蹇蹇匪躬之故

本義柔順中正正應在上而在險中故蹇而又蹇以求濟之非以其身之故也不言吉凶者占者但當鞠躬盡力而已至於成敗利鈍則非所論也

胡氏炳文曰坎互坎蹇蹇象匪躬艮其背不獲其身之象凡二皆王臣而蹇獨稱之者平時未足以

易經貫一利

卷之二

蹇

聖

和序堂

見臣節蹇之時方見之五位蹇中王之蹇也主憂臣辱亦二之蹇也他又戒其往蹇二應五故稱其蹇蹇事君能致其身也

愚按二在下之人位也以六居之便為得位得在下之人位而進應在上九五之尊便有王臣之象故繫之特曰王臣其體柔順而所居中正與上剛健而中正之德恰相應合无有違戾則王臣之道所以能致其蹇蹇之用者也蹇遇難濟之險而欲濟之象上應坎中則已蹇矣又復身當互坎之初

便象以蹇而入蹇故曰蹇蹇王臣如此盡分諄稱職任耳非為我躬不聞罹此多難而急自謀其出險以至是也故繫其象曰王臣蹇蹇而申其義曰匪躬之故易所以為王臣謀者何如哉占者得之亦唯重自勉焉而已矣

九三往蹇來反

本義反就二陰得其所安

胡氏炳文曰反身為背艮象故爻曰來反象亦曰反身九居三是居其本位反如返故鄉歸故廬

易經貫一利

卷之二

蹇

聖

和序堂

愚按艮山聳峻有往之意坎水長流有往之象故兩體均繫之曰往然聳而峻者又安止者也長而流者又潤下者也均有來之義故又均繫之來九三正應坎上往便遇蹇又互坎中往已在蹇本亦有蹇蹇之象矣以其艮主陽剛支持是力而麗二堅止成艮作回是故僅著往蹇之象而繫之亦曰往蹇往蹇蓋亦未往也故又繫之曰來反反返回也正成艮而回之之象來反則止而不搖堅其所止而安矣安然後可以圖濟占者勉之

六四往蹇來連

本義連於九三合力以濟

思按六四坎體然而往乃成坎成坎便蹇故亦曰往蹇來坎水下流連連艮共止也共止以待其時之通又連艮作互也作互以資其勢之順。

九五大蹇朋來

本義大蹇者非常之蹇也九五居尊而有剛健中正之德必有朋來而助之者占者有是德則有是助矣

易經貫一利

卷之二

蹇

和序堂

和序堂

思按大陽剛不為陰險所屈之意正九五中正之象也然而身既處險蹇難未離猶有蹇象故曰大蹇大者在蹇衆莫不蹇其蹇甚矣故本義謂非常之蹇朋同德相類之謂九三互坎亦居中正之象也來五謂之來蓋互坎上出九三連進正為九五朋來之象故又繫之以朋來如是則助濟得人乘流以往雖大蹇亦不患其不濟矣於以益見為治端在於得人而占者遇此所不可忽也

上六往蹇來碩吉利見大人

本義已在卦極往无所之益以蹇耳來就九五與之濟蹇則有碩大之功大人指九五曉占者宜如是也

項氏安世曰上六之往猶初六之來上六本无所往特以不來為往耳初六本无所來特以不往為來耳

胡氏炳文曰碩以功之大言大人以德之大言

王氏宗傳曰大蹇至上六始為吉者蹇至此極物極則反蹇極必通也

易經貫一利

卷之二

蹇

和序堂

和序堂

思按自五觀上亦見為往而往无餘地蹇極之象故終繫之曰往蹇自上觀五則有可來而順以來之象來碩也碩大唯陽九五是當來而輔焉以成通濟却在上下故又特繫之曰來碩而許之曰吉至於其德洋洋作濟之主其流浩浩廣濟之利仍非九五陽剛中正居大人之位而望重內外者蓋有所不能及也故在上六雖以其來碩之象獨收其通濟得吉之功而終所利見以為自託之地是以復著利見大人之占用曉占者可不察諸此乎

彖曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉

難知俱去聲

本義以卦德釋卦名義而贊其美

胡氏炳文曰蹇上下體易則為蒙蒙曰險而止止於外也蹇曰見險而止止於內也內險莫能安外止莫能進所以為蒙見外之險而內能止所以為知知者蒙之反也

孔氏正義曰蹇者有難而不進能止而不犯故就

二體有險有止以釋蹇名坎在其外是險在前也

有險在前所以為難若冒險而行或罹其害艮居

易經貫一

利

卷之二

蹇

吳

和序堂

其內止而不往相時而動非知不能

愚按反平康而頗側險之勢也起陰惡而陷陽險

之象也險象在坎而險勢在艮之坎也險象在坎

故外體當之險勢在艮之坎故合兩體而曰險在

前也夫險之為患莫大於世境之遭而世境之險

氣運為之相積氣運之險人情為之交致人情之

險足以陷害中正中正受陷九五當坎此其為險

人情也乃氣積之而為氣運世結之而成世境矣

其險甚幻其端甚幽不幻不幽不足以為陷而成

險險之為惡如此則難之地也故蹇以艮遇坎曰

難也而申之曰險在前也夫曰險在前艮便在後

艮德為止在後便止之之象險乍在前而艮之止

者便在於後險幻於二耦陰幽之際而止之定者

屹立於一陽獨照之先則唯篤實光輝之德有以

見微知著而直達於事機理窟者能之此蓋所謂

智能也故極為之讚之曰見險而能止知矣哉但

讚之曰能止則其止也欲動而止止而待動之象

耳故彖既言其所利又復繫之往來而孔氏直謂

易經貫一

利

卷之二

蹇

吳

和序堂

之曰相時而動吁此其所以為智乎不然亦柔不

能進而已矣夫烏足以濟事而終蹇此專釋蹇所

以名之義而濟蹇之道已畧寓於一讚之中

蹇利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人

往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉

本義以卦變卦體釋卦辭而贊其時用之大也

孔氏正義曰蹇利西南往得中也者之於平易救

難之理不利東北其道窮也者之於險阻更益其

難其道彌窮見大人往有功也者往見大人必能

除難當位貞吉以正邦也者二三四五爻皆當位所以得正而吉居難守正正邦之道蹇之時用大矣哉者能於蹇難之時建立其功用以濟世者非小也

王氏宗傳曰五實坎體而謂之利西南者蓋坎體本坤九往居中而成坎夫九以剛明之才而往處坤之中位非利西南往得中之義乎若不知西南之爲利而反其所詣焉則有所不利矣故易於此指其所之而避其所忌而以利不利明告之

易經

卷之二

蹇

吳、和序堂

愚按蹇險難隔塞而不可通之謂若其可通則不蹇矣故在蹇之時爲謀濟蹇之道唯在平易平易便可通而行之平易則莫如西南坤方若東北艮地多阻礙矣故彖卽繫之曰利西南不利東北此又卽蹇卦之象與勢而指以相示者蓋所謂卽事以求理因地以置宜之道歟且所以利西南者九進而往於西南乘其平易可通之道而得處坤之中位以控御上下二陰有順流以濟之勢也故遂以往得中也釋之所以不利東北者嚴巖峻險

阻以成礙而退而乘之後顧則无可通之徑前瞻更有坎險相臨以是求濟適增道窮之歎而已矣夫何利乎故卽以其道窮也釋之用足利西南之意且時當險難上下皆蹇往以收其得中順濟之功實唯利見九爲在上之大人及此而往三亦互坎相隨於是上往就中下往作輔君臣一德而浩浩其流直達西南之平壤則險阻皆通矣此非徂之所爲致焉者耶故曰往有功也以釋之且君當五位而拱其中臣當三位而安其職而連而及之

易經

卷之二

蹇

吳、和序堂

二四初上亦各當其位以守其分貞德衆著而吉尙何窮以是濟蹇以是正邦也此蓋釋貞吉之義而大其用故又極爲之讚曰蹇之因時而用者爲甚大矣哉由此觀之濟蹇之道其有取於平易者乃有在於中正也中正則道之至矣邦坤象

象曰山上有水蹇君子以反身修德

孔氏正義曰山是嚴險水是阻難水積山上彌益危難故曰山上有水蹇蹇難之時未可以進惟宜反求之身自修其德道成德立方能濟險故曰君

子以反身修德也

陸氏續曰通水流下今在山上不得下流蹇之象又曰水本應山下今在山上終應反下故曰反身處難之世不可以行只可反自省察修己德用乃除難君子通達道暢之時並濟天下處窮之時則獨善其身也

胡氏庭芳曰反身即思不出其位之義艮象也修德即常德行之義坎象也坎在艮下爲蒙而稱君子以果行育德坎在艮上爲蹇而稱君子以反身

易經貫一利

卷之二

蹇

辛

和序堂

修德蓋反身如山不動而修德如水滋潤乎山之象也

張氏清子曰反身取艮之背修德取坎之心

胡氏炳文曰水之蹇也止而不流君子之蹇也反而自修

愚按氣勢阻塞物之蹇也。性行阻塞人之蹇也。而其象无過於山水。夫水利其深而能流。水盛山則深者窮而流亦阻。水之蹇矣。山利其止而能散。山盛水則散者塞而止乃頑。山之蹇矣。坎上艮下其

象正爲山與水相盛之象。故曰山上有水而其名

蹇也。夫蹇著於卦而君子即卦以觀之。坎水之動

於流者氣也。以陰函陽而中正內存。則象性艮山

之高於止者勢也。以陽乘陰而光輝外見。則象行

氣勢爲物身之用也。唯艮主之。性行爲人德之備

也。唯坎主之。坎流德乃懼其流而蕩。即以水之盛

於山者。反之吾身以攝之。則君子之所爲反身也

艮止身乃懼其止而朽。即以山之盛其水者。修於

吾德以善之。則君子之所爲修德也。反身有斂退

易經貫一利

卷之二

蹇

垂

和序堂

不前之義修德有克制自嚴之功。合而言之。乃君子之以蹇治蹇。而妙於通濟。宜時之道歟。然則君子當時。夫又何患於蹇難之相遭。夫又何患於濟蹇之无術也哉。

任蹇來譽宜待也。

愚按宜待。所以釋往蹇來譽之義。待蓋有待於九

三之連。四互二而朋五以進也。

王臣蹇蹇終无尤也

本義事雖不濟亦无可尤

雷氏言曰初六以不往爲有譽六二以匪躬爲无尤有位无位之間耳

愚按六二以柔弱之質任王臣而深入蹇難唯不濟是懼矣然既匪躬之故又比三連四終得收功於朋濟而出蹇夫復何尤故曰終无尤也以釋其義。

往蹇來反內喜之也

愚按九三爲艮之主內所恃也反而止焉內既不失所恃而連四作朋內復終於无尤其象如此喜可知矣故曰內喜之也以釋之。

往蹇來連當位實也

當去聲

愚按當位實謂當其位於陽實間也蓋六四以六麗四以陰居陰便有當位之象而前比九五後倚九三則所遇皆陽實矣陰當其位則柔順足以安險患遇得陽實則剛明有以劑調和此釋所以不往蹇而來連之意。

大蹇朋來以中節也

毛氏璞曰禍亂天所以開聖人也九五德正而位

易經貫一利卷之二 蹇

奎 和序堂

尊立乎險中以合天下使天下之有志者朋來而取節於我是故自我言之所謂當位貞吉以正邦也自朋來者言之所謂利見大人往有功也然則九五陷坎險之中所以爲蹇也而其位則君也治蹇者也以治蹇之主而居至險之中此所以撥亂反正乘危致安也歟

愚按節度數之限制乃介立而不播者也卦除初

六宜待而上之有兩坎互陳之象坎爲月兩月並見正爲朋象故自六二以往曰王臣蹇蹇而自九

易經貫一利卷之二 蹇

奎 和序堂

五觀之曰大蹇朋來然所以爲朋者在坎所以致其朋之來者節爲之也夫兩坎互交共爲五畫一九相介度數適均按而察之非卽限制其間而一爲上坎之節一爲下坎之節歟上坎爲正九居五位則節得其中象中節也下坎爲互九居三位則節本非中取法於上乃亦象中以中象中便是以節致節而坎抱節來兩坎成互各見中節便是以中節也以中節所以著大蹇朋來之象乎然則非節實爲之乎以之釋之蓋所以明致朋之有本而

通濟之須朋也。

往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

愚按上六志在來碩以收其通濟之功而志乃陽動於陰九三純陽內應之象也。自其來反既安之後互坎作朋以來而九五得其協濟之力便是通濟有成此志得立故曰志在內也以釋其義貴尊貴指九五德位兼隆而言乃正所謂大人之象也從所以利見之意蓋謂非徒利見乃實有從貴成濟與天下共開蹇難之義焉故曰以從貴也以釋之。

易經貫一利

卷之二 蹇

彖 和序堂

解三三坎下震上

解先天位西南與家人為對待與渙為流行其本為坎之四卦蓋所以著其體之常後天居東方與家人為交易與恒為變易其歸為震宮三卦乃所以明其用之變也。

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

解後同反下同

本義解難之散也居險能動則出於險之外矣解之象也難之既解利於平易安靜不欲久為煩擾

且其卦自升來三往居四入於坤體二居其所而
又得中故利於西南平易之地若无所往則宜來
復其所而安靜若尚有所往則宜早往早復不可
久煩擾也

潘氏言曰夫蹇解本相反之卦蹇九五往在五今
來居二是陽復於下卦之中故无所往其來復吉
蹇九三為艮止之動今往居四其體震動而往故
有攸往夙吉上下二爻皆以陽為主惟陽能解乎
險也

易經貫一利

卷之二 解

彖 和序堂

程子傳曰无所往謂天下之難已解散无所為也
有攸往謂尚有所當解之事也夫天下國家必紀
綱法度廢亂而後禍患生聖人既解其難而安平
无事矣是无所往也則當修復治道正紀綱明法
度進復先代明王之治是來復也謂反正理也天
下之吉也其發語辭自古聖王救難定亂其始未
暇遽為也既安定則為可久可繼之治自漢以下
亂既除則不復有為姑隨時維持而已故不能成
善治蓋不知來復之義也有攸往夙吉謂尚有當

解之事則早爲之乃吉也當解而未盡者不早去則將復盛事之復生者不早爲則將漸大故夙則吉也

愚按天道人事總利其平平則坦然安怡然適而生生養養行所無事矣然而變遷多故物情相左而以順成逆以通致塞鬱結以爲蹇難之遭擾擾不靖者乃勢所必有夫不靖即不平矣所賴剛明之主強健作輔擇廣平以利導挽氣數於既窮爲之轉運推移修除而排散亦自古皆然天人共願

易經貫一利

卷之二

解

庚

和序堂

故前陳蹇象而後遂次之以解解所謂散也爲卦震上坎下震九居四陽適坤初坎九居二陽適坤中而全體不成艮象則全體皆西南平易之鄉矣坎水利其流震雷利其行矣行利故能越險而出流利故能順動而返出故震處乎外返故坎處乎內內外皆通而蹇難散乃所謂解乃利於西南之象也故名之曰解而繫之曰利西南此蓋兩體已成之象乎然而難之既解西南平易永以爲利矣推其所以及乎此者實唯九二以剛明之體主之

於先九四以強健之力輔之於後利導焉以相挽而轉運以爲推移於是乃始得盡其修除之道而收此排散之功於是前无所往其自西南而來復於內而安處坤中用持流利之常則九二實爲之鎮故曰无所往其來復吉風震動出外而爲預期迅速之象即九四以震主而居乎外體之初之象也然其始本隨九二之後進輔以爲贊襄未見其預期而迅速茲自九二來復主內以慶安瀾之吉而西南平易震出以清餘擾斯在外居初奔騰奮

易經貫一利

卷之二

解

辛

和序堂

初六无咎

本義難既解矣以柔在下上有正應何咎之有故其占如此

程子傳曰方解之初宜安靜以休息之爻之辭寡所以示意

愚按坎既下而震乃上所以成解然而解之方成餘援未清則在內猶須警備在外尚用蕩除之候也而爲之初六者保其柔弱退而自安以聽九二之息養時分威宜奈何仰攀九四欲以情牽其累嚴威而滋險患咎將孰任所幸強健勇敢之爻既足以御後而突前正應无私之誼又足以安上而全下雖在初六可以无咎故特以无咎占之而象

易經貫一

利

卷之二

解

彖

和序堂

且寓乎其中矣

九二田獲三狐得黃矢貞吉

本義此爻取象之意未詳或曰卦凡四陰除六五君位餘三陰卽三狐之象也大抵此爻爲卜田之吉占亦爲去邪媚而得中直之象能守其正則无不吉矣

程子傳曰九二以陽剛得中之才上應六五之君用於時者也天下小人常衆剛明之君在上則明足以照之威足以懼之剛足以斷之故小人不

用其情然尤常存警戒慮其有間而害正也六五以陰柔居尊位其明易蔽其威易犯其斷不果而易惑小人一近之則移其心矣况難方解而治之初其變尚易二既當用必須能去小人則可以正君心而行其剛中之道田者去害之事狐者邪媚之獸時之小人也獲謂能變化除去之如田之獲狐也黃中色矢直物黃矢謂中直也羣邪不去君心一入則中直之道无由行矣

孔氏正義曰三爲成數舉三言之搜獲備盡

易經貫一

利

卷之二

解

彖

和序堂

愚按難生於鬱結鬱結患於偏陰蓋偏則邪陰善媚所行不順正理而道相違也難之既解餘援不清皆陰之偏處而幻爲邪媚者未盡消除擬其象莫狐若矣擬其爻六三當之蓋初則在下得應而无咎五則居上守中而有解上六震極而正射隼而解其悖又安得而象狐本義除五餘三之說亦未定之辭耳故首冠或曰二字今除初五上而徑按之六三於正坎居其末領全坎矣於互坎居其初又入一坎矣坎外柔媚而中无定情有爲狐之

象况復以偏陰處下之上而界兩坎多變動无端之意乎。擬之爲狐无疑也。三狐卽其居三而言乃象狐之羣聚而衆多。獲捕捉搜取之謂田。用火而獵。用網以圍。又九二互四爲離之象。離爲火爲網。則三狐恰入火光網目之中。而震鼓在前。坎弓在後。離體兵戈交作。无所逃遁。盡爲九二驅輪而獲之矣。故爲之繫其象曰田獲三狐。夫獲三狐則九四解而進。九四解而進則三狐靖而九二安其中。此皆九二居下守中而警備以主乎內之功也。黃

易經貫一

利

卷之二

解

卒

和序堂

哉。

六三負且乘致寇至貞吝

乘去聲

本義繫辭備矣。貞吝言雖以正得之亦可羞也。惟避而去之爲可免耳。

愚按六三以偏陰无定之質當餘擾未清之候。進處正坎之上。而坎輿象也。貴器也。伏處互坎之下。而坎又棟象也。重任也。荷重任而駕貴器。便有負且乘之象矣。夫負且乘才德功業之地。而六三當之。不與能稱適足增其妖媚之態。而甚其狼鷺之勢。違太和而集戾氣。內外交結險患互形。則寇至矣。寇亦卽坎之象也。坎爲盜。前後劫奪爲六三者幾不得自主。非寇至乎。然而負且乘致之也。六三之負且乘致之也。故繫之曰負且乘致寇至。其象如此。羞吝可知。卽曰命出於正。守出於固。正固不失。亦必不免。故曰貞吝。然猶不至於凶者。二四五上并力作治。而其患猶不波及他爻也。

九四解而拇朋至斯孚

本義拇指初與四皆不得其位而相應應之不

易經貫一

利

卷之二

解

卒

和序堂

以正者也。然四陽初陰其類不同若能解而去之則君子之朋至而相信矣。

愚按九四解外九二解內而二守四攻各致其解之力矣。二中主四作輔又在以一道者同符一德彼此无違於從君治解之正道然而九四所居不中不中則未免嫌於非正與九二不大孚合爲謀其道有應在下實爲解散之最先乃正九四之帥指也。拇也因應而係情於彼則六三爲問而相格於此大臣謀國義在忘私尙何有乎所應解以易經貫一利卷之二解奎和序堂

去之轉就互坎互坎得中正坎來比兩月爲朋朋且至矣朋至而各陳中道共盡正誼斯朋與朋乎合而同符於一德矣以是從君何間不通何擾不靖而又何慮乎治解之難哉然必解去其撓盡克其私而至於一无係戀斯乃无不得也故卽其象而若爲告曰解而損朋至斯孚而爾也此蓋聖人丁寧切戒之辭也。

六五君子維有解吉有孚于小人
本義卦凡四陰而六五當君位與三陰同類者必

解而去之則吉也孚驗也君子有解以小人退爲驗也。

邱氏富國曰險難小人之爲也小人情狀最爲不一狐以言其蠱惑隼以言其驚害負且乘以言其僭竊也聖人於諸爻所以斥六三者已極其形容矣至此復明以小人斥之斥之以小人者所以顯其罪而去之也然生天下之難者莫甚於小人而人君能解天下之難者莫大於君子惟六五之君得君子以爲解難之助此小人之所以心服而退易經貫一利卷之二解奎和序堂

聽也
愚按六五體震持中而居天位大君之象也然而以六麗之猶類三陰夫三陰非盡不善而六三一爻處正坎之上入互坎之初竄竊无定負乘是驕實爲小人六五以類三陰者與之成互而上下之不幾卽類而有孚合之象乎此非解難之所可也君子當道身任治解之職爲籌全策清此擾累維有開陳禁閉導以嚴威解六五而去安震體六五解而上之中德是貴則偏邪異塗互結自解而六

三失恃亦且解而下之用歸中正之統攝矣。此君子有解之功爲六五所得之吉也。蓋上下各就其中而得其分則大君自尊天下自平。豈爲不吉擬其象。六五解六三亦解上下各解其解以成於解爲六五者却又合乎合六三之象矣。卽孚之可驗者以驗君子之有解。君子解之之功益著而知君子蓋維有解也。故曰君子維有解吉。有孚於小人此著君子之盛功。實六五能用君子之功也。故卽以繫之六五。此君子蓋指九四而言。九四震主也。

易經貫一利

卷之二

解

奎

和序堂

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利。射隼象反音石隼音

本義繫辭備矣

胡氏炳文曰九二剛中視三柔而不中象狐之邪媚上柔正視三居剛不正又象隼之驚害繫辭以三爲小人以上爲藏器待時之君子卦六爻惟上六獨正故又以象君子也

孔氏正義曰隼者貪殘之鳥六三失位負乘不應於上卽是罪覺之人故以譬於隼而居下體之上

其猶隼處高墉隼之爲鳥宜在山林集於人家高墉必爲人所繳射以譬六三處於高位必當被人所誅討上六居動之上爲解之極將解荒悖而除穢亂故用射之也

愚按公无私也正也封爵極盛之稱也。上六陰居陰位爲獨得其正下无係應又獨見无私而進解之至上則解道極矣。故雖同類三陰獨出類而號爲公射弓矢之事也。上六震體有竹象而剛在其先又有鵠象。鵠飛疾而僅得其羽以係於後便象

易經貫一利

卷之二

解

奎

和序堂

矢震之五與六三互坎坎象弓而架之以矢非射而何隼。狼驚下擊之鳥六三進互爲離離有鳥象其性烈本乎坎體其性又下行以烈下行而具於鳥成隼象矣。弓矢及焉以射加之非射隼而何墉土牆也六三以坤土之象爲坎之隄而立於下體之上便類墉且類高墉故卽以高墉象之而隼集其上便象射隼於高墉之上公用則弓矢係於公之象也。獲之則隼係於弓矢之象也。夫上六旣進於解散之極而又狐隼俱獲而小人悉退便爲餘

援盡清而上下內外咸通之候矣。治解至此何往非西南平易之鄉觀於上六五端拱而居尊也觀於下六三革新而從化也九二之中直伸於內而九四之朋孚效於外也初无咎上保終尚何往而不得其利故爲之繫曰公用射隼於高墉之上獲之而其占曰无不利由此觀之治解終於一公則非公爲起難之由者益明矣乎夫是以初无咎而九四猶解其拇也夫是以衆去六三而爲消中間也。

易經貫一利卷之二解 亥 和序堂

衆曰解險以動動而免乎險解

本義以卦德釋卦名義

王氏註曰動乎險外故謂之免免險則解故謂之解

愚按解者散天下之險難也險無論大小而衆憂焉坎象也坎陷陷故險而成難難無論大小而衆決焉震象也震健健故鼓而成動乃險以動也故曰解險以動動所以散乎散則難解而險息息則安安則坎伏矣坎伏則震往矣乃動而免乎險也

夫然後謂之解故曰動而免乎險解然而免者坎險伏而无險之謂非既免之而險猶在之謂也此之謂解乃成治之象春和之景也故震德當先解利西南往得衆也其來復吉乃得中也有攸往風吉往有功也

本義以卦變釋卦辭坤爲衆得衆謂九四入坤體得中有功皆指九二

愚按天地萬物同一生理則同一生意天下之情蓋本相通而相得也自世境險阻偏端雜出難交

易經貫一利卷之二解 亥 和序堂

作而畛域多間析而離之而情乃塞情塞則人懷異志而衆各一心斯爲失之或背或謬中道亡矣其何所挾持以爲統攝鎮靜之計此解之所以治而卦所以著其象而繫之辭也曰利西南者利坤道之廣平而順易坤既有衆象則其道實爲衆情之常乃正所謂本相通而相得者也其生意生理之所在故曰萬物皆致養焉以其本乎天地故廣平也以其本乎性情故順易也以其本乎天地性情故爲衆情之常也此坤道也即西南也順其分

易經貫一利卷之二

解

奎

和序堂

位時序而往遊焉。則得之矣。得之。則衆情咸在。爲得衆矣。往而得衆。離析斯合。嶢域斯開。情通心一。而偏端化險。阻俱亡矣。此其爲利何如哉。故曰往得衆也。以釋利西南之意。利西南。乃所以治解而致其解者也。然而既解之後。廣平順易之道。既成於得衆之歸。而收所利於无窮。是又貴有統鎮持常之道也。蓋非中不吉也。九二前无所往。其來復於內體。而居九二。作坎主。便爲得之。故曰乃得中也。以釋其義。然而九二之來。由往之極。而无所往。而來。卽由往而來也。故曰復。九二來復。九四往矣。九四之往。是尙有所往而往。故曰有往。九二來復。而九四有往。是九四以後者先之。以操得衆之權。而清餘擾。故曰夙。曰往有功也。以釋其所以吉之義。但九四有往。既已本於九二之來復。而九二又以得中主坎者。致統鎮持常之吉於內。而九四輔之於外。以成其功。則論功歸正。其爲九二有矣。故本義以爲指九二。

天地解而雷雨作。雷雨作而百果草木皆甲拆。解之

時大矣哉

拆音策。依說文當作坼。

本義極言而贊其大也

愚按天地生萬物。而萬物含天地之生理以生之。故雖智蠢靈頑。无不與天地同一情意。而其感應而相通。且无不與生氣之流行爲共貫焉。得衆得中。而解散之功。既致。物情之和。暢萬籟胥徹。呼吸往來。自无所滯積。直與上下並開其亨毒之門。而天地之凝閉者亦解。相生无窮。利尙何限。卽象以觀。上體有震雷也。雷發於地。而及於上。凝閉於地者解矣。下體有坎雨也。雨施於天。而及於下。凝閉於天者解矣。此天地解之象。天地解而雷雨時作之象也。故曰天地解而雷雨作。蓋言解散之功。至於天地以成春復之景象。又震一陽動於下。二陰解於上。象草木之甲而拆也。坎一陽動於中。二陰解於外。象百果之甲而拆也。又甲資於雷之奮。而有一陽欲出之勢。震象有之。拆資於雨之通。而有一陰已分之形。坎象有之。此雷雨交作。而有百果草木皆甲拆之象也。蓋又言解散之功。及於庶物。

易經貫一利卷之二

解

奎

和序堂

以成發榮日卽之象然則解之行於時而效於世者其由中達外由治達化誠无所不貫矣哉其爲大亦甚矣哉故既詳其義以釋之而又極言以讚之有如此也

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

胡氏炳文曰程傳云過失則赦之可也罪惡而赦之非義也寬之而已蓋雷雨者造化與物更新之仁也赦過宥罪君子與民更新之仁也而有義存焉

易經貫一利

卷之二

解

主

和序堂

張氏清子曰夫雷雨交作則爲解雷者天之威雨者天之澤威中有澤形獄之有赦宥也
愚按陽剛動而雷奮所以散其外結故雷自下而上行陰凝和而雨施所以通其內閉故雨自上而下降震以一陽決二陰而從外雷作之象也坎以二陰抱一陽而從內雨作之象也雷雨交作剛柔並濟而凝滯俱消解之道也故震出坎入外散內通和動并至其象曰雷雨作而名之爲解君子觀時玩象考義而察人情凡所當解者无不以雷雨

之作爲法而各因宜以解之矣其解之之餘有急躁而成於過失者猶有震厲直行之志爲可恕乃卽以震雷散結之義開釋而赦免之以導時和而達生理有隱伏而成於罪惡者則有坎陷傷正之意爲可虞乃裁以坎雨通閉之義消滅而寬宥之以順時動而調生氣寓平法於厚恩寄嚴威於深澤亦雷雨交作之一象爲君子治解之極功也故特詳之以盡大象之義

剛柔之際義无咎也

易經貫一利

卷之二

解

主

和序堂

胡氏炳文曰初六无咎有占无象剛柔之際舉初與四之象以明占也

愚按解取散而不取應尤不取偏陰之應蓋嫌其有所牽滯以爲累也然非所論於剛柔之際剛柔交會其分既正其應便屬无私雖在初六猶爲不失於義此所以上攀九四而猶得以无咎占之

九二貞吉得中道也

愚按九二陽剛之爻也然當治解之時而方進於二正在餘擾未清之際以陽麗陰上承六五重寄

未免猶有所嫌。乃終能貞自持守。以至功成而得吉者。居下體之中。得中道也。蓋中則无不正。而偏邪不得搖之矣。

負且乘亦可醜也。自我致戎。又誰咎也。

雷氏言曰。夫負且乘。小人自以爲榮。而君子所耻。故可醜寇。小則爲盜。大則爲戎。變解而蹇天下戎起矣。已所致也。復誰咎哉。

愚按三高位也。位高自不能辭其重。却其貴。然必剛正之德。強毅之才。斯足任而當之。况又在治解。易經貫一利卷之二解 圭 和序堂

勇進之候。上下外內交關之地也。以六陰柔弱小之質。而居乎此。其力則不足以支其所重。其道則不足以謝其所貴。而卽而視之。負而已矣。乘而已矣。負且乘而已矣。然而危然者。自覺其巍然也。此醜象也。雖時命所致。亦可醜也。故以釋之。戎來寇之兵戎也。自我致。自我之負且乘而招之使來也。然則於人乎何咎哉。故曰。又誰咎也。以釋所以貞猶有吝之意。解而拇未當位也。

愚按九四身當進解。所係甚重。雖正應无弊。猶懼有妨。况俱未當位。未免偏情。偏情以牽。勢必見踈於共濟之朋。而小人乘間而入矣。此釋所以必解而拇之意也。

君子有解小人退也。

愚按君子之道。小人之情。進則相左。退則相解。亦勢所必然。蓋彼此各有所忌也。故君子進而奉君以退於上。而有解。小人乃遂引身以退於下。而亦解其象。有如此者。此君子小人之解而退也。又正。易經貫一利卷之二解 圭 和序堂

若大君有孚於小人之象也。此蓋釋維有解所以吉之義。

公用射隼以解悖也。

胡氏炳文曰。諸爻惟六三爲小人。亦可醜也。猶未見其爲惡以解悖也。悖之一字。其惡著矣。

愚按悖正指六三之象而言。蓋六三坎體當解散之時。道在趨下。而反進於上。則逆其道矣。逆道悖也。又陰爻當屏退之候。分在居卑。而轉據高位。則亂其分矣。亂分悖也。且悞政妨賢。患及外內。乃實。

恃之大者是不可不力而解之以爲天下散其病
剪其發難之根也。夫是以射而去之。乃所以解而
除之也。故曰以解恃也。以釋公所以用射隼之意。

損三三
艮上

損先天位東方與咸爲對待與節爲流行其本爲
兌之七卦蓋所以著其體之常後天居東北與咸
爲交易與睽爲變易其歸爲艮宮四卦乃所以明
其用之變也。

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用

易經貫一利
卷之二 損 吉 和序堂

亨

本義損減省也爲卦損下卦上畫之陽益上卦上
畫之陰損兌澤之深益艮山之高損下益上損內
益外剝民奉君之象所以爲損也損所當損而有
孚信則其占當有此下四者之應矣又言當損時
則至薄无害

朱氏震曰損泰變也損九三以益上六益矣而謂
之損何也蓋上以下爲基譬之築墉損其基以增
上之高則危矣非益矣

耿氏南仲曰益下則下與上俱益損下則下與上
俱損

王氏註曰損下益上非補不足也損剛益柔非長
君子之道也爲損而可以獲吉其惟有孚乎損剛
益柔不以消剛損下益上不以盈上損剛而不爲
邪益上而不爲諂則无咎而可貞以斯有往物无
距也曷之用言何用豐爲也二簋質薄之器也雖
二簋而可用享至約之道

胡氏炳文曰古者享禮陳饋八簋爲盛四簋爲中

易經貫一利
卷之二 損 吉 和序堂

二簋爲簡

程子傳曰二簋之約可用享言在乎誠而已誠爲
本也天下之害无不由末之勝也凡人欲之過者
皆本於奉養其流之遠則爲害矣

愚按天地之道千變萬化不過遂物之生而已矣
物之爲道千端萬緒不過遂所生以生之而已矣
難旣解散生路大通俯仰上下盡屬治安之境則
泰通之世天地萬物共利生生之時也此天地萬
物之所慶也而其間宰於上者懼其乏不足以備

易經貫一

利

卷之二

損

美

和序堂

奉於正應常誼之末分所有於在下以爲資損道又從而起矣是非生生之利也天地萬物之所忌也然而物情多欲事故相推以致運會交遷而盈虛待濟亦出於勢所難免故解卦之後遂繼之以損卦以見其義夫謂之曰損則非其有餘而謂之曰損亦非暴取謂之曰損蓋雖其所忌乃尚裁之以度而服其情故九上六下剛柔相易而上止下說以成艮山兌澤之象其氣仍相通其志仍相合也以九應六則通其氣以三應上則合其志志氣易經貫一利卷之二損美和序堂

易經貫一

利

卷之二

損

美

和序堂

外坤內乾而上耑下奇也二九二當震主之象享承以互坤爲漿而進應六五居尊之象可用損用九三而九二猶未之用而有可用之象也卽其象而繫之以爲戒若謂損雖元吉而利往究之曰損苟得不川何必用之時方平和常用宜儉九二正應象二簋也既貴且樸簡不失正用以享獻儘可受福尊則自尊而終免所忌豈不爲善豈不爲可何用損爲損之爲用萬不得已占者之慎之一唯體諸天地萬物焉可也

易經貫一

利

卷之二

損

美

和序堂

初九已事遄往无咎酌損之已音以遄市專反本義初九當損下益上之時上應六四之陰輟所爲之事而速往以益之无咎之道也故其象占如此然居下而益上亦當斟酌其淺深也愚按損自泰卦來而泰自否卦反蓋一卦雖可變至六十四卦然否不盡則泰不成必否結盡解而六爻盡反而後泰卦乃成變泰之事斯已初九正當已事之末遂入損卦之初故卽損而猶之卽泰也繫之曰已事但既在損則上有不足在下者有

急公奉上之誼。故又因其所應之正。而繫之曰。過往。已事過往。无廢厥分。乃无咎也。故特以无咎許之。用勉占者。但時在於損。道在於益。以益致損。其量須平。初九六四。悉相敵也。或以初應四。或以九應六。不以其位。卽以其才。酌量以應。正象酌損。故又因其象而言。曰酌損之。蓋以平爲戒也。

九二利貞。征凶。弗損益之。

本義九二剛中。志在自守。不肯妄進。故占者利貞。而征則凶也。弗損益之言。不變其所守。乃所以益上也。

易經貫一利

卷之二

損

未

和序堂

愚按九二以乾中居兌體。而互震初又以陽麗陰。而以剛處柔也。夫乾中旣健於進。兌體又進而說。震初則且動奮而直前。而位在陰柔。持之不力。有幾欲盡損其所有。以益於上。而後已焉之勢也。此忠盡之至誼。亦尊親愛戴之極隆。然而御世則有時也。時在於損。便當慎其所損而持之事。上則有本也。本在於益。便當審其所益而守之。持守甚固。而不爲情與境搖。貞正自立。而安其九二之素。斯

弗損而損者。乃弗益而益者也。持平之道也。利也。亦乾中之德所自有也。故卽而繫之曰。利貞。以爲占者勉。不然。任其動奮之氣。進而前征。雖亦乾性之自然。然而九三損而爲六三矣。初九過往而酌損之矣。其以益成損者。又見於九二。不幾盡損。而在下僅存虛弱之體。上亦危而就損。以成傾墜之患乎。凶也。失時撥本而致之者也。故又因而繫之曰。征凶。且曰弗損益之。以爲占者戒。夫弗損益之。卽上有五。下有二。而各得剛柔之半之象也。卽所

易經貫一利

卷之二

損

未

和序堂

謂持平者也。又能因時固本。弗損此而自益彼也。六三三人行則損一人。一人行則得其友。本義下卦本乾而損上爻。以益坤。三人行而損一人也。一陽上而一陰下一人行而得其友也。兩相與則專。三則雜。而亂卦有此象。故戒占者當致一也。

程子傳曰。上以柔易剛。而謂之損。但言其減一耳。上與三雖本相應。由二爻升降。而一卦皆成。兩相與也。初二二陽四五二陰同德。相比三與上應皆

兩相與則其志專皆為得其友也三雖與四相比然異體而應上非同行者也三人則損一人一人則得其友蓋天下无不二者一與二相對待生生之本也三則餘而當損矣此損益之大義也

愚按損自泰來而泰下體三陽中得人位二陽統焉故連而及之曰三人行陽性上行而三正在上故因而繫之曰三人行然而九三已損去則損一人也九三損去而得六三一去一來有象交友便為一人行則得其友也一人行而得友初二四五各

易經貫一利

卷之二

損

全

和序堂

以類聚且皆得其友矣此損益既成之象乃損益所以成之道也由此觀之上下之誼非友不通損益之道非友不濟交友其尚矣乎然而始於一也二三其德則損之以致其一唯占者勉之

六四損其疾使過有喜无咎

本義以初九之陽剛益已而損其陰柔之疾惟速則善戒占者如是則无咎矣

楊氏文煥曰物不得剛柔之中者俱謂之疾偏乎剛者忿之疾也偏乎柔者欲之疾也六四以柔居

柔偏乎柔者之疾也得初九之陽以為應損其疾者也

張氏清子曰初言過往四言使過蓋初之過實四有以使之也

愚按損不可過初九之所以酌損也進於六三既已成損而六四以過中之爻更見損象得无以過損者致有傷之咎乎然而損於下所以益其上損其上乃正所以資下之益也況在六四居上之初當上下相開之地而以陰麗陰陰柔太甚其疾不

易經貫一利

卷之二

損

全

和序堂

能支則資下之分剛以損之者為尤急也或以六納九或以四納初使初九之應過進而數來方且有喜又何傷而何咎故為之繫曰損其疾使過有喜而其占曰无咎以曉占者

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

本義柔順虛中以居尊位當損之時受天下之益者也兩龜為朋十朋之龜大寶也

班固食貨志云元龜每尺長尺二寸直二千一百六十為大貝十朋注云冉龜甲緣也唯至也蓋度背兩邊得尺二寸也古者以貝為貨西貝為明朋直二百一十六十朋故直二千一百六十也以為大寶者即書云大寶龜之意明

其爲益之大者也。或以此益之而不能辭其吉可知占者有是德則獲其應也

愚按六五居尊當損九二在下宜爲所取益焉而九二抱剛中之德安貞而固本相時而弗爲損益則爲之六五者亦唯以柔自保儉以自持已乎然而虛中巽順謙尊而光爲下所附自爲上所憑上九以乾道下應而憑止六三以坤德上交而說附六四損疾相介且互三而全坤歸焉互二而震功並進大地春榮澤潤而與衆作合内外交互成願

易經貫一利 卷之二 損 全 和序堂

而離龜有象大順非離也通體似離故卽順亦繫有龜象十坤之成數六五正互坤終之象朋其類耦也卽互坤三爻俱耦之象十在於朋十朋也十朋在於龜十朋之龜也十朋之龜有象則六五益矣蓋大寶也大寶歸之其益何如此九二之弗損益及之上九之弗損益及之然而六三之上交及之也然而上九之下應及之也故曰或益之或者半動半靜之象三上皆半陽半陰之爻也又不專一之稱於三而於上也夫或益之則益之者旣不

專於一有天下咸歸之義而天命寓之矣違之其克違之乎天命而可違庶幾非天之所覆也不然則德不足以致之而六五乃自致之者故曰弗克違也或益之十朋之龜而至於弗克違便上下相安與衆一德而吉无窮矣故其占曰元吉

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

本義上九當損下益上之時居卦之上受益之極而欲自損以益人也然居上而益下有所謂惠而不費者不待損已然後可以益人也能如是則无咎然亦必以正則吉而利有所往惠而不費其惠廣矣故又曰得臣无家

胡氏炳文曰弗損益之上與二辭同而意異二當益上之時不損其所守乃所以益上上受益旣至於極則又當推以益下然有不待損已而後可以益人者九二先言利貞而後言弗損益之二剛中无有不貞者貞其所有也上九曰弗損益之无咎而又曰貞吉者上以剛居益之極貞其所少也故戒之

易經貫一利 卷之二 損 全 和序堂

愚按上九。來自六三。益於艮上而當損極受益而主乎損。便操損益之權。便宜損所益以益所損。而廣其損益之道於在下。用免獨益之咎。然而損之益之。唯平乃利。唯平乃為有益也。上九以剛麗柔。則在已者剛柔方平。六三以柔麗剛。則在應者亦正相敵。六五在比。亦得剛柔之半。而六四純柔。既非應而非比。且初九亦以酌損者損其疾矣。以應例之。通體俱已平乎。平則弗用損以益之。而益自无窮矣。此損之所以為道者也。何咎也。故九三以是道戒之於下。而上九又卽其象而繫之於上。而其占曰无咎。然而非貞固守之。山搖必至於川塞。非吉道也。既損於下。而不平復起於上也。故卽以艮止之。堅而戒之曰貞吉。能貞以吉而有所往。兩平相遇。非特利焉。得臣而成无家之益也。蓋六三在下。陰者陽之臣。下者上之臣也。往而遇之。便自得臣為輔之象。進而互坤成順。益及六五。便有益國无家之象。家艮象有之。蓋艮為門闕。便有家象在內。而互坤則无艮。无艮則益於國者无其家矣。

易經貫一利

卷之二

損

金

和序堂

然而非貞不及也。故曰貞吉。利有攸往。得臣无家。象曰損損下益上其道上行。上行之聲

本義以卦體釋卦名義

愚按天地之氣。上升下降。所以交而通其生也。道也。下損上益。所以返而運其平也。道上行也。損也。蓋陰順陽。乾德率坤。故乾德返而運其平於上。九坤德返而運其平於六三。名之曰損。曰損下益上。而申之曰其道上行。蓋重所率。明所順。釋損所以為名之義如此。并示其道之為養生道也。爻以生之。返以養之。乾功也。卽天之所在也。故唯平斯得。唯乎斯吉。天无有不平。无有不乎者也。

損而有孚。元吉。无咎。可貞。利有攸往。曷之用。二簋可用享。二簋應有時。損剛益柔。有時。損益盈虛。與時偕行。應平聲

本義此釋卦辭時謂當損之時

徐氏幾曰損而有孚。加以而之一字。則其義曉然矣。

程子傳曰有本必有末。有實必有文。天下萬事无

易經貫一利

卷之二

損

金

和序堂

不然者无本不立无文不行父子主恩必有嚴順之體君臣主敬必有承接之儀禮讓存乎內待威儀而後行尊卑有其序非物采則无別文之與實相須而不可缺也夫子恐人之泥言也故復明之曰二簋之質用之當有時非其所用而用之不可也

胡氏炳文曰益曰與時偕行損於時之一字凡二言之然則不當損之時而損可乎哉非特二簋之用有時以卦畫推之損剛益柔有時以天下之理

易經貫一利 卷之二 損 余 和序堂

推之凡損益盈虛皆有時也

愚按天道利於運轉旋往復所以適其平也平準於有孚孚合同符所以宜其損也故損而有孚斯得元吉元吉斯无咎而可貞而利有攸往也有攸往其運矣乎此所以利也然猶有所懼而以二簋之用申其戒也易之嚴於損下以益上者何如哉但簋爲至樸之器二簋爲至約之數可用享獻亦二五之應在適當其時不然則上下有大體矣苟爲不足衆宜奉之尊尊之道也况剛柔之所以損

益者亦時運之有所不齊而陰陽之氣未極其平耳故三上終損益之而二五爻辭乃復設之戒也蓋損其盈以益其虛實唯天道之自然故三損之而益之上而上亦遂益之與時偕行而弗之違也不然則第謂之損可矣於爻辭又何以曰益由此觀之二簋應有時不正有可見者乎夫是以特申

其義而釋之如此若謂九麗二盈者也六麗上虛者也九上六下損益盈虛之象而與時偕行者也此損剛益柔之所以有時而二簋之用所以應有

易經貫一利 卷之二 損 余 和序堂

時者也使非其時適平者適以致不平乎遇此唯因象以辨時焉而可

象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲

本義君子修身所當損者莫切於此

朱子曰觀山之象以懲忿觀澤之象以窒慾懲忿

如摧山窒慾如填壑

林氏栗曰風雷爲益者雷震則益風風怒則益雷

山澤爲損者山摧則損澤澤動則損山此損益二

卦有自然之象也

邱氏富國曰忿屬陽其發也如山之突兀忿屬陰其溺人也如水之浸淫忿念惟用心之剛者即能制之窒慾不惟用剛非見理之精未易察也

愚按物之形勢既高而亢者處其下則愈增其高既亢而高者處其上則愈甚其亢甚其亢而增於高損之之象也物之氣體高者多燥而山則剛而更燥亢者多潤而澤則水而更潤燥者居潤者之上其氣相感而通而燥者資乎潤潤者耗於燥矣此又損之之義也故艮上兌下爲山下有澤之象

易經貫一利

卷之二 損

兌 和序堂

乃遂名之曰損君子觀其象玩其義見山之兀然起者有剛猛之勢有陵暴之象則有似乎人之大忿也忿其澤上之山乎見澤之淵然深者有斂納之形有搖蕩之象則有似乎人之多慾也慾其山下之澤乎忿足以累人之謙和而患每至於傷惡是不可以不懲君子於是即以澤之斂納者懲其忿而使心氣胥平則忿不作慾足以累人之節介而患必至於傷愛是不可以不窒君子於是即以山之剛猛者窒其慾而使心坎寧靜則慾不肆內

安外治存發交修而愛惡悉得其公正而當於理則君子之所爲損也无私之道也夫何累乎節介何累乎謙和哉

已事過往尙合志也

本義尙上通

游氏酢曰四之志欲損其疾而初過往故曰尙合志也

愚按志陽動陰內有所向往之意六四純陰在外

初九以純陽動應之陽動陰內也六四欲損其疾

易經貫一利

卷之二 損

兌 和序堂

而使初九初九已事過往而用損之有所向往也此志之象正合而成其志之象者也故曰合志初九在內者居下而上行以作合於六四而成其志六四在外者居上而下求以就合於初九而成其所志是相尙以志也故曰尙合志釋所以過往之意如此以明其所以无咎

九二利貞中以爲志也

愚按九二以九麗二陽動於陰而處其中志之象也自成其志於中位而无取進應於六五中以爲

志之象也。揆之於損，正得持平之道，固而守之，正乃損之利乎。此釋九二所以爲利貞之義，而征凶弗損益之在其中矣。

一、人行三則疑也。

愚按：損本於泰而適其平，則唯三之一人行實主之也。主之以成損，故象獨提而釋之曰：三則疑也。蓋三則自爲平而得其中者，有之未爲平而居其偏者，有之。雖曰道在泰通，大勢已屬治安，言乎損終覺其群聚比處，不專於一，是猶有可疑也可疑。易經貫一利卷之二 損 和序堂

則損之宜，此所以損一人而尚其行乎。

損其疾亦可喜也。

愚按：損爲適平之道，故使初九過至而得損其疾，雖不如上九之得臣而无家，乃亦有可喜也。

六五元吉，自上祐也。

愚按：六五以柔居尊，有應不進，而乃獨得其元吉者，正以其當損之時，而能虛已自守，不急急於取應，以爲益於下，得安其貞而上合天道，上乃以定命之常貞，下固人心而致得臣无家之盛，以福

祐之也。故曰：自上祐也，以釋其義。

弗損益之大得志也。

蔡氏淵曰：損之爲義，損下益上，聖人不得已用之，故卦辭必曰：有孚，交辭。初曰：酌損二，上皆曰：弗損。四但損其疾而已，五則无損而大有益，惟三當可損之時耳。損兼言益，益不兼言損，意亦可見。

愚按：志陽動於陰，而有所向往之意，乃九麗於上而欲往，益下之象也。得三互二，弗待損已而益及於五，利至无家，豈猶有咎而不吉乎。正大得其志。易經貫一利卷之二 益 和序堂

之象也，故以釋之大亦陽九之本象。

益 三三震下 三三巽上

益先天位，北方與恆爲對待，與震爲流行，其本爲震之五卦。蓋所以著其體之常，後天居東南，與恆爲交易，與无妄爲變易，其歸爲巽宮四卦，乃所以明其用之變也。

益利有攸往，利涉大川。

本義：益增益也，爲卦損上卦初畫之陽，益下卦初畫之陰，自上卦而下於下卦之下，故爲益卦之九。

五六二皆得中正下震上巽皆木之象故其占利有所往而利涉大川也

程子傳曰巽震二卦皆由下變而成陽變而為陰者損也陰變而為陽者益也

李氏舜臣曰損卦兌在下本乾體天下富實之象也乾陽在下損乾之九三以益坤於上則是損下之陽實以益上之陰虛者也益卦巽在上本乾體朝廷富實之象也乾陽在上損乾之九四以益坤於下則是損上之陽實以益下之陰虛者也

易經貫一利

卷之二

益

奎

和序堂

向氏秀曰明王之道志在惠下故取下謂之損與下謂之益既上行惠下之道利益萬物動而无違何往不利故曰利有攸往以益涉難理絕險阻故曰利涉大川

胡氏炳文曰凡卦以內為主凡物以下為本損下謂之損益下謂之益而上之損益不與焉厚其本也他卦言利往者不言利涉益兼之蓋益以興利也

郭氏忠孝曰易象中虛上下二體皆木所以利涉

大川

愚按推移所以通變通變所以宜時損益之道為然也故兌之艮損三而益上則巽之震便損四而益初見之於兩體復著之於二卦而循環交錯以立其象焉然而居上所以為下居下實唯有待於上故損卦之後次之益卦而均以下體成名此則所謂名以義起者歟且損卦多戒辭而益乃重言其利其終之以利歸益於下者聖人御世之大權亦繼天立極之至德要道也蓋萬方之化育恆於

易經貫一利

卷之二

益

奎

和序堂

斯千古之治亂恆於斯唯往而涉遠不避險阻是利故特即其象而明繫之曰利有攸往利涉大川有攸往四下而之初九四變為初九之象涉大川越三二兩耦陰虛空洞而至於初之象夫九既至初下為震而上為巽春木動於春風生意達而上下並茂其利為何如其益為何如哉即大亦可以例小家國天下蓋一理也唯占者之借以自勉初九利用為大作元吉无咎

本義初雖居下然當益下之時受上之益者也不

可徒然无所報效故利用爲大作必元吉然後得无咎

胡氏炳文曰陰爲小陽爲大初陰在下本小也損益之陽以益之則大矣

孔氏正義曰初九處益之初居動之始有興作大事之端又體剛能幹應巽不違有堪建大功之德然有其才而无其位得其時而无其處也故必元吉乃得无咎

馮氏去非曰元者震初九之象也益之爻用享帝

易經貫一利

卷之二

益

雷

和序堂

用凶事用遷國皆大有作爲之事故曰益以興利是也

愚按初九當益且居益始則安下以保其益者分也然益道利於廣大受益便宜推而進之而初九屬在震主實主生息奮發以大其振作又正有用而能爲之象故遂卽其象而繫之曰利用爲大作獨是上以乾始益下而下以震初承之居爲益始萬化攸開天人共係分雖不在有位而處乎卑其任實綦重大必能因時順化循分開元廣大其生

息之用而衆善同流不負所益於在上獲吉无窮斯爲无咎之道耳故其占曰元吉无咎以勉占者六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉

本義六二當益下之時虛中處下故其象占與損六五同然爻位皆陰故以永貞爲戒以其居下而受上之益故又爲卜郊之吉占

邱氏富國曰凡卦象肖離者皆有龜象損之自二至上益之自初至五皆外實中虛所以取諸龜也

易經貫一利

卷之二

益

雷

和序堂

胡氏炳文曰五元吉二必永貞而後吉位有剛柔之殊分有君臣之異也二非陽也而曰王用享於帝吉者占在二則永貞吉在王者之占則爲享帝之吉占也

王氏註曰帝者生物之主興益之宗出震而齊巽者也六二居益之中體柔當位而應於巽享帝之美在此時也

朱子曰王用享於帝吉是祭則受福之理愚按利歸於公福歸於正蓋公以和衆正以合天

理之自然而福利之所以歸之也。六二以震體遇益，前應有陽，後比有剛，而能虛已自守，不與物爭，則其道爲公。陰居陰位，坤麗坤爻，而不移於偏雜，順以自安，則其德爲正。故四與之爲互而衆以和，五與之爲交而天以合，連比而來焉，得大離之象，益之十朋之龜也。統坤而處焉，得頤養之象，用享於帝也。離爲龜，坤作十朋，而六四在中，欲進而欲退，便成或象。故曰：或益之十朋之龜。九五爲王，震初乃帝，而五以應之者，用之仍比於初而成震，便成用享。故曰：王用享於帝。夫或益之，則非所求而益自至，且衆與咸歸，雖欲違而弗克違，其利豐矣。然必永爲力守，終始不渝，其虛已不爭之道，斯乃得吉。故其占曰：弗克違，永貞吉。享於帝，則位雖卑而用已尊，且天心歸順，生理達而時運日隆，以茂其福之大，見郊於不偏不雜之德者，何如哉！此又不待戒而無不吉矣。故其占直許之曰吉。夫凡卦以上下序之上爲尊，以內外序之內爲長，故二居其間，奉五爲王，而天以尊之，復奉初爲帝，而王以

長之也。易之所謂不可爲典要，其道蓋每如此。唯所遇之事勢爲何如耳。占之者其推類以詳之。六三益之用凶事，无咎有孚中行，告公用圭。本義：六三陰柔不中不正，不當得益者也。然當益下之時，居下之上，故有益之以凶事者，蓋警戒震動，乃所以益之也。占者如此，然後可以无咎。又戒以有孚中行，而告公用圭，也用圭所以通信。蔡氏淵曰：凶事，困心衡慮之事也。六三與上爲應，故有凶事之象。中行在下卦之中也。故三四皆曰：中行，圭所以通其中之信，告公雖見於外而所用者亦惟在通中之信而已。胡氏炳文曰：或曰以二體則二五各居中，以全體則三四並居中，故中孚以三四爲中，此三四稱中行。程子傳曰：圭者通信之物，禮云大夫執圭而使，所以申信也。凡祭祀朝聘用圭，玉所以通達誠信也。有誠孚而得中道，則能使上信之，是告公用圭，玉也。其孚能通達於上矣。

愚按益也者以其所有益其所无。以其所多益其所少之謂。凡有所益。大抵皆取其平而止。有餘又須推以廣之。不負乎受益之多。既平。不須益之。僅當保守其所有。故在初九。乃以有而益於无者。以剛麗剛。使爲多。戒之以利用爲大作。推廣之謂也。六二以无而不求益於有。正位能讓。不可不益。而衆益歸之。昭天理也。朋龜用享。總出自然。勢至於六三。以柔而麗乎剛。則既爲平矣。而當益之際。居動之極。上望正應。急於前進。便有求益之象。才弱

易經貫一利

卷之二

益

益

和序堂

地偏性躁。量平而又益之。无乃益其疾而增之咎乎。用凶事以困苦折抑之。則險阻盤錯。庶幾斂而反之。得无咎也。雷奮風撓。互艮以止。互坤以退。猶見剝之二四。其正凶事相加。而拂亂以成。動心忍性之象耳。其象如是。夫又何咎。故卽而繫之曰。益之用凶事。而其占曰。无咎。蓋所以戒其平也。平以自守。與四成比。而六四自初而來。有中行之象。六三比焉。並處中道。而兩耦得合。坤德同符。則有孚於中行矣。於是內外相孚。比隣式好。而坤爲國象。

三四皆大臣之象也。大臣當國中。行无私。受爵稱一公。而往來聘問。用圭達誠。以踐有孚之實。則告公用圭也。告進而致辭之謂。卽往比之象。有之圭重土。卽互爲坤中。二耦疊進之象。似之也。至是則凶事息而安有孚。且上達於九五。共信其孚誠矣。於以言益。便實有以益之。夫又何咎之可有。然則益之爲道。尚貴取平。以自保。中行以致信矣乎。占者當此。務自勉之。勉而无咎。斯爲真益。

六四中行。告公從利用。爲依遷國。

易經貫一利

卷之二

益

益

和序堂

本義三四皆不得中。故皆以中行爲戒。此言以益下爲心。而合於中行。則告公而見從矣。傳曰。周之東遷。晉鄭焉依。蓋古者遷國。以益下必有所依。然後能立。此爻又爲遷國之吉占也。

王氏註曰。居益之時。處巽之始。位雖不中。用中行者也。以斯告公。何有不從。以斯依遷。誰有不納也。程子傳曰。遷國順下而動也。上依剛中之君。而致其益下。順剛陽之才。以行其事。利用如是也。自古國邑民不安其居。則遷。遷國者順下而動也。

愚按六四在下。實當否始。來此巽初與五成比。而與三相際。居兩體之交。爲益下之主。則其道中行矣。故以中行繫之。夫道在中行。乃所以益下之本。既立益下之志。既成而與三相際。而未通。則風雷之撓阻者。猶是相格以間。其終無以廣所益而謝厥職。猶六四之歉也。然而道在中行。與三合德。比隣託處。又屬同方。以是告公。順而從也。順從爲互。告公從也。此時遇之幸。實中之效乎。故卽其象而遂爲之繫曰。六四中行。告公從。夫公也者。爵之號也。比隣稱公。交相謂也。故三於四曰。告公用圭。而四於三曰。告公從。夫用圭通信。正所以來從之。驗歟。從而後益道廣於下者。且進而及於上矣。九五互艮。有帶山之險也。二二聯初。有重關之固也。於以立國。則國勢自安。於以守國。則國祚自永。可。以爲依者實多。則六四之來遷。實利用此。故又卽其象而繫之曰。利用爲依遷國。此益下之所及。總局中行之所致。是以君子之道。尙中行。唯占者其勉之。

易經貫一利

卷之二 益

首 和序堂

九五有孚惠心。勿問元吉。有孚惠我德。本義上有信以惠於下。則下亦有信以惠於上矣。不問而元吉可知。王氏註曰。得位履尊。爲益之主者也。爲益之大莫大於信。爲民之大莫大於心。因民所利而利之焉。惠而不費。惠心者也。信以惠心。盡物之願。固不待問而元吉有孚。惠我德也。愚按益道生道也。破否成益。而兩體皆未。生理達。生氣融。蓋生之道也。生斯爲惠。天心在焉。惠而在心。乃天之德。九五以乾剛當上體之中。而位天位。君象也。互大離。心也以巽陽當君心之象。而主乎益。益下之象。乃正惠心之象。惠心下逮。近比於四。而四互爲坤。則其惠普於群衆。遠應於二。而二動於震。則其惠遍及陽春。然而朋龜自益。遷國自安。用大作者。无咎。用凶事者。亦无咎。而九五高拱。若不與焉。乃誠所謂惠而不費。故曰。惠心。且九五不言所惠。一唯自處其均。平於流品。公正相交。誠信不貳。則

易經貫一利

卷之二 益

首 和序堂

有孚於惠心也其象如是生意自足而生道爲暢實見天德之廣大獲元吉之占也然而勿問也初九以利用者進之六二以永貞者守之六三以孚中者成告而六四以中行者致從第見各益其益有孚惠我之德而已矣此元吉之實也亦誠无待於問也蓋唯勿之問而元吉之所以自至勿之問而上下之所以有孚且勿之問而後乃成惠而後乃謂之心乃謂之德也此天也九五也益之九五也至是而益乃定益斯无窮矣

易經貫一利

卷之二 益

重 和序堂

上九莫益之或擊之立心勿恆凶

本義以陽居益之極求益不已故莫益而或擊之立心勿恆戒之也

程子傳曰上居无位之地非行益於人者也以剛處益之極求益之甚者也所應者陰非取善自益者也利者衆人所同欲也專欲益已其害大矣欲之甚則皆蔽而忘義理求之極則侵奪而致仇怨故夫子曰放利而行多怨孟子謂先利則不奪不登聖賢之深戒也

王氏註曰求益无已心无恆者也

胡氏炳文曰六二柔居下之中不求益而或益之上九剛居上之極求益不已人莫益之而或擊之嗚呼九五之吉由中心之有孚上九之凶由立心之勿恆吉凶之道孰有不自心生者哉

愚按上九以九麗上以柔得剛道正適平本不當益况又進於極上而時在益下前進則更无餘地視下則比爻憑四與二而有孚惠心矣應爻互四達五而有孚中行矣其始又比二及三通四五

易經貫一利

卷之二 益

重 和序堂

而爲終始矣以是言益誰復益之以是言守三且以震雷之勢資五爲艮手而欲擊之矣故卽其象而繫之曰莫益之或擊之或卽三象也蓋六三居下之上爲欲進欲退之爻故有或象爲推其所以致此者則又有由蓋益本恆卦兩體之反上九在恆爲九三比四爲恆中有不恆之象今變而之益進而處上獨立於大離心象之表而勿復爲恆便立心勿恆矣立心勿恆茫无所據不得自安其所守而乃著是象也是象非吉之象便无吉之占故

又因而繫之曰立心勿恆凶蓋所以戒占者之辭也。

象曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光說音悅上下如字

本義以卦體釋卦名義

徐氏幾曰損上益下者損上之剛益下之柔也下卦坤坤柔爲民坤得益故民說无疆上乾之下爻下爲坤之下爻自上下下也天道下濟而光明其道大光也故爲益

易經貫一利卷之二 益

言和序堂

愚按民坤之三耦並列爲衆多蕃庶之象疆坤之始終具陳有邊界土封之象民說坤變成震陽動而融和之象也无疆震復互坤前進而莫窮之象也民說无疆則損上益下而坤得震下益上損而震得坤融和前進陽動莫窮而土封闢蕃庶廣否塞已開之象也否塞一開生意勃發陽光滿於大地而乾道著爲春容便是其道大光其卽指上體乾爻言自上之乾初下於下之坤體而動爲震而有是象故曰自上下下其道大光然則下受上益

而說无疆上以益下而道大光下之益上之益也上下均益夫是以謂之益。

利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行

本義以卦體卦象釋卦辭

胡氏炳文曰中正兼二五言木道兼震巽言震陽木巽陰木

愚按二五兩位列上下之中爲凡卦善惡治亂之所係吉凶悔吝之所歸也而益之二麗以六五麗以九以陰得陰以陽得陽陰陽各適其宜中而復

易經貫一利卷之二 益

言和序堂

正以處益道實爲持平之主通體之所賴而衆益之所歸故曰有慶然益自否卦來在九四未變而來初初六未變而來四猶然否也六二九五雖居中正而時在吉凶參半猶未有慶也今既變而來矣九居初六居四否開而益著矣此一往而來也而六二處其中正則朋龜享帝之象見九五處其中正則惠心惠德之象見此正所謂通體賴之而衆益歸之者非卽有慶之象而所以爲利者乎故曰中正有慶以釋利有攸往也夫自上下下而謂

之爲往損上益下之義也。成益之主也。往而利。致君堯舜之道立。而澤民之志伸也。是道卽生生之道。木道也。木得生氣之先。震主之。而巽爲之廣之。往而不避遠阻。猶涉大川也。涉而成震。反而成巽。震巽俱成。以木濟木。木道乃行。此正生生之象。益之廣利之利也。故以之釋所以利涉之意。

益動而巽日進无疆。天施地生其益无方。凡益之道與時偕行。

本義動巽二卦之德。乾下施坤上生。亦上文卦體

易經貫一利卷之二 益 夏 和序堂

之義。又以此極言贊益之大。胡氏炳文曰。益增益也。日之進天之施地之生无疆无方。皆形容增益之義也。

李氏舜臣曰。天施地生。指乾坤初體而言也。乾施一陽以益於下。而爲震。坤以一陰上應於乾之生。育而爲巽。上施下生。二者相濟。无所不被。故曰其益无方。

吳氏澂曰。凡益之道。總言天地之於萬物人之於萬事。其爲增益皆无時而止息。所謂與時偕行也。

邱氏富國曰。時者損益之準也。又曰。當其可之謂。愚按。益所以治否也。而否之爲弊。下靡而上亢。內柔而外剛。夫是以中隔而或否。閉塞而不能通。以益治之。所以開而通之。以達天德。以利生生也。但柔靡之患。非震不發。剛亢之患。非順不循。發其氣而循其性。而進之。則唯資震之動。効順於巽。動有以開之。巽有以引之。動而又巽。剛而復引。則天德達。生生利。日有以進之。而萬品從流。浩瀚莫禦。无畔岸者。无疆域也。造化與人事。蓋同倫也。以卦觀

易經貫一利卷之二 益 夏 和序堂

之則由震動而至巽順。象進中互大離。而震生於東。象日進。疆坤終之象也。坤終復互爲坤。象无疆。坤德承乾无盡之義也。卽其象而合言之。卽有以見其義。故曰益動而巽。日進无疆。且卽其象而觀所生。則乾在上。天也。坤在下。地也。乾初下而震在下。天施之也。坤初上而巽在上。地承天施而更生之也。天施之而地更生之。天德達於生生。而生无窮。益无方之象出矣。其象如此。斯見益道之廣大而无疆之義。愈以明。故又爲之申而言之曰。天施

地生其益无方。使時會之適遭造化之與人事。盖无不同倫也。此所以治否。此所以成益。故又申其讚而詳之曰。凡益之道。與時偕行。

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

本義風雷之勢交相助益遷善改過益之大者而其相益亦猶是也

愚按天下唯困於无益故有以益之而益道行而天下之大无益者否也。益所以治否。夫否之爲患陽極於尊而不之下。陰極於卑而不上。而交相

易經貫一利

卷之二

益

賁

和序堂

絕而生意不得通也。生意不通。乾坤幾於毀棄。益所以變乎恆。反乎損。翻然勃然而來治之也。人道也。莫非天道之當然。故其象以風雷著。風撓乾而散陽之鬱。雷動坤而破陰之結。其勢猛其功疾。一大作爲而乾已交於下。坤已交於上。初交也。然而生意通矣。下受益。上亦賴之。柔懦者有以振而起剛亢者有以和而巽。盖大有益也。故名曰益。爲卦巽上震下。動而得順。正爲其象。故曰風雷益。然則風雷其天下之善道乎。風雷交則善道著否則過

易經貫一利

卷之二

益

賁

和序堂

於上下者也。風雷交則否釋而過消矣。君子體善者也。无過者也。然而時運之往復。世道之升降。因之而物情事故之常變不一。而君子處乎其間。朝夕與之相遭而遇。則或限於境。或格於勢。而至於有過者有之矣。過在此。善必在彼。善蓋无過之端。天地民物之生理也。君子之善。卽天地之風雷寓焉。善不可不遷。過不可不改。過改而後乃卽於善。善遷而後乃復无過。是不可不猛而疾也。君子於是觀震之動於下者爲雷象。而雷之奮也勇而迅。觀巽之順於上者爲風象。而風之行也微而捷。風至則鬱者遂疏而動生焉。雷至則結者遂闢而順生焉。動順相生。而鬱結並開。益之大象也。正善遷過改之象。君子乃於是以之而反諸吾身體諸吾性。以爲身心性命其本原於天道而不貳。言行修爲其事合之風雷而自通。善无大小。每見則遷而懈惰之氣不容或長。是君子之極於遷善者。有雷迅風捷之象也。過无淺深。苟有則改。而係吝之私不容或置。是君子之極於改過者。有雷迅風捷之

象也。且片善不遺，纖過必剔，其入也如風之巽而微，遷不問險，改豈知難其決也。如雷之震而勇，夫是以終爲無過有善，而獨自成其卓然可仰之君子。此君子之益，君子之天道不貳也，生道也。

元吉无咎，下不厚事也。

本義：下本不當任厚事，故不如是不足以塞咎也。愚按：下，初九當卦之始，居下體之下，而卑於无位之象也。厚，指六二與四復互爲坤而臨於上，有厚重相加之象也。厚事，謂初九用其承乾主震之資。

易經貫一利

卷之二 益

重 和序堂

而達其生氣於坤道之厚重，以濟全坤而爲大作。乃有事於厚，廣其益於衆也。然而坤厚任重，物衆事繁，全坤之濟，須待全乾。九五在上，初九分卑，而未得出潛，雖震動欲作，猶處兩體之最下而无其位，正有下不厚事之象也。故卽其象而曰：下不厚事，蓋以益不可苟用，故特申其地分之義，釋所以必元吉而後无咎之義也。

或益之自外來也。

本義或者衆无定主之辭

愚按：益以卦言，上體益下體也；以爻言，或取於應

或取於比，亦各有所歸。而六二獨虛已自守，上不往求於九五之正應，下不昵就於初九之比隣，於分於遇，總聽之自然，於卑於弱，悉安其素位，然而益之矣。不與物爭，而中立不變，六四便得與互爲坤，而六三亦因以互艮。五初又因以互頤，大益且群相附矣。自六二之虛已不變者，致之自六四之互坤及之也。六四處本體之外而非應比之爻，而來相附益，正自外來之象也。自外來，故以釋或益之之義。

易經貫一利

卷之二 益

重 和序堂

益用凶事，固有之也。

本義：益用凶事，欲其困心衡慮而固有之也。

胡氏炳文曰：爻惟三，上言凶，上之凶，自取之也。三之凶，人益之也。欲其困心衡慮而固守之，乃益之大者。

愚按：六三以剛受柔，而柔內含有剛質，則剛柔交半。其體既爲適平，又所處震極，生氣相感，而生理自通。才之與德，均无待益。時之與遇，有可自存，但

因地位不得其中。職守未盡於正。而才爲之見弱。性爲之若躁。進退於兩卦出入之交。而上下似无定向。於以言時。則時爲之不宜。於以言應。則應爲之相左。於以尙求其益。則益用凶事。用凶事。蓋所以撓動其德性。而簡練其才幹。使斂而反之。以有孚於中行。堅固其本有之物也。夫是以曰益之曰无咎。曰告公用圭。

告公從以益志也

張氏清子曰。益志爲益民之志也。夫遷國者不以

易經貫一利

卷之二

益

重

和序堂

利已。惟欲益民。此所以告公而見從也。

愚按。志陽動於陰。而有所向往之意。蓋指初九純

陽動於二陰之下。欲進以廣其益於衆者言也。以

益志。六四以其異順中行之才德。排散其亢陽之

鬱氣。而開拓其地以廣其疆。以待初九之比。二連

三。而奮揚震動以進所益之象也。此蓋釋所以告

公。告公所以從之之義。

有孚惠心。勿問之矣。惠我德大得志也。

愚按。上所以加惠於下。而勿問及此。而後見以爲

惠心。不然。便有迹而疑於市名矣。加惠心於下。而

勿問及此。而後見以爲有孚惠心。不然。便有意而

近於交結矣。故曰有孚惠心也。卽以勿問之矣。釋

之而自足。其象蓋卽九五與初九互順以庇中爻

而凝止。艮上而不或動之之象也。志陽動於陰。有

所向往之意。居頤之上。便爲九麗上陽動於陰也。

往與初互。有所向往也。故又有志象。往互得成。而

中爻各得因其時地。隱被我之惠心。則羣衆共得

其生意。而上下相忘於何有之天。惠我德者不獨

易經貫一利

卷之二

益

重

和序堂

四與二之比。應兩爻矣。故曰大得志也。以釋其義

且以詳元吉之實。

莫益之。偏辭也。或擊之。自外來也。

本義。莫益之者。猶從其求益之偏辭而言也。若究

而言之。則又有擊之者矣。

愚按。上九處益之極。正宜分其所有。以爲益下之

助也。然往而不顧。既无益下之意。剛柔適平。又无

分益之資。而反以進退不果之才。求益以彰其貪

則亦莫益之矣。无以益下。亦莫益之。而孤立於上。

爲衆所忌。僅曰莫益。乃指求益言也。偏辭也。故卽
 其義而釋之曰偏辭也。外。本體之外。應比不干之
 謂。然觀其來擊之爻。則六三也。九五也。六三進互
 九五。而艮震並及。有雷手交加之象。故象來擊。推
 其義。九五惠心下逮。不與成比矣。六三孚中從遷。
 不與作應矣。夫是以外之蓋亦上九之貪求而不
 顧。而至於孤立而自外之也。外之而爲衆所忌。而
 三以五及。則來擊之矣。來亦自來之也。故或之。而
 卽以自外來也釋之。猶云來擊之衆。不辨親疎。總
 若自外來也。吁。亦孤甚矣。

易經貫一

利

卷之二

蓋

臣

和序堂

和序堂易經貫一分卷目錄

利部卷之三

內下經六卦

夬姤萃升困井各彖辭爻辭并本卦彖傳大象
 傳小象傳各附後

易經貫一

利

卷之三

目錄

一

和序堂

夫先天位南方與剝為對待與乾為流其本為

乾之二卦蓋所以著其體之常後天居西南與剝為交易與需為變易其歸為坤宮六卦乃所以明其用之變也

夫揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

夫古快反號平聲卦內並同

本義夫決也陽決陰也三月之卦也以五陽去一

易經十一利

夫

一 仰停堂

陰決之而已然其決之也必正名其罪而盡誠以呼號其衆相與合力然亦尚有危厲不可安肆又當先治其私而不可專尚威武則利有所往也皆戒之之辭

胡氏炳文曰夫以五陽去一陰亦易易爾而象為危懼警戒之辭不一蓋必揚於王庭使小人之罪明以至誠呼號其衆使君子之類合不可以小人之衰而遂安肆也有危道焉不可以君子之盛而事威武也有自治之道焉必如是乃利有攸往復

利往往而為臨為泰為大壯為夬也夫利往往而

為乾也聖人象復其辭平象夬其辭危蓋陰之勢

雖微蔓或可滋窮或為敵君子固无時不戒懼尤

不可於小人道衰之時忘戒懼也聖人為君子謀

至矣於剝見剝一陽之易於夬見夬一陰之難君

子難進易退小人易進難退故也為君子者安可

以易心處之也哉

徐氏幾曰陽剛之長當終於六位不可有未盡之

陰也除惡務本君子雖盛不可以小人之勢孤謂

易經十一利

夫

夫

二

仰停堂

无能為不盡去之而有其孽也聖人於夬設戒之意甚深

邱氏富國曰不利即戎與莫夜有戎相應莫夜有

戎言小人常伺隙與兵寇君子不利即戎言君子

不當專尚威力以勝小人蓋君子之勝小人固自

有道若徒以力角力則君子未必有加於小人而

適以敗天下之事耳此聖人之所以深戒也

張氏清子曰夫言利有攸往蓋欲其為純乾剝言

不利有攸往蓋不欲其為純坤此亦崇陽抑陰之

微意也

愚按陽與陰。剛與柔。善與惡。君子與小人。一也。皆同源異流。相生而不相勝者也。故陽剛見。則陰柔伏。善道長而君子進。則惡道消而小人退。其間斟酌以爲調停。裁度以存中正。則道在損益。然而損猶懼其傷本。有孚爲尚。益斯足以培基。利涉是謀。而益之至而至於夫。陽剛盛於上下而陰柔微。善道昌於君子而小人弱。弱斯可退。微斯可決。決退之象。乃益之終。此夫所以次乎益也。爲卦兌上乾。易經貫一利 卷之三 夫 三 和序堂

損至實決至虛。不勞餘力而決之矣。然而陰柔在上。雖虛而乘駕陽剛。力猶能蒙掩也。是君子之揚於王庭者。猶隱而小人之駕於在上者。正顯。且自王庭而顯之於外。乃正所謂揚也。小人在揚。惡道未盡消除。大有關於世道人心之計。不可不重其辭。以聲其罪。以爲致決之地。故彖傳直以揚於王庭。歸之上六。一爻而釋之曰。柔乘五剛也。夫柔乘五剛。而五剛決一柔。非卽小人之揚於王庭者。爲顯。君子之聲其罪。以揚於王庭而致之決者。已至乎。故曰。夫而總而繫之曰。揚於王庭。然而小人雖弱。乘駕在上。猶有以高陵下之能。陰柔雖微。蒙掩在前。猶有以暗傷明之慮。不得不通其朋類。戒其同心。上下合符於一德。而警備其隱患之不虞。內外比連於一氣。而整修其私屬之或貳。故二五以陽實爲交。剛與剛著上下皆乾之義。正合符於一德也。孚誠之象也。兌口上拆。而五剛並振。非呼號以通其朋類之象乎。孚其誠以通其類。警備之也。兌爲毀折。九三以重剛健動者。應而撓之。便成危

易經貫一利

卷之三

夫

四

和序堂

厲之象然而有其象未發於顯有厲也乃所謂隱患也不虞之隱患也號朋以警備之夫是以爲之繫曰孚號有厲夫卦以地言之序其上下而上爲王國下便爲屬邑列其內外而外爲通都內便爲私邑通都隸於王蓋卽王之國也私邑隸於己蓋卽國之屬也而邑之有衆則爲己之私屬海內一家王臣一德惡負於上而未除天以下之公憤決惡而虞爲有厲邑以內之同憂故兌口以其騰舌之象下應三陽而乾言以其誠一之公轉布四五

易經貫十利卷之三

夬

五 和序堂

自內達外連五陽而並進則正所謂比連於一氣整修其私屬者也勿貳以二勿參以三直以達之王庭而上下亦同一轍俾小人无隙之可窺而朋類不搖於苟異斯同心之相戒者以密而有厲之警備者乃至此告自邑之爲象然也故又爲之繫曰告自邑然五陽之並進而九三以介其中者甲爲統帥其才健其質重剛勇猛驍悍超四五而直犯上六而初二四五擁而從之夾道而馳之則斬闢破門而出奪幟而登有戎象矣振此信師以決

窮陰勢亦易易但上六雖窮時也實爲兌主而兌金亦鋒銳之資其氣肅殺其用凋殘使還而搆之至成困關不免擾擾多事乎且違乾德而傷王道於夫何利故曰不利卽戎利有攸往按節以進順序以行積誠以敷陽德而純乾道顯陰自消厲且平之利有攸往之意夫之善也故以終所戒而勉之任斯職者唯詳而體之乃可體之真克已復禮之學天下歸仁之效存乎是也占者遇此其亦知之

易經貫十利

卷之三

夬

太 和序堂

初九壯于前趾往不勝爲咎

本義前猶進也當決之時居下任壯不勝宜矣故其象占如此

潘氏夢旂曰陰居高位而初欲決之猶布衣論權臣不量力之甚

胡氏炳文曰夫五陽由四陽之壯而成故初與三猶存壯之名又曰君子豈不足以勝小人然居下而早用其壯固自有不勝之理不可不戒

毛氏璞曰勝在往前者兵法也必往之道也往不

勝爲咎者遠慮也。所以戒其往也。聖人於五陽之盛而有不勝之憂微矣哉。

愚按夫以乾剛之勇進決陰柔。比衆而連往之。其義亦壯。况又加於大壯。故繫之以壯。初九重乾在下。乾道健而尙往。有趾之象。而壯屬焉。其猶壯於趾乎。然進而遇九四。九四方主大壯之成。爲前體之下。亦震動有足趾象。前趾也。初九遂欲往。則壯於前趾。故卽所欲而繫之曰壯於前趾。但前趾壯在前。猶且礙三牽五。有其行次且之象。而初九分

易經貫一利

卷之三

夫

七

和序堂

最卑。處於最後。自恃其壯。遂欲往之。雖時在勇決。嫌於爭勝矣。恃壯爭勝。失君子之道。已足開小人起釁之端。而遠難制。卑難敵。往而不勝。反傷夫始示天下以小人不可犯。將使否剝復來。一虛前此之損益。其咎安歸。故其占曰往不勝爲咎。占者當之。蓋不可不重爲慎始之計也。

九二惕號莫夜有戎勿恤

莫音暮

本義九二當決之時剛而居柔又得中道故能憂惕號呼以自戒備而莫夜有戎亦可无患也

愚按卦繫孚號。主九五言。蓋九五本乾中而有兌口之象。下交九二。順比四陽。乾則相符而誠信。口

則相呼而類應。是上以能孚者號其下也。九二繫以惕號。是下以有惕者號其上。蓋與卦爲互文也。以二麗九。陰中含陽。時在決陰。守中而動。便有惕象。居乾之中。乾乃爲言。而上應九五。聲及四陽。亦卽號之之象。有惕而號。重所決。慮患而警備之也。警備既嚴。雖變出意外。可以无憂。故曰莫夜有戎。勿恤。恤。憂也。莫夜。九三之象。卽夕之謂。蓋九三太陽麗天位。本有日象。而伏於上卦地位之下。則成莫夜矣。有戎。卽九三挾其重剛健進之勢。親衆進決。而上六以兌金鋒銳之力。還攻角戰。有以犯及之也。然此亦設或有之之謂。非必有之事。故曰雖變出意外。玩本文辭氣自知。繫之。蓋所以明惕號警備之效有如此。爲求占任決者重勉之耳。

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有愠无

咎頄渠爲反音蔡又音求

本義頄頤也九三當決之時以剛而過乎中是欲

易經貫一利

卷之三

夫

八

和序堂

決小人而剛壯見於面目也如是則有凶道矣然在衆陽之中獨與上六爲應若能果決其決不係私愛則雖合於上六如獨行遇雨至於若濡而爲君子所愠然終必能決去小人而无所咎也溫嶠之於王敦其事類此

朱氏震曰面外爲頰頰頰骨間也

王氏宗傳曰壯於頰聖人戒剛也居乾健之極而疾惡之心見於顏色此凶之道也何也小人我疑也小人我疑君子之禍至矣

易經貫十 卷之三 九 和序堂

余氏芭舒曰夬之三與五皆曰夬夬者一應陰一比陰非倍其決不可也

邱氏富國曰復六四處五陰之中與初九應故爻言獨復夬九三處五陽之中與上六應故爻言獨行獨者違衆而自立之辭也

胡氏炳文曰雨濡連上六應爻取象當衆陽之中而獨應乎陰不能不爲陰所濡不能不爲陽所愠矣

愚按五陽同力決陰而權特重於九三九五以挾

重剛之資且比應臨之也然九三尤居乾之極介五陽之中而正遇所決其勇往欲決之意壯於九五夫九五兌中兌有口舌輔頰之象則居其內者象頰故曰壯於頰頰即頰骨剛壯之氣所主正九五重剛之地也而壯過之其壯已甚九三重剛過中而統五陽之象乎雖未及凶有凶兆矣故以有凶爲戒然九三抱乾德而居下體之上爲下所仰不失君子故以君子歸之而獨任決陰之重於九五之下夬夬決而又決務在必決之意正重剛勇

易經貫一 卷之三 十 和序堂

進壯於頰之所用也使知其凶之爲戒而斷於義而獨行之雖違衆而不廢公憤衆且予之乘衆之心斂壯之氣密其機於求應上六在前兌主也惡不肆猶柔和也兌爲澤在上而柔和之有雨象應合之有遇雨象故即其象而繫之曰獨行遇雨曰君子夬夬獨行遇雨此蓋九三秉乾德之精明於臨事猶能懼而好謀之所致也但雨之爲物澤潤沾濡侵而入之足以柔剛而屈燥遇焉有合不已蒙雨若濡被困而不得振其夬夬之力矣乎有愠

之道也。愠陽爲陰鬱之象也。然而能懼者氣固好謀者機神智以行義。而義以伸勇。則勇卽在於從容談笑間矣。不決之決。正決之妙。遇雨之用。无咎之道也。以剛始而以和終。夫又何咎。故曰若濡有愠。无咎。夫至於无咎。則濡不濡而愠已消。尚何凶之有耶。此蓋九三持乾德之剛正。於舉事猶能化偏以就中之所致也。夫是以謂之君子。夫是以謂之夫夫。猶云能夫去其夫。而直使无夫云爾。然則任夫之職。而遇乎此者。可徒恃其剛壯於面目之間。而不知所戒以爲之哉。蓋萬全之策。无不出於自戒密也。唯占者察之。

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信臀音厭反且七餘反姤九三爻辭同

本義以陽居陰不中不正居則不安行則不進若不與衆陽競進而安出其後則可以亡其悔然當決之時志在上進必不能也占者聞其言而信則轉凶而吉矣牽羊者當其前則不進縱之使前而隨其後則可以行矣

易經貫十利

卷之三

大

士

和序堂

愚按夫五陽共決一陰而九五則比而近故其決也力。夫之衆主也。九三則應而正故其決也尤力。夫之將帥也。九二則守中自備慎所決以輔五。夫之卿貳也。初九則分卑處遠不專決職而超四欲前。夫之有志士也。上下符同一德而各有所指。九四獨居其間於義何居。論其位則大臣也。而職非其要。論其才則陽剛也。而質非其優。論其時遇則九三以堅剛者相摩於下有臀无膚之象。九五以中正者相勝於上有其行次且之象。唯歸於兌而擬之以羊。則內剛外柔而善處乎羣。可以安其位也。託三倚五而不異乎衆。可以運其才相牽以進也。夫如是。悔豈不亡。而猶有悔耶。故又因其象而爲之繫曰牽羊悔亡。蓋所謂因時置宜之道存於是也。然而兌似坎。幾於耳。九四非折。幾於聾。而乾爲言。進而與接有似乎以牽羊悔亡之說告而合其類。而耳聾莫入不之信也。故又繫之曰聞言不信。夫不信又疑象也。蓋九四以九麗四。陽動於陰則悔。而陰以滯陽。便疑而不信。疑而不信是猶有

易經貫十利

卷之三

大

士

和序堂

悔也。悔乃悔其臂无膚而行次且。不上不下也。悔乃悔其合乎羣衆而不得逞其壯志若牽羊然也。然則有悔矣。故曰牽羊悔亡。以深戒之。此蓋似壯非壯。而不能自斷。決者也。夫之庸流也。

九五莧陸夬夬中行无咎

莧狹潤反音憲

本義莧陸今馬齒莧感陰氣之多者九五當夬之時爲夬之主而切近上六之陰如莧陸然若夬而

決之而又不爲過暴合於中行則无咎矣戒占者

當如是也。朱子曰莧陸是兩物莧者馬齒莧陸者

易經貫十利

卷之三

夬

圭

和亭堂

用商陸治水腫其物難乾其子紅朱氏震曰莧草澤草也葉柔根小莧且赤陸商陸亦澤草也葉大而柔根很大而深有赤白二種

邱氏富國曰夬五陽爻而三五皆稱夬夬者蓋三

應上五比上皆當夬柔之任故欲其決而又夬而

不係累於柔也又皆以剛居剛亦有夬夬之義

胡氏炳文曰三取兩象五取莧陸象皆象其感於

陰而莧陸又感陰氣之多者或曰夬三月卦莧始

生之時姤五月卦瓜始生之時故以取象

愚按九五由九四而長震木進於兌澤陽剛之氣

與陰柔相入合同而化爲物象矣以其時擬諸其

形容陰柔而耨拆有上出不已之勢而依披於澤

之畔者澤草葉也剛實而生動得震陽之餘以擎

其葉而植立於澤之坡坂間者即根也葉資於根

根展其葉根爲主屬在九五而九五來自乾中入

於兌口則其色本赤其用象食澤草而赤而可食

按之月令三月也正莧陸也故繫之以莧陸根以

達陽之氣闢陰而破爲葉便有夬象九五以重陽

再開而葉布於上若欲垂之便有夬夬象故亦以

易經貫十利

卷之三

夬

圭

和亭堂

夬夬繫之而尊其權權尊而剛夬之勢太甚非和

陰之道雖未及凶宜有咎矣然而猶在中行也處

上體之中遂陰而進以剛運柔災之爲甚而不爲

累且又不溺於私比而成偏黨其象其義俱得中

行夫又何咎之有故曰中行而其占无咎但中行

僅无咎夬之難也九五任夬而猶難之夬不可輕

言也占者遇此得不慎諸

上六无號終有凶

本義陰柔小人居窮極之時黨類已盡无所號呼

終必有凶也。占者有君子之德，則其敵當之不然反是。

愚按二之號乾有爲言之象。五上之號兌有爲口之象。上六正當兌口，號之宜甚於五。然而无號者，一陰獨立於極上，下皆非其類也，非其類雖號无益，故遂以无號繫之。夫无號且不言可矣，而猶必繫之曰无號者，衆陽進決於下，一陰无以自存於上之象也。无以自存，故占之曰終有凶。終，上六當兩體大終之象也。有凶，則剛長乃終矣。

易經貫十利 卷之三 夫 和序堂

彖曰：夬，決也。剛決柔也。健而說，決而和。說音悅

本義：釋卦名義而贊其德。

愚按陰陽之消長，陰陽之屈伸，進退爲之也。其屈而退者，斂於微而无迹，消之之謂；伸而進者，顯於盛而有形，長之之謂。唯消斯長，唯長斯消，消長之道乃迭運之常，而姤復剝夬之變存乎其間焉。姤復，蓋陰陽之始長，陰陽之始消也。剝夬，則長之極亦消之極，而剝陰消陽也。陽以剛燥之質包於外，陰以其柔媚者侵蝕而剝落之，故曰剝剝也。謂剝

之也。夫陽消陰也，陰以柔滯之質閉於外，陽以其剛直者排突而決裂之，故曰夬。夬，決也。謂決之也。夫剝，柔之氣盛而柔氣媚而緩，侵而後入，有漸以變之之象焉。故曰柔變剛也。夫剛之氣盛而剛氣直而嚴，排而猛進，有立以決之之象焉。故曰剛決柔也。蓋皆所以申其義而詳之。然剛之決柔爲剛之功用，卽乾健之德，健而進於兌，兌陽與比，有說象說以致決，雖決和矣。故曰健而說，決而和，乃猶之平變之也。成夬之道也。故特因其象而提以發之。

易經貫十利 卷之三 夫 和序堂

揚子王庭柔乘五剛也，孚號有厲，其危乃光也。告自邑，不利卽戎，所尚乃窮也。利有攸往，剛長乃終也。

本義：此釋卦辭。柔乘五剛，以卦體言，謂以一小人加於衆君子之上，是其罪也。剛長乃終，謂一變則爲純乾。

胡氏炳文曰：易於剛乘柔不書，柔乘剛則書。志變也。一柔乘五剛，變甚矣。復利有攸往，剛長也。夬利有攸往，剛長乃終也。小人有一之未去，猶足爲君子憂。人欲有一之未盡，猶足爲天理累。復之陽必

至於純陽爲乾方爲剛長乃終也

愚按柔者陰之質也。剛者陽之質也。陽尊而陰卑則剛尊而柔卑也。而一柔駕於五剛之上而乘之卑以陵尊。小人障君子分誼非矣。實柔之罪也。然而五剛登進以及於九五。九五之地。王庭之地也。一柔據其上而顯然爲障。是揚其罪矣。乘五剛而揚其罪。揚於王庭矣。夫揚者柔而揚之者則五剛之登進也。故曰柔乘五剛也以釋之。而夫義自見其發語辭危憂危也。其危釋所以乎號有厲之意。

易經貫一利卷之三 夫

七 和序堂

九五九三當夫欲進而上六以兌象毀折臨之之象也。光即五剛登進而光顯在上之象。蓋其危而後无傷於進。乃得光顯也。故曰其危乃光以申釋之。總以詳揚之之義所指而謂之之辭。尚崇尚也。所尚蓋指即戎而言。窮夫之爲道窮而无以復加即无以復振也。乃窮釋所以不利之義所尚乃窮謂所崇尚者在於兵戎。狠暴酷烈勢必致窮而不可復爲釋所以告自邑。不利即戎而利有攸往也。攸所也。循其所而往之。夫乃謂之攸往。攸往正剛

進而長之象。自然之道。非兵戎角勝之事。乃所謂馴而化之者也。夫夫體五剛。五剛而長。乃成乾象。夫於是終乎。終斯无事。天德王道斯全。而君子之揚於王庭者斯至。然而剛長乃終也。故以釋所以利有攸往之意。而特爲之勉焉。唯君子其終長之則小人无罪矣。

象曰澤上於天。夫君子以施祿及下。居德則忌。

上上聲

本義澤上於天。潰決之勢也。施祿及下。潰決之意。

也。居德則忌。未詳。大象例无反辭。此句却反言。而有戒之之意。爲獨異。故曰未詳。

易經貫一利卷之三 夫

六 和序堂

張氏清子曰。雲上於天。需則澤不及下。澤上於天。夫則天之所以澤萬物者決矣。君子觀澤決於上而注於下之象。則施布其祿澤以及於下也。居者止也。若自止其德而澤不下。施則非決決之義矣。故忌。

愚按自天一生水。而地六既成。則水澤聚於地。凡天之所以澤物者。還資焉。資之澤勢漸上。天道旋回。陽氣停鬱。而陰反凝閉於上。則澤上於天。蓄而未散之象也。然而天道振之。陽氣鼓之。苟微陰之

頓闢而沛然四注。萬物霑濡而含潤。天體廠朗而高明。則已決也。乃夫之象也。雖其未決。而五陽循循以進。一陰悠悠以解。天體欲顯其全。澤勢欲傾而下。夫之義已存於是。因義取象。故遂名之曰夫。故兌上乾下。兌爲澤。乾爲天。曰澤上於天。夫君子觀是象而玩其義。君子亦有澤也。君子之澤。祿也。蓋其始也。疆理寰宇而定民居。民樂其業。以成生養。卽君子之祿澤聚於下也。稱制經營。任人需用。貞賦以運籌之。而頒祿。頒賞調劑其所不逮。俾下无呼號。且上亦无掣肘。自上及下。見德意之圓通。而无滯。便恩惠之普濟。而无遺。民得以安其居。永其業。終其生養。而共享夫君子之祿澤於不匱也。此卽施祿及下之道也。然此乃君子以夫之義。決去己私。而一唯公正以及之者。此君子之剛德。卽夫之五陽。故曰君子以施祿及下。夫君子以之而施祿。則凡所以及乎下。固已爲君子之德。而非仍夫之五陽矣。故特提而醒之曰德。但德之爲物。天理之正。人心之公。在我者。卽在天下者也。苟施之

易經

卷之三

夫

九

和序堂

由我。而遂居之於我。便格於私而不流。雖有德而不爲德。爲小人之私惠而已矣。私惠相與。公正伏匿。夫道廢止。一陰固結於上而不搖。豈所謂利乎。故戒之曰居德則忌。以曉任夫之君子焉。不勝而往咎也。

王氏註曰不勝之理在往前也

楊氏萬里曰勝在往先者勝往在勝先者負況不勝在往先者乎故周公言往不勝而仲尼斷之曰不勝而往咎也

易經

卷之三

夫

三

和序堂

愚按初九純乾剛健而極處卑下勢在必往。往亦非所咎也。但上六高遠以高臨之。以遠拒之。而往以取快。勢必不勝。不勝而往。恃其壯也。非君子之道。不勝而往。昧於先機。以開禍端。夫安往而不爲咎乎。故直斷之曰咎也。以釋往不勝。所以爲咎之義。

有戎勿恤得中道也

愚按以陽決陰。以君子決小人也。小人之謀百出。卽陰之巧幻无端。當此之時。欲善於進。必先善於

備。備得其道。乃可无患。九二以乾德之精明。而處得其中。既不偏而不倚。以陽剛之健利。而守得其柔。又无過不及。蓋其所得。莫非中道。故曰得中道也。中道自備。則虞慮自周。朋類自協。而惕號之應。應在先期矣。遇事而呼。有不相趨以赴者哉。夫又何恤乎有戎之來寇。此釋有戎所以勿恤之義也。此九二也。

君子夫夫終无咎也

孔氏正義曰。泉陽決陰。獨與上六相應。是有咎也。

易經

卷之三

決

圭

和序堂

若能夫夫決之不疑。則終无咎矣。

愚按九三。當決之正。擅決之權。而泉陽咸憑託以爲固者。苟恃其剛壯而失於謀。則其咎歸矣。矜其專倖而乖於義。則其咎益歸矣。夫又烏得而无咎。然而君子也。秉其乾德。能化偏而得中也。故獨行遇雨。若濡有愠。而終能以其神智伸其義勇。成其夫夫之功也。若果有成。是終无咎也。終无咎。而後見君子之夫夫。故卽以之釋之。終卽九三。當下體之終。而能決去上體之終之象。

其行次且。位不當也。聞言不信。聽不明也。

愚按九四。具陽剛之才。遇用夫之候。便宜勇於前進。自樹厥功。而位居上卦之下。九五在前也。抱陰柔之質。无專夫之權。便宜退以待時。自安厥守。而位居下卦之上。九三迫之也。此所以欲行且止。欲止且行。有其行次且之象。而釋之曰。位不當也。然則位之不當。其傷亦正多歟。是以君子慎所居也。聰耳力也。耳之通而能聽也。九四當上體兌卦之初。而四爲陰。合上與五。本有坎象。坎耳也。通而能聽者也。以九麗之。九爲陽實。則塞之矣。塞而不通。聰者。也以九麗之。九爲陽實。則塞之矣。塞而不通。聰不明之象也。故曰聰不明也。釋所以聞言不信之義。吁。聰苟明。聞言苟信。而牽羊之說行。悔且亡。行且進。夫又何患乎位之不當也哉。是以君子重時宜也。

中行无咎。中未光也。

本義程傳備矣。傳曰。爻辭言夫夫。則於中行爲无咎矣。象復盡其義。云中未光也。夫人心正意誠。乃能極中正之道。而充實光輝。五心有所比。以義之

易經

卷之三

決

圭

和序堂

不可而決之。雖行於外不失中正之義。可以无咎。然於中道未得爲光大也。蓋人心一有所欲。則離道矣。夫子於此示人之意深矣。

愚按光。光顯。九五以重陽明決之體。進而爲決陰之主。又得天中以行其決。本大有光顯之象也。而曰未光。繫於兌。動於說。比上而不能无所私。便不能无所累於天理之公矣。是則光顯未遠。雖得中而猶有蔽。有未光之象矣。故曰中未光也。釋中行所以僅无咎之義。

易經貫十利 卷之三

姤

重 和序堂

无號之凶終不可長也。

程子傳曰。夫者。小人之道消亡之時也。決去小人之道。豈必盡誅之乎。使之變革。乃小人之道也。故道非乃其凶也。

愚按終。上六當兩體大終之象也。五陽並進而決之。剛長日盛而變爲上九。則夫道有終。而上六亡矣。此不可長也。正凶之象也。蓋勢之所必致也。故以之釋之。

姤 ䷫ 巽下乾上

姤。先天位南方。與復爲對待。與大過爲流行。其本爲巽之首卦。蓋所以著其體之常。後天居西北。與復爲交易。與遯爲變易。其歸爲乾宮二卦。乃所以明其用之變也。

姤女壯勿用取女。

姤古后反。取去聲。

本義。姤遇也。決盡則爲純乾。四月之卦至姤。然後一陰可見。而爲五月之卦。以其本非所望。而卒然值之。如不期而遇者。故爲遇。遇已非正。又一陰而遇。五陽則女德不貞。而壯之甚也。取以自配。必害乎陽。故其象占如此。

易經貫十利 卷之三

夫

重 和序堂

楊氏萬里曰。當一陽之生也。聖人未敢爲君子而喜。必曰。朋來无咎。蓋一陽未易勝五陰也。當一陰之生也。聖人已爲君子而憂。遽曰。女壯。蓋一陰已有敵五陽之勢也。既曰。女壯。又曰。勿用取女。申戒五陽以勿輕一陰之微。而親暱之也。

胡氏炳文曰。本義於復曰。剝盡則爲純坤。十月之卦而陽氣已生於下。積之踰月而後一陽之體始成。而來復於陽。言其復生之漸。於陰不言者。亦扶

陽抑陰之意也

邵子曰復次剝明治生於亂乎姤次夫明亂生於治乎時哉時哉未有剝而不復夫而不姤者防乎其防邦家其長子孫其昌是以聖人貴未然之防是謂易之大綱

愚按陰陽之道相推而運造化之功相交而行而人事之廢興循之世風之治亂循之蓋大小遠近一轍也剝夫姤復其相交之端剝復夫姤其相推之紐乎否泰損益則其間之所為廢興治亂者矣

易經

卷之三

決

圭

和序堂

然而相交者二而一乃變中之常相推者一而二乃常中之變易道尚變故各以其次次之而復次剝姤次夫六十四卦一例也夫夫陽決陰也姤陰遇陽也一陰在上五陽決之變為乾而陰以盡則陰既盡矣此陽決陰也夫也乃无何而忽又相推以入於初入於初而乾復變為五陽而一陰與之相遇此陰遇陽也決於前而今復忽與之遇於此也相推之道然而相遇之始也故曰姤而遂以姤名之為卦乾上巽下巽為風力能鼓蕩為長女初

六主之乃兩體成卦之主也故即以女取象而繫

之曰女長而力而主持五陽而進御之皆壯之象

也故又即其象而繫之曰女壯夫女之德取其貞

而順質取其柔而靜壯則皆非矣女而非患端百

出雖五陽不能御也況退而趨上更有向秋即衰

之勢乎故其占戒之曰勿用取女取女即九四應

爻有其象也蓋言勿用取如此之女亦即所以戒

九四之與應也九四乾初而居五陽之中實為御

陰之帥長一與之應引而進之五陽並受其害矣

易經

卷之三

決

圭

和序堂

豈不懼哉

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

音直蹢

本義柅所以止車以金為之其剛可知一陰始生

靜正則吉往進則凶故以二義戒小人使不害於

君子則有吉而无凶然其勢不可止也故以羸豕

蹢躅曉君子使深為之備云

愚按初六一陰始復耳然以陰得陽又出於遇其

向往樂附之情有駸駸然不可自遏之勢也以其

本於異體。與九二親比。其情若或繫之。其勢乃爲稍止。夫九二爲異中爻。異爲木。而能止初之進。有柅象矣。揲中揲要。止之既堅。又互乾初而屬金。有金柅之象。初六巽主巽。又爲繩而繫於所止。則象繫於金柅。故卽其象而繫之曰繫於金柅。以戒初六之止。必如是而後能堅也。而後爲安二之堅止。而得初陰之貞正也。貞正自安。无躁進以害陽。斯无逆令以傷已。此吉之道也。故又明其占曰貞吉以曉之。往卽陰進而長之之象。如不安於貞而慕陽之盛。搖其所守而進以從之。以求四之相應於上。是有所往也。陰有所往。則陽有所退。是陰長而陽消也。消未及時而陽德正固。陽剛正銳。勢必戰而成傷。凶災立見。夫豈陰之利乎。故又因以戒之曰有攸往。見凶。然而陰性險躁。不善安常。一陰雖弱。終猶羸豕也。况巽幾於坎。坎有豕象。而上剛无柔。正象豕之多骨而羸瘦者。故卽以繫之。孚。相孚有所合而信之之謂。躊躇投足前行也。蓋信上之九四。必與已合。有相孚之意。終欲變其貞正之守。

易經貫一利

卷之三

夫

壬

和序堂

而投足以前行之也。巽爲股。初居下而躁動。卽爲是象。故繫之曰羸豕孚踯躅。以示陰之必欲進而陽當自爲之嚴其防。庶免於難。此所謂易爲君子謀之意也。唯占者善體之。

九二包有魚无咎不利賓

本義魚陰物。二與初遇。爲包有魚之象。然制之在已。故猶可以无咎。若不制而使遇於衆。則其爲害廣矣。故其象占如此。

張氏清子曰。初與四爲正應。魚本四之有也。今九

易經貫一利

卷之三

夫

壬

和序堂

二先與初遇。以陽納陰。包而有之。則二爲主而四爲賓矣。此豈四之利乎。故曰不利賓。

胡氏炳文曰。剝五陰曰貫魚。姤一陰故但曰魚包。

如包苴之包容之於內。而制之使不得逸於外也。

二與初遇。制之猶可以无咎。若不制而使遇於衆。

姤之有魚。將爲剝之貫魚矣。吁。可畏哉。

李氏開曰。剝之貫魚。姤之包有魚。皆陽能制陰者。

也。故剝六五无不利。而此亦无咎。

愚按。指初六爲魚者。魚質陰而性躁。乃水中好動。

之物也以六麗初六陰而初陽陰中含陽而屬巽體便躁而好動在巽之初巽幾於坎即得坎之初有水象焉負二自立二象魚之脊而一耦扇動魚翅鼓水之象也故指而謂之爲魚也九二以剛柔相得處中同體之爻比於外而包裹之則初六之魚乃竟爲九二有之而有包有魚之象矣故即其象而繫之曰九二包有魚但初六之魚本九四之有而九二有之其病於私而嫌於竊乎蓋時在陰長衆陽共畏而陰之溺陽且如投之以魚鮮美味

易經貫一利 卷之三 姤 无 和序堂

又无不嗜者獨能不避所嫌不顧所忌斷於已之一遇而遂毅然包之不使縱逆以爲跳躍是爲衆陽藏之爲九四全之也乃因時置宜之道无咎之道也而又何私而何竊乎故其占直曰无咎賓指九四言九四居外自二視之蓋爲賓也故曰賓夫魚爲四有乃四之利即賓之利利之所在衆必爭之乃禍之胎也九二包而有之不以禍貽賓也全之也四或以爲不以利貽賓故特明之曰不利賓且以表二之功也占者遇此唯詳之无忽

九三臀无膚其行次且厲无大咎

本義九三過剛不中下不遇於初上无應於上居則不安行則不進故其象占如此然既无所遇則无陰邪之傷故雖危厲而无大咎也

愚按臀物之後身當坐之處也膚即臀下柔軟无骨之肉蓋指初六陰柔在下之象言也九三以重剛之體居二之上與二相摩而與初相隔則膚爲九二之膚而九三後身固无膚也故有臀无膚之象而繫之曰臀无膚乃所以明其退无適情之地

易經貫一利 卷之三 姤 无 和序堂

也行前往也次且足却之貌九三以重剛之體當下卦之極與四相接而與上相望有勇於進之之勢然上非所應四又戀初欲下橫互在前進之不得也故有其行次且之象而又繫之曰其行次且乃所以明其進无可通更无遂志之地也然則進退莫從前後交困其遇若此亦危甚矣乎不知時在陰長陽消之始安靜則吉妄動則凶而幸而退未及後進未及前雖其危厲上无陵逼之嫌犯四之忌下无侵漁之議搖二之情而内外无隙陰邪

乃无竄入之患也得免於凶猶得保其重剛於不壞也故以厲无大咎占之用曉占者

九四包无魚起凶

本義初六正應已遇於二而不及於已故其象占如此

程子傳曰不能保其下由失道也豈有上不失道而下離者乎遇之道君臣民主夫婦朋友皆在焉爲上而下離必有凶變起者將生之謂

愚按四本有魚而二有之其斯謂无魚也雖无魚

易經貫一利

卷之三

夫

奎

和序堂

猶在上而以下包之則包无魚之象无魚而且包之意猶戀乎有魚也戀乎有魚而終无魚猜疑怨毒之情致上下睽絕之勢并包而无之凶之道也未至此尙有包然而无魚凶端已起故卽其象明其占而繫之曰包无魚起凶此陰之爲患於其間也陽之所自取也使卽其无魚比於三連於二且並五陽而及之以大包包之則魚猶是也包猶是也无魚而有魚也相忘於无間相化於一德順以聽造化之遷流夫又何凶哉是以君子貴克已也

九五以杞包瓜含章有隕自天

本義瓜陰物之在下者甘美而善潰杞高大堅實之木也五以陽剛中正主卦於上而下防始生必潰之陰其象如此然陰陽迭勝時運之常若能含晦章美靜以制之則可以回造化矣有隕自天本无而倏有之象也

胡氏炳文曰二與初遇故包有魚五與初无相遇之道猶以高大之杞而欲包在地之瓜也然瓜雖始生而必潰九五陽剛中正皆包含章美靜以待

易經貫一利

卷之三

夫

奎

和序堂

之是雖陰陽消長時運之常而造化未有不可回者姤其將可轉而爲復乎剝之一陽窮上而復生於下其有隕自天之象乎

李氏舜臣曰陽明之謂章易遇陰中含陽皆曰含章九五當陰長之世居陽明之位而含陽明之德故曰含章一陰之生此造化消息盈虛之運非人力所致九五當此時含其陽明之章以中正之道臨制之造次顛沛不離於天命之正則所遇之時又何擇哉

愚按本義以杞爲高大堅實之木。蓋本之毛詩南山有杞。左傳杞梓皮革之杞。亦於九五之本象有然也。故程傳亦曰杞。高木而葉大。今卽九五觀之爲姤一卦之主。居上位而連比五陽。下二陽屬巽。巽長木也。上三陽爲乾。乾輕圓而上行。滿綴巽木。翳翳成蔭。非秋之實。正夏之葉也。此雖通體之大象。而九五實主之。故卽而繫之曰杞。然則杞果大木可知矣。大木繁茂。張蓋在前。而生意榮發。一陰內蘊。乃所謂包也。瓜。陰物。夏之果。藤本而伏於地。中柔而味甘涼。卽初六一陰生於夏至。比二剛而居柔。德屬坤土。主巽木。附麗乎杞之下者。備其象也。則瓜蔭於杞。杞包乎瓜。正初六一陰內蘊九五之象。故卽其象而爲之繫曰九五以杞包瓜。夫以杞包瓜。亦偶然之際會。非一定之常經。然而爲之杞者。已包瓜矣。然而爲之瓜者。應時之物。而杞則經久之材。杞能包瓜。而瓜不能終杞之包之也。稍逾時而可見也。且杞之葉落。瓜之質腐。卽同歸於化。而杞之生氣斂於幹而自在。瓜之生意遺於子

而換形。而進而觀之。杞有含章之美。待春回於天上。有隕自天之機。亦自在也。而瓜則何有哉。蓋其變已成奕世矣。故曰以杞包瓜。而繼之曰含章。有隕自天。此蓋明九五卓然在上。恬然自安。而真能靜以聽天之運。不與氣數爭勝之意也。此所以大无不包。而遠无不至。諸惡亦无不自化之道歟。乃繼天立極之本務也。姤復剝夬。其四游而已矣。上九姤其角。吝无咎。

本義角剛乎上者也。上九以剛居上而无位。不得其遇。故其象占與九三類。

王氏註曰。進之於極。无所復遇。遇角而已。故曰姤其角也。

吳氏澂曰。前不可進。剛而能觸。竟何爲哉。故吝。趙氏汝楫曰。當姤之時。小人固不可使之進。爲君子計。亦不可无以蓄小人。故聖人既戒初六之不可往。又於二四五言。所以包制之道。三重剛不中。上以剛居一卦之極。故厲而吝。然皆无咎者。以陰不相遇。不與其進也。

愚按卦以姤名則六畫皆當姤也然姤在近非遠之可得故自九二而外雖應爻亦无姤義上九居兩體之極去初更為最遠尙有何姤之可言而因其名而求之蓋无姤也有无姤之姤矣故爲之繫曰上九姤其角角剛之上出而進无餘地之象卽上九之本象也夫角之爲物勇於觸便利於姤然而與初終无遇焉徒覺其剛猛之氣太甚无稍包容而寬待此吝之道也故曰姤其角吝然而无咎也蓋本其陽剛上出之性无枉已以相求致怨尤

易經貫十

卷之三

夫

妻

和序堂

象曰姤遇也柔遇剛也

本義釋卦名

李氏元量曰柔遇剛月建一陰月曰蕤賓則陰爲主而陽已爲之賓矣是姤主柔遇剛而爲言也愚按姤訓遇遇者不期而會者也蓋剝極而尋爲復夫極而忽又姤有不期而會之義乃所謂遇乃

所謂姤也故以名之爲卦乾上巽下一陰而遇五陽一柔而遇五剛也故以申而言之曰柔遇剛也夫剛與柔遇雖其合之終非所幸而柔與剛遇附麗便攀援而進且柔之進剛之退也消長之道實始乎一遇故特詳之

勿用取女不可與長也

本義釋卦辭

孔氏正義曰女之爲體婉婉貞順方可期之偕老淫壯若此不可與之長久故勿用取女

易經貫十

卷之三

夫

妻

和序堂

愚按可長之道相敵之道也蓋相敵則彼此相制而相持故可長久今日女則非分女下之則非禮女方長則非時而遇五男而欲進則其勢已壯皆非道非敵也取以作合何可長久故曰不可與長也釋所以勿用取女之意

天地相遇品物咸章也

本義以卦體言

愚按天乾象地坤象相遇而成交則泰卦見其交之始則復也復之所交而遇者非姤乎姤其天地

相遇之始乎故卽其遇而更爲之釋曰此一陰而遇五陽者不僅爲男女之相遇乃天地之相遇在也然而此交於復而言者一陰一陽之謂也分也禮也時相當勢相敵也進則或對待而交易以成或流行而變易以著有衆象出而品物成章之義在也故卽其遇而遂爲之廣之曰天地相遇品物咸章也此遇之正乃可長可久之道也以其時考之則夏至當盛夏之中一陰生於下衆陽盛於上正品物暢茂之候故曰品物咸章也此又卽姤而

易經實一利卷之三

夫

妻

和序堂

剛遇中正天下大行也

本義指九五

吳氏徵曰九五以陽剛居中正之位故曰剛遇中正有德有位居尊臨下其陽剛之道得行於天下

故曰天下大行卦之一陰遇五陽乃陰始生而消陽之卦然九五剛中正居尊位故彖辭雖慮小者之始生而勢漸盛彖傳又喜大者之居尊而道得行亦扶陽抑陰之意也

愚按剛九也中一體之中正以九居五以陽麗陽也遇中正剛來遇中而得正无偏雜和遭之病也以是居尊爲一卦主則宅中表正而天德以昭天位以顯天以下之諸陽屬焉以制一陰之在姤斯遇各從其正者品物愈以章其盛矣此剛遇中正之所致乃聖人得時成治之吉象也故特爲之詳其義而示之曰剛遇中正天下大行也大行正謂治已成而陽道衍天下蓋莫不從其正也此之謂天地相遇之成也而泰已在其中矣

姤之時義大矣哉

本義幾微之際聖人所謹

司馬氏光曰姤遇也世之治亂人之窮通事之成敗不可以力致不可以數求遇不遇而已矣舜遇堯而五典克從百揆時叙禹稷臯陶遇舜而六府

易經實一利卷之三

夫

妻

和序堂

三事允治地平天成不然則泯泯於衆人之中後世誰知哉姤之時義大矣

愚按陰陽之際相亢則造化違相遇則消長見然而一陰遇五陽女壯懼其傷男象辭爲之戒之矣戒之不幾令陽亢乎正遇品物章陽道行遇濟其功象傳爲之表之矣表之不喜其无消乎抑知一陰五陽偏遇也偏遇不以亢爲亢亢其守也正遇不以消爲消消其運也然而偏正之交守運之辨其事甚微其流甚遠其機動於遇先其歸定於遇

易經貫一利卷之三 夫 无 和序堂

後而當遇之時其所關爲特重也蓋直舟之楫車之輪行止安危皆決於此也故又極爲之歎曰姤之時義大矣哉唯智者其詳乎此而謹之亦庶幾有以自處矣

象曰天下有風姤后以施命誥四方

蔡氏淵曰施乾象命巽象誥四方取風行天下之象

李氏開曰天子曰元后諸侯曰羣后一國天下皆可言四方

張氏清子曰人君尊居九重與下民本无相遇之理惟王言一布則萬民爭先快覩莫不鼓舞於其下而君民之心始遇矣

愚按物盡以相遇爲事然无往而不得其遇者則唯風風之爲物悠揚鼓盪嘘拂輕圓蓋於遇最便捷而微妙也故風之出无物不搖風之入无微不至而行之於天之下雖乍動且衆遇之矣此正一陰遇五陽之象也故爲卦乾上巽下乾爲天巽爲風有天下有風之象而巽主一陰一陰遇五陽卽

易經貫一利卷之三 夫 无 和序堂

有風與物遇之象風與物遇風之遇姤之至也乃遂象之曰天下有風而名之曰姤夫姤而遇焉萬物各有其情天人不二其理者也后爲天下主君臨四方非姤其何以得天下之心而一統御之權乎是故民在下均之物也與之遇洽其情也非若風之神則用之不周而行之弗遍夫是以觀姤之象玩姤之義以之而上法乾之善施下法巽之善入將其明命昭晰條誥於我民俾四方咸喻則如綸而如綍者自若吹而若噓其動乎民之情也乃

遇於我之天矣。天下說服，四方風動，君民之際，夫何往而不成？姤之象耶？夫何往而不即為天地相遇？品物咸章之盛耶？此即所謂天下大行者也。以風之用，施命播誥之神。然而剛遇中正則然也。故獨歸之后也。

繫於金柅，柔道牽也。

本義牽進也，以其進故止之。

愚按柔初六也，牽比於九二，相牽以行也。柔道牽

以柔比剛而行，乃柔之道也。然則柔之行，正剛之

易經貫一利

卷之三

夫

聖

和序堂

止。柔剛相繫而相牽，正繫於金柅之象乎？故以釋之。并明其貞吉之意，有往見凶，亦於言外見之。

包有魚義，不及賓也。

愚按義者，時之宜也。初為魚，四為賓，魚固賓之魚，然時在於姤，而二與之先遇，則賓不宜有。時在於姤，而懼陰之多患，則先遇者宜包。是包有魚，而不及乎賓，與時宜之正義之所在也。故曰義不及賓，也以釋之。且示占者以義利之辨。

其行次且，行未牽也。

愚按初比二，柔以剛牽，故有牽象。三比四，剛與剛

无相牽之義，无相牽，三則望上獨行，而上亦剛也。

四且望初不進，橫亘在前，又若或牽之也。无牽而

若牽，其未牽之象乎？未牽而行，故曰行未牽也。行

未牽，疑而不決之象乎？故以釋其行次且之意。而

譬无膚在其中矣。此蓋遇時而不遇境者也。

无魚之凶，遠民也。

遠去聲

本義民之去已，猶已遠之。

愚按魚之為物鮮美，可欲之物也。陽之欲陰，蓋不

易經貫一利

卷之三

夫

聖

和序堂

啻人情之欲魚，况五陽而一陰，陽眾陰寡，陰又初見於下而為遇，尤為可欲之至。故遂視為魚，而擬之曰魚也。然亦為眾陽言之，非直為四言之。蓋四有正應之誼，君民之分，民也。亦隨眾而魚之。夫豈長民之道歟？而奈何竟魚之矣。魚之則二包之而魚，且无之矣。吁！此四之喻於利，而未喻於義也。无魚，不且民怨作而起凶矣乎？自取之也。遠民也。故以釋之。以為縱欲失分者曉。

九五含章中正，也有隕自天，志不舍命也。

愚按章者明也。陽之著也。含章則陰中含陽之象。九五以陽明之體處陰生之世。非含章而何。然而含者。斂而中藏。不自顯暴也。章者。中而得正。不雜偏邪也。蓋顯暴便淺露矣。偏邪便晦蒙矣。舍中且正而言含章。非其至矣。而陽明而得中正。則九五有之。則唯九五有之。故卽其象而象之曰中正也。以釋九五含章。志有所向而不移之意。乃卽陽剛堅定不搖之象。命陰陽迭運而生意之流行而不息。有常而不亂。乃卽陽健毅強不變之象。不舍志。

易經貫一利

卷之三

夬

聖

和序堂

與命趨命以志正。志命貞一而渾成。乃卽以陽承陽。陽以陽用之象合之。亦卽九五之本象有之也。故又卽其象而象之曰志不舍命也。以釋有隕自天之意。夫有隕自天。則爪已亡而杞自榮。杞无意於瓜。瓜无患於杞。以杞包瓜之事雖非。而寬然之量卓然之度仍在也。故不更爲釋之。

姤其角上窮吝也

愚按上上九當兩體極上之象也。窮當其極而進无餘地。去初絕遠而終不相及之謂。此蓋釋其角。

之義也。吝。占辭。上而極於窮。所以有吝。上窮而吝。卽以釋姤其角之義。蓋姤之爲道。取近不取遠。姤而至於其角。則既遠甚矣。然猶銳進而曰姤。此之謂姤其角。正此之謂上窮吝也。

萃

䷬ 坤下兌上

萃。先天位西北。與大畜爲對待。與晉爲流行。其本爲坤之二卦。蓋所以著其體之常。後天居西方。與大畜爲交易。與咸爲變易。其歸爲兌宮三卦。乃所以明其用之變也。

易經貫一利

卷之主

萃

聖

和序堂

萃亨。王假有廟。利見大人。亨利貞。用大牲吉。利有攸往。
假更 白反

本義萃聚也。坤順兌說九五剛中而二應之又爲澤。上於地萬物萃聚之象。故爲萃。亨字衍文。王假有廟。言王者可以至於宗廟之中。王者卜祭之吉。占也。祭義曰公假於太廟是也。廟所以聚祖考之精神。又人必能聚已之精神。則可以至於廟而承祖考也。物既聚則必見大人而後可以得亨。然又必利於正所聚。不正則亦不能亨也。大牲必聚而

後有聚則可以有所往皆占吉而有戒之辭

趙氏汝楫曰陽居五而五陰從之爲比陽居五與四而四陰從之爲萃二卦若相似也然比者衆陰始附之初聖人作而萬物覩之時也故曰原筮元永貞无咎又曰不寧方來後夫凶皆附之意也萃者二陽相比羣陰萃而歸之君臣同德萬物盛多之時也非下順上說不足以爲萃豈特二五相應而已哉

鄭氏剛中曰自四以下宗廟之象康成謂艮爲門

易經貫十利卷之三

萃

聖和序堂

闕巽木官闕象

胡氏炳文曰五爲大人之象故曰利見大人亨言群聚於下必見大人以爲之主而後亨也五與二皆得正故曰利貞萃不以正其能亨乎利亨利貞兩利字不相蒙孔子繹而合之謂聚之利於亨者以見大人則爲所聚之正是乃利貞也

孔氏正義曰天下崩離則民怨神怒雖復享祀與无廟同大聚之時孝德乃洽始可謂之有廟矣故曰王假有廟

程子傳曰羣生至衆也而可一其歸仰人心莫知

其鄉也而能致其誠敬鬼神之不可度也而能致其來格天下萃合人心總攝衆志之道非一其至大莫過於宗廟故王者之道至於有廟則萃道之至也又曰天下之聚必得大人以治之人聚則亂物聚則爭事聚則紊非大人治之則萃所以致爭亂也萃以不正則人聚爲苟合財聚爲悖入安得亨乎故利貞萃者豐厚之時也其用宜稱故用大牲吉事莫重於祭故以祭享而言夫不能有爲者力之不足也當萃之時故利有攸往大凡興工立事貴得可爲之時萃而後用是動而有裕天理然也

易經貫十利卷之三

萃

聖和序堂

愚按天地之間合而觀之一氣一理而已本无所謂姤无所謂萃也自分而陰陽變而五行化而萬物而序之者尊卑出散之者彼此殊夫而後往來升降反復循環有通塞有邪正而離合之端見則卒然而相值者有姤道矣姤而衆進羣聚而得說有萃道矣然則姤也者因乎離者也萃也者返乎

合者也。不有姤。是不有萃也。此萃之所以次乎姤也。爲卦兌上坤下。兌爲澤。坤爲地。地上承澤。便有衆流合聚之象。兌爲說。坤爲順。說中含順。又有衆情和合之象。夫衆卽坤之象也。上以兌澤說之。而下以衆順作合。是上下共相和聚之象也。此正所謂萃之道。萃之象也。故以名之。然萃取乎上下之共聚。而所以主之者仍在於上。上唯九五爲最尊。以九之天德處五之天位。乃德位兼隆之主也。當萃之世。首出坤衆而一坤土。爲盛王之象。故卽其

易經貫一利

卷之三

萃

聖

和序堂

象而繫之曰王。夫王以澤說於下而成萃者。以功歸於祖。而有廟。培本之道也。仁以盡孝也。乃所以爲主者也。而廟則有官。坤象有之。官則有門闕。互艮互巽有之。合之有廟之象也。故又卽其象而繫之曰有廟。又王以功歸於祖。而有廟者。以備物享祖。而假有廟。假至也。示教之道也。孝以盡仁也。乃所以主萃者也。而祖則有象。坤藏於內而生兌主。祖之象也。王互爲巽。而當門闕。望祖而朝。王假有廟之象也。故總而繫之曰王假有廟。以著明萃道。

之極則。然此特以主萃者言之。乃上之所以萃下者也。坤衆在下。羣進而順附。蒙澤而得說。則又有萃乎上以成其萃之之象。但萃之爲道。不徒以其貌。而以其情。不徒以其情。而以其情之至。蓋情至斯上與下通。而萃乃真。而奈之何六三无應。九四應初。中若猶有間也。求其所以通之之道。則唯利見在上之大人。大人。卽德位兼隆之九五也。九五純陽而居人位。故又象大人。統衆而一坤土。爲天下萃主。故爲利見。故爲繫之曰利見大人。亨。亨。上下合。一而至情相通也。然又利於正。正。私不擾。而萃乃固。六二坤中。爲在下之衆主。與九五爲正應。率全坤而上應九五。見大人也。以正而求通也。二五既通。三四從比。渾然一德。通體皆應。見大人之亨也。正也。固之道也。此之爲利。不更多乎。故曰利見大人。亨利貞。夫萃至於此。上下无間矣。大人也。王也。爲天下之所共戴。而坤之爲衆也。无不瞻依而爲赤子。王之祖廟也。无不共仰而爲祖廟。民和則年豐。百貨皆昌。牲牢蕃大。坤爲牛。有大牲之

易經貫一利

卷之三

萃

聖

和序堂

象也用以告祭。神其福之。吉之道也。故曰用大牲吉。萃至於此。何德不昭。何功不立。凡有所往。无不利焉。故曰利有攸往。蓋乘萃之亨。而又勉之。以及時致治之意也。然此皆見大人之效。故上亨爲衍。初六有孚不終。乃亂乃萃。若號一握爲笑。勿恤。往无咎。號平聲

本義初六上應九四而隔於二陰。當萃之時。不能自守。是有孚而不終。志亂而妄聚也。若呼號正應。則衆以爲笑。但勿恤而往。從正應。則无咎矣。戒占者當如是也。

易經貫一利
萃
卷之三
和序堂

王氏註曰。有應在四。而三承之心。懷嫌疑。故有孚不終也。

胡氏炳文曰。不終。陰柔不能固守之象。亂。陰雜之象。一握。陰聚之象。萃與比相似。比初六有孚盈缶。萃之初。則有孚不終。比初无應。而孚信充實。其終也。自有他吉。萃初與四應。而感於二陰。是有孚而不能自守。志亂而不无妄聚者也。

胡氏庭芳曰。號笑一握。蒙上兌艮象也。

愚按萃與比相似而實不同。蓋萃者。合之也。比者。親之也。親以內出。應而後從。其比者也。合以外聚。則萃而後從。其應。故比之初。有有孚比之。有孚盈缶之象。而萃之初。有孚不終。乃亂乃萃之象也。蓋與四爲應。而萃主在五。就其應以從其萃。九四亦萃。意旨符同而合一。則既有孚矣。時在於萃。而取其時。先萃二。六三萃四。六三當坤衆之終。萃四以合五。是終其萃。而已不及。不終也。不終。應且不得。而有孚不終矣。其象如此。故卽其象而繫之曰。有孚不終。然而於五。萃主也。於四。應主也。於二。時當先萃者也。何去而何從。當境幾難自決。其象又淆。爲馳驚无歸之象矣。亂矣。而且萃於二也。是乃亂而乃萃者也。故又卽其象而繫之曰。有孚不終。乃亂乃萃。號。仰口而呼也。兌象也。於應有之。卽初六應聲所至之象也。握。覆手而持也。艮象也。應爻之所互有之。與初六相接之象也。笑。亦仰口出聲。亦爲兌象。兌爲口。爲說。說見於口。便有笑之之象也。若號一握爲笑。謂初六亂不自安。不安於非耦之

易經貫一利
萃
卷之三
和序堂

萃而仰而呼之則格於時也若使其呼之之聲即因於二以達於三而應於四以成呼號切至之象而四爲之動其情亦遂因於三以及於二互爲艮手而應於初以成握持相接之象則亦阻於勢要不過一握而已握解而反爲兌兌有笑象二三承之爲笑之象出矣蓋笑初之違時亦笑四之背勢此所謂若號一握爲笑者也然此特申乃亂乃萃之情有若是耳蓋幻象也亦因初陰柔弱泥於時而不能自決於義故有之不然大萃之世羣而萃之亦必順而通之安有正應不通而極於一握爲笑之理哉夫是以爲之戒之曰是可憂恤也然而勿恤鎮靜其情順而往之九五在土申正之主也與四比焉應於二自應於初而三且成比於其間矣夫又何咎故曰往无咎以曉占者恤陽動於陰以六麗初之象也

六二引吉无咎孚乃利用禴

禴羊畧反

本義二應五而雜於二陰之間必牽引以萃乃吉而无咎又二中正柔順虛中以上應九五剛健中

易經實一利卷之三 萃

奎 和序堂

正誠實而下交故卜祭者有其孚誠則雖薄物亦可以祭矣

程子傳曰初陰柔又非中正恐不能終其孚故因其才而爲之戒二雖陰柔而得中正故雖戒而微辭引吉无咎引者相牽也二與五爲正應當萃者也而相遠又在羣陰之間必相牽引則得其萃矣孚乃利用禴孚信之在中誠之謂也禴祭之簡薄者也非薄而祭不尚備物且以誠意交於神明也又曰孚信者萃之本也不獨君臣之聚凡天下之聚在誠而已

易經實一利卷之三 萃

奎 和序堂

胡氏庭芳曰周禮大宗伯以禴夏享先王王氏註曰夏則陽盛矣其享以樂爲主秋嘗則薦新冬烝則衆物備

愚按萃以合衆而九五主之六二則在下之衆主也將其中正獨往成應誼雖正有違衆之嫌率其初三與衆共進時雖順有陵四之咎蓋四爲九五之輔三承之而初應之者也唯因三之承四而萃如因初之比已而乃萃而前後相協以次牽引

之各得其合而歸乎萃。共得其萃而已亦合。斯於時爲不失其順者。於誼亦不失其正。而四且无傷也。是吉之道也。吉被於衆而我咎獲免。吉无咎之道也。故爲之繫曰。引吉。无咎。以爲占者勉。孚。相符而合一之謂。卽五萃衆。二萃衆。應以作合。其事符其情一之象也。禴。夏祭名。祭所以通精意而致其誠。夏祭尙樂。則尤專於精意矣。此蓋專指六二進應九五之意言之。孚。乃利用禴。謂主萃之情事既孚。乃又利用其正應之專。如禴祭然也。卽用以致祭。其道亦无不然。蓋精意之通。必待大衆之合。天地也。神鬼也。民物也。乃一體者也。大衆既合。必利精意之專。親疎也。尊卑也。遠與近也。无所管弊於其間也。此天人之至道。聖人之至教。不可以或爲忽之。故復申其義。以爲占者曉。

六三萃如嗟如。无攸利。往无咎。小吝。

本義六三陰柔不中不正上无應與欲求萃於近而不得故嗟如。而无所利。惟往從於上可以无咎。然不得其萃。困然後往復得陰極无位之義。亦可。

易經貫一刊
卷之三 萃

聖 和序堂

小羞矣。戒占者當近捨不正之強援而遠結正應之窮交。則无咎也。

胡氏炳文曰。初往從四。四其應也。故无咎。三往從上。上非應也。故雖无咎。又以小吝少之。

愚按萃道合衆。然亦各有匹耦。儔類黨族也。初之與二。雖非匹耦。猶爲黨族。猶可以言萃。故曰乃萃。而究非其正。不可以爲常。故又卽爲戒之。以往无咎。三之與四。既非匹耦。復非黨族。則言萃未宜。然而相承比接。因時在萃。有未萃而萃。萃而未萃之。

易經貫一刊
卷之三 萃

聖 和序堂

象也。爲之擬其象。則萃如。爲之擬其情。則嗟如。嗟如。與四爲比。四爲兌體。兌與相比之象所及也。夫萃以求合。合而如是。其尙何利之有。上无補於有位之元永貞。下无益於引吉无咎。而於已且失其誼之正焉。是无攸利之道也。故爲之繫曰。萃如嗟如。而戒之曰。无攸利。然此亦六三之所遭不偶。境地爲然。舍之而往從於上。上六雖亦非匹耦。其有儔類之合乎。合類以聚。同歸乎九五。有可萃之機。且不矜其下之上。而倚於權要。順守於上之下。而

正其適從皆无咎之道也。而惜乎上已窮矣。无能爲也。已。故曰往无咎。又曰小吝以占之。

九四大吉无咎

本義上比九五下比衆陰得其萃矣。然以陽居陰。不正。故戒占者必大吉。然後得无咎也。

愚按九五爲萃主。而九四承之下。體衆陰。順比進萃。則先接九四。以次亦先得初六。是九四爲在上之宰輔。在下之領袖也。其任重。其得失休咎皆歸之。况又以陽居陰。在上而當其偏。偏則易於溺私。

易經貫一利

卷之三

萃

彖

和序堂

居陰則力難振作。皆大臣之所不足也。唯以順合衆。而无傷於爲萃之時。以次正誼。而无拂於萃衆之道。兩得其宜。俾上下和平。而无間。此爲萃之大成。此爲萃之大吉。夫而後乃无咎矣。夫而後乃可以謝厥職矣。故爲之繫曰。大吉无咎。蓋所以勉之也。

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

本義九五剛陽中正當萃之時。而居尊固无咎矣。若有未信。則亦修其元永貞之德。而悔亡矣。戒占

者當如是也。

胡氏炳文曰。比獨以九五爲主。故卦有元永貞之辭。萃有兩陽爻。故元永貞獨歸之九五。元以善其始。永貞以善其終。比與萃非此三德。未必始終盡善也。

邱氏富國曰。比以一陽統五陰。一則衆陰順從。惟五之歸。故五有顯比之吉。萃以二陽統四陰。二則衆陰有萃。四者有萃。五者而五不得以專其萃。故在五有匪孚永貞之戒。

易經貫一利

萃之三

萃

彖

和序堂

愚按萃以合衆。而九五爲萃主。固當上下同歸於萃矣。然而物各有倫。其孰先而孰後。又未嘗不宜辨之。九五爲萃主。居至尊之位。豈非有位之長。下而九四。其近輔也。爲在下之領袖。下而六二。其正應也。爲在下之衆主。又豈非有位者乎。雖六三无應之爻。居下之上。亦且有位。時在合衆以成萃。而萃取其應。則先六二。萃取其比。則先九四。而九四尤近而先萃。而衆皆遺於後矣。似非萃道之大公。然萃有位。亦屬倫序之當先。尚非其咎。故爲之繫

曰萃有位。而以无咎占之。獨是萃以合眾而九五主之。六二爲在下之眾主。又誼在正應。其率眾來歸。意旨相符而合一。有孚象矣。而爲之九五者。以近輔爲先。而先萃之。於序則宜於六二之來。未免有匪孚之悔乎。蓋匪孚於正應。便无以相信於天下。而於萃非矣。故乃爲之戒曰。匪孚也。悔之道也。唯一修其元永貞之德。俾有倫之矩度。廣无不周。則眾盡乎倫矣。而合眾之規爲圓。无不理。亦倫盡乎眾矣。有倫而有序。一道而同風。其誼正。其情協。斯萃无所失者。匪孚之迹乃消。而悔用以亡。故曰。匪孚。元永貞。悔亡。夫元善之長德之本。无不包遠。无不統者也。天德也。卽九之象也。貞正而不偏固而不搖。大以之立。遠以之御者也。天德之成。四位之終也。卽五象有以當之也。以九麗五。貞中含元。以元在貞。終而克永。卽元永貞之象。天之完德也。爲萃之主。能修乎此而无失。則羣相歸命。終始咸託。而所以萃之者。乃至性相通矣。尙何匪孚之有。嫌而悔之。不亡哉。夫是以卽其象而繫之以爲。

戒曰。元永貞。悔亡。

上六齋咨涕洟。无咎。

齋。賤西反。涕。音夷。

本義處萃之終。陰柔无位。求萃不得。故戒占者必如是。而後可以无咎也。

項氏安世曰。齋咨。兌口之歎。涕洟。兌澤之流。

孔氏正義曰。自目出曰涕。自鼻出曰洟。

愚按。上六以兌主陰柔之質。而進於極上。前則无可萃矣。返而就五。五又下萃有位。而未與合。求之應。又既比於四。而有萃如之象。且亦陰柔而无濟。

同處萃時。獨窮於上。其何以爲情。故舉其兌口。俯望若吁。有齋咨之象矣。舍其兌澤。下從艮鼻。有涕洟之象矣。凡此皆不得於萃。困於孤子。无措之象也。雖然。窮而知返。下而有求。五有元永貞之德。足以包之。三有往无咎之道。可以成遇。蓋亦可以小安而无咎矣。故曰。齋咨涕洟。无咎。占者遭此。其自勉之。

彖曰。萃聚也。順以說。剛中而應。故聚也。

說音悅。

本義以卦德卦體釋卦名義。

王氏註曰但順而說則邪佞之道也剛而違於中應則強亢之德也何由得聚順說而以剛為主主剛而履中履中以應故得聚也

愚按天地之間聚散而已散則飄零聚則合集非衆不爲集非耦不成合卦有坤衆而二五主之既集既合之象乃正聚之象也聚而相得其斯爲萃故卦以萃名而遂以聚也釋之然而衆以順爲歸集以說爲固兌上坤下坤順兌說則順以說之象也所以集衆之道也耦以剛柔得合以中應至九五剛中在上六二柔中應之則剛中而應之象也所以合耦之道也故又以申之而且爲之醒之曰故聚也然則聚乃誼正而情安之道乎故以釋萃王假有廟致孝享也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天命也

本義釋卦辭

愚按萃以九五爲主而九五有王象王居兌中而兌以坤生則坤也王之所自出也坤之中其王之祖乎坤藏於內互艮巽而象廟其在廟之祖乎坤

易經實一利

卷之三

萃

妄

和序堂

象牛實之以牛而九五之王由闕及門由門及宮

以應之而陳其意之誠便有致王孝享之象故曰致孝享也以釋假有廟之義聚卽萃之謂也正卽貞之體也以正以在下坤衆之主六二之柔中進應在上九五剛中之大人以柔應剛以中合中德无失耦道无悖違之象也夫聚而以正如是實爲衆所憑依衆之所憑其何適而不爲利順四達者哉以釋利見大人亨之意也大牲卽坤牛往合衆以進之之象皆下卦象也天卽九五當天位之象

易經實一利

卷之三

萃

萃

和序堂

本義極言其理而贊之

郭氏雍曰天地萬物之情所以聚者不過順悅而已

徐氏幾曰天地萬物高下散殊成則見其情之通

恒則見其情之久萃則見其情之同不於其聚而觀之情之一者不可得而見矣

愚按其槩指卦之兩體六畫而言聚集衆以合之而爲萃也。天九五得天位之象。地六二得地位之象。萬物卽坤之衆也。情所以聚之之情卽剛柔相求而應承乘相比而親。又各有匹耦黨族儔類而說斯附而來集。順斯安而爲歸。正斯得合。而中則共仰之象也。卽其象可以見其情。而皆於其所聚見之者也。天地之與萬物。大小尊卑。精粗貴賤。其體雖甚懸殊。而其情无不相通而至一。觀於此。夫而後知天地萬物之所以聚之者。乃實天地萬物之至情爲之也。故旣釋其所聚之卦象與卦辭。而復爲之極言以讚之曰。觀其所聚。而天地萬物之情可見矣。吁。情本无偏邪紊越也。而入於偏邪紊越則惡矣。以惡言聚。烏乎聚。是以君子宗諸禮義而不苟從。

象曰澤上於地萃君子以除戎器戒不虞上聲
本義除者修而聚之之謂

易經貫一利卷之三 萃

奎 和序堂

易經貫一利卷之三 萃

奎 和序堂

愚按天生萬物。非土不聚。非澤不長。地上有澤。則生息長養。物產滋榮。羣遊黨處。共相團聚。理所然也。况物氣旣盛。流衍无窮。往來交接。聲勢欣暢。夫亦有澤聚於地之象矣。故卦兌上坤下。兌爲澤。坤爲地。象之曰澤上於地。而名之曰萃。但澤聚旣滿。懼其波溢而成潰。物聚旣衆。懼其情溢而成亂。雖大萃之世。人心說而物理順。其道自固。而姤復變遷。陰陽升降。禍福之機。常相倚伏也。故樂事知悲。文事武備。智者必及。君子於是乎觀卦之象而玩其義。以卦之義而預其防。見下體爲坤。有民衆之象也。上體爲兌。有銳金之象也。中互爲艮。則有門戶山陵象保障也。又互爲巽。則有繩索竹木象器仗也。輔之以銳金。協之以民衆。則象戎器。又三四五上互爲大坎。坎險爲盜。則象外有不虞。而全坤象車輿宮室。則內藏富實也。輔之以保障。協之以戎器。其有修除戒嚴之象歟。其象如是。則除戎器也。戒不虞也。卽於萃取之。而其義已自足矣。故爲卦者曰澤上於地。而君子以之。則曰除戎器。戒不

虞。呼。此君子之善於取象者乎。乃易之不可爲典要者也。是以易貴神明而引伸。旁通而曲暢。

乃亂乃萃其志亂也

愚按志陽動於陰。而意有所向。卽以六麗初之象也。志亂則誼在應四。六三承之時。在比二。非其所親。遙望萃主。六二又正爲之制於前。而无由自達。取舍去就。茫无定見。意向所趨。難以握持之象也。此蓋釋所以乃亂乃萃之義。

引吉无咎中未變也

易經實一

卷之三

萃

三

和序堂

愚按六二爲在下坤衆之主。位得其中。守其中道。不急遽以自進。與衆順合。不凌亂以超先。既不失時。復不失誼。未變象也。故曰中未變也。以釋引吉而无咎。

往无咎上巽也

愚按六三承四以萃五。適互爲巽矣。但九四終非其耦。亦非其類。雖曰順時。爲僭於初六。自是而上。有遇上六。雖曰窮交。不失爲巽道。巽而得正。乃上之巽友也。於四无言。於初无怨。夫又何咎。故曰上

巽也。以釋往无咎之義。

大吉无咎位不當也

愚按九四當萃之世。上承九五之重。下任衆陰之歸。其責非常矣。而位於柔弱不中之地。在不土不下之間。不當孰甚。以非常之責而居不當之位。左支右持。其功倍難。故曰大吉无咎。而遂以位不當也釋之。

萃有位志未光也

本義未光謂匪孚

易經實一

卷之三

萃

三

和序堂

愚按志陽動於陰。而有所向往之意。九五純陽。下應六二純陰。面動之。動而欲往。便有志之象矣。然九五之志。反觀之。卽六二之志。上下合一。內外无间。本相孚而光大克乎一體者也。光大卽九五純陽之象有之。今九五以有位爲羣倫之首。而先萃有位。以九四爲倫序之首。而先與萃焉。是萃有位之道也。然而匪孚矣。匪孚。便有志未光大之象也。故曰萃有位。而遂以志未光也釋之。夫所謂修其元永貞者。其光之道歟。亦可於言外見之。

齋咨涕洟未安上也

愚按上兩體極上之象也。未安上謂已極於上而爲上矣。然而萃主在下。儔類亦在下。獨自孤高。子立情。有未安也。釋所以齋咨涕洟。欲求萃於下之象。

升 巽下坤上

升先天位西南。與无妄爲對待。與訟爲流行。其本爲巽之末卦。蓋所以著其體之常。後天居東方。與无妄爲交易。與井爲變易。其歸爲震宮五卦。乃所

易經賁一 卷之三 升

蓋 和序堂

以明其用之變也。

升元亨用見大人勿恤南征吉

本義升進而上也。卦自解來柔上居四內巽外順九二剛中而五應之。是以其占如此。南征前進也。程子傳曰。爲卦坤上巽下。木在地下爲地中生木。木生於地長而益高爲升之象也。

胡氏炳文曰。木方生於地中。他日可必其進而未已。故言元亨。

王氏註曰。陽爻不當尊位。无嚴剛之正。故用見大

人

易經賁一 卷之三 升

矣 和序堂

愚按陰陽之運。隨事物以轉旋。造化之功。因聚散而消長。蓋散則消。聚則長。聚以陽集陰而成。合有萃之之象。乃所謂萃也。長以陰導陽而上行。有升之之象。非所謂升乎。聚也。長也。相須而爲用。則萃也。升也。亦相須而爲象。此萃之後。所以卽繼之以升也。爲卦坤上巽下。坤爲地。巽爲木。所謂地中生木。坤爲土。巽爲風。乃又風動土中。風氣壺而出。木氣達而伸。總莫非長之事。總莫非升之爲象。故遂以升名之。而曰升。然則升也者。長之也。合兩體而象之者也。而長本於生。升卽本於生之生。夫生以氣言。生之德。元也。元進而亨。升之德也。故並以元亨繫之。曰升。元亨。於九二之見於下體地位而處巽中。便有元象。進而上應六五虛中之爻。則元德達於外而生氣且升之矣。便有亨象。故曰升。元亨。大人卽九二也。九爲陽象大。二於三畫卦當人位。象人。故曰大人。用見六五求應之意。蓋時在當升。而升必資於陽德之上達。六五雖居上位。陰柔无

以自展。故用見之。而爲之繫曰。用見大人。然而居尊御極。已无其德。唯用借資於人。利也。猶非所利。故不曰利見。而曰用見。然而居尊臨下。不以傲物。而以勤求。非利也。終得所利。故雖不曰利。而以勿恤勉之。恤。惕動陰中。以六含五之象也。謂勿以无利爲憂。恤。而必下求以用見之。則其利自至。征。往而進之也。南。謂前面。南征。向前面而往進之。九二以大人之德。進應於六五之象。蓋亦卽其象而勉之之辭。故其占曰吉。夫六五不自滿假。以其虛中之德。求見於前。而九二南征而進與之應。則知遇之相遭。既非枉已。復不違時。乃正所謂陰導陽而上行。得升之用。效元亨之實者也。其吉爲何如哉。故曰南征吉。不然。好大喜功。幸而進圖其應。雖功業克成。名標時勝。亦私所謂利焉而已矣。夫安得謂之曰吉。

初六允升大吉

本義初以柔順居下巽之主也。當升之時。巽於二。陽占者如之。則信能升而大吉矣。

易經貫一利卷之三 升

和序堂

孔氏正義曰。巽卦三爻皆應升上。而二、三有應於五、六。升之不疑。惟初无應於上。恐不得升。當二、三升時與之俱升。必大得矣。

王氏大寶曰。柔自下升以剛而孚。允升之象。柔得剛而大大吉之象。

愚按下體三爻。不得初六。則不成巽。不成巽。便无以成升。然則初六爲巽之主。乃正成升之主也。而居其初。當升之始。偏滯於陰柔。不能自升。又无應爻。莫爲援引。不幾不得升。而反爲升累矣乎。成升

易經貫一利卷之三 升

和序堂

之主。爲升之累。其爲不吉也。已多。而乃繫之曰允升。占之曰大吉。抑又何也。蓋二、三在上。操升之之權。猶藉之以成其升。便可藉之以升。兩相藉。不唯不爲累。而其升之也。且不勞已力。不煩應援。信有可必者矣。此正所謂允升之象也。故曰初六允升。夫初六一升。則二、三升之。全體皆升之。而升象爲之大成矣。故其占曰大吉。此蓋時遇相當之爻。不可以迹掩者也。占者當此。亦不可以迹求。

九二孚乃利用禴无咎

本義義見萃卦

愚按當升之世。而六五在上。爲坤中之主。陰柔不能自展其才。意在下資於九二陽剛之德。九二在下。甫進巽中。位卑不能自伸其志。意在上資於六五引導之功。唯二與五意正符同。而相應合一。有孚之之象矣。故曰孚。夫不孚。則信未真。而誠中不得以遽達。既孚。則信已真。而有誠自利於盡進。蓋及時致誼。乘勢圖功。其機會有不可失者。擣初負二。聚精神於專一。而上行以應之。正有盡誠之象。

易經實一利

卷之三 升

奎 和序堂

如輪然。此正孚而後乃有之象。爲所利用者也。利用何咎之有。故曰孚。爲利用禴。而以无咎告之。九三升虛邑。

本義陽實陰虛。而坤有國邑之象。九三以陽剛當升時。而進臨於坤。故其象占如此。愚按九三以陽麗陽。進處下體之上。而與上體相接。則既有升象矣。故直繫之曰升。而且曰升虛邑。坤象。坤有國象。則凡坤之爻。皆有邑象。虛邑。謂六四也。蓋五與上皆有所應。而四獨无應。无應便

无所着。而中自虛。故象虛邑。虛邑在上。比不爲礙。進不爲阻。且亦非已所應。乃由是而升焉而已。極得便利之境。似无甚相關也。故僅曰升虛邑。而不設占辭。占者遇此。卽其象而觀玩之可也。

六四王用亨于岐山吉无咎

亨許兩反

本義義見隨卦

愚按王。指六五言。蓋六五以柔中居尊。爲主升之主。而統一坤土於上方。便有王象也。岐山。卽隨卦之西山。蓋隨自震東方。之兌西方。而五艮得山。故

易經實一利

卷之三 升

七 和序堂

不曰岐而曰西。升則互兌西方。卽復互初爲艮而得山。不從東指也。故不必曰西而曰岐。此隨象繫辭。亦各因乎時地。而无定擬。正易之爲用然也。享。祭享。乃六四之本象。蓋六四正當互兌上爻。兌爲巫爲口。有司祝獻辭之象。且爲說。更有以說神。故象祭享。王用六五下應九二。而此以致初初二互兌互艮。有岐山之象。則王用亨於岐山也。故卽因象而繫之曰。王用亨於岐山。夫升而及此。其道已通於上。其德已達於神。山雖結象下方。其氣自與

天接上下交融。天人欣暢。任所升而可升。爲吉无窮。夫復何咎。故以吉无咎占之。用微六四柔而能安。說而不亂。積素以爲潔誠之效也。占者當此務自勉焉。

六五貞吉升階

本義以陰居陽。當升而居尊位。必能正固。則可以得吉而升階矣。階升之易者。

張氏清子曰。坤爲土。故曰階。六五柔進而上行。貞

正則吉。

王氏註曰。升得尊位。體柔而應納。而不距任。而不專。故得貞吉升階而尊也。

愚按。六五當升之時。因升而上。以坤中而得陽位。則既升之矣。而所遜者六。所少者唯九。一階耳。守其坤中之正。而无移於偏向。保其陽位之固。而不亂於柔靡。則貞德之有象也。吉之本也。九升於二。而來應。九與六交。五與二合。得剛德之一助。而資以作孚。上下共尊爲升主。而泰然有道。其尊榮者。有升階之象也。正所謂吉之實也。故曰貞吉。而卽

繼之升階。以詳其義。階。階級。乃坤土層累而上也。上六冥升。利于不息之貞。

本義以陰居升極。昏冥不已者也。占者遇此无適而利。但可反其不已於外之心。施之於不息之正而已。

愚按。升卦。雖亦重應。然尤以比進爲得其順。故初六。二陽比之。而无應。曰允升。大吉。九二應五。曰孚乃利用禴。九三四陰比之。而有應。曰升虛邑。虛邑四也。六四比五。享岐山。曰王用王。五也。六五坤中

易經卷之三

升

奎

和序堂

應二。先貞吉。而後繼之曰升階。今上六。九三之應也。比於六五。非陽處重陰極上之地。竟曰冥升而已。冥。冥然晦不明也。冥晦而升。不知終極。亦不知回顧之象。夫兩間之事。不外陰陽。而陰陽運行。有升必有降。冥晦而升。无有終極。豈理之常。亦且於勢有所不能。爲之揆其勢。求其理。而究之於升降循環之表。以觀其常變之推遷。普萬物亘古今。有不息之貞矣。乃貞之定體。卽坤之順德。造化之所賴。以不墜者。則又冥升之所獨成。爲冥升之所事。

利也。故特表而出之曰冥升。利於不息之貞。然則占者遇之。唯勉於此而戒於彼。无一任冥升以致无有終極。庶幾升之幸歟。

彖曰柔以時升

本義以卦變釋卦名

徐氏幾曰升晉二卦皆以柔為主剛則有躁進之意。晉自觀來六四上而為六五故曰柔進而上行。升自解來六三上而為六四故曰柔以時升。晉以五為主升以四為主也。

易經

利

卷之三

升

圭

和序堂

李氏舜臣曰陰陽二氣迭為升降未有陽常升而不降陰常降而不升者反萃而升是二陽降居下三陰反居上故曰柔以時升

愚按天地之道有常有變而陽陰各得以盡其宜也。夫陽剛上升於上陰柔下降於下常也。而反之則為變。時在於常而行其常宜也。時在於變而行其變亦宜也。如萃卦集眾而合羣則剛宜在上而下順附之以剛統順其道之常。其道之宜乎。反而成升今坤在上則眾進矣。眾進而剛是起爭端此

升所以剛下而柔上。有柔升之變也。正亦時之宜也。以時宜之。其升之道乎。升得其道柔得其時。卦變有其象。卦體有其變。故為之釋之以明其義。曰柔以時升。柔以時升。夫而後乃升也。故以釋卦之名。

異而順剛中而應是以大亨

本義以卦德卦體釋卦辭

程子傳曰柔既上而成升則下巽而上順

王氏宗傳曰坤順也巽亦順也曰巽而順則亦无

易經

利

卷之三

升

圭

和序堂

道而不用其順也

張氏清子曰萃升皆曰剛中而應萃剛中在上其

眾必聚升剛中在下其勢必進

胡氏旦曰易以陽為大巽順不足以大亨必剛中

而應是以大亨

愚按升之道其用因時其體乎此而能有以効之者則德為之本也。上體坤其德順下體巽巽亦有順義。然而巽也。下以剛巽而進之上以坤順而導之。坤順以中為主剛巽以中持之則有剛中而

進而坤中作應之象。立於巽順之巔。所以巽之而順之者。便无偏陂違忒之端。爲之鬱滯而阻礙於其間矣。此非升之所以得亨。所以得大亨之道歟。乃實升道因時之本務也。故曰巽而順。又特提而出之曰。剛中而應。用以釋大亨之義而明之。大卽元也。蓋元之爲德。統攝四端而包括全體。其量自太而无外。故又特以大字釋之。

用見大人勿恤有慶也。南征吉。志行也。

項氏安世曰。用見大人勿恤。戒陰也。南征吉。勉陽也。

易經貫一

卷之三

升

奎

和序堂

孔氏正義曰。以大通之德。用見大人。不憂否塞。必致慶善。故曰有慶也。

張氏清子曰。九二前進以輔乎五。則已之志得行。宜其吉也。

愚按。慶。福之休善而有徵者也。夫當升之世。在上者挾其虛中四達之德。不矜不傲。不惜屈尊以俯見在下剛中之大人。則尊卑无間。剛柔合德。而中道不違。和氣充而升乃大通。其休善爲何如哉。正

有慶之所徵。乃慶之象也。故曰有慶也。以釋所以勿恤之義。志。陽動於陰。有所向往之意。九麗於二。而望應於五之象也。志行。卽應旣成而升道大通於上之象。釋南征所以曰吉之義也。

象曰。地中生木。升君子以順德積小以高大。

本義王肅本順作慎。今按他書引此亦多作慎。意尤明白。蓋古字通用也。說見上篇蒙卦。

胡氏炳文曰。木之生也。一日不長。則枯德之進也。

一息不慎。則退。

易經貫一

卷之三

升

奎

和序堂

郭氏雍曰。積則爲之有漸。故能升而不已。以極高大。

愚按。盈天地一。生理生氣耳。其得之最先者。則唯木。蓋萬象未榮。草木先形。萬事未動。肝膽先通。而其間陽剛體之。必資陰柔爲之用。陽剛達之。必資陰柔爲之導。蓋陽至實。陰乃虛也。虛斯得通其實。剛至直。柔乃和也。和斯得行其直。天地人物。其理至一也。故凡物之生。必資地氣。而於木爲尤著。夫其通而行也。實以虛進。直以和往。便非一任其陽

剛之迅猛而從之以漸。正乃所謂升也。有升之象也。故坤爲地而居外體。巽爲木而居內體。巽木。柔木也。坤地。蓋積柔之象也。柔木在內。木始生之象。而二陽爲剛。資柔以生。生於地中。其達有漸。遂因之而曰升。然則升之爲象。其有慎之之義歟。君子於是觀其象。玩其義。乃以之而持守其剛德於在中。柔和其行。誼於在外。循其序而節之以次。則慎之至也。君子之慎。乃德也。卽坤居巽外。木生地中之象也。夫始則慎之於微小。內巽之初六。木之

易經

卷之三

升

卦

和序堂

允升大吉上合志也

愚按志。陽動於陰。而有所向往。正以六麗初。比二。二陽而欲升之象。上。卽指九二之比於上而言。上合

志。九二在上。亦正以其九陽動於二陰。而有比初及三。欲遂其升之之志。而初六適與之合也。故卽其象而曰上合志也。以釋允升大吉之義。

九二之孚有喜也

馮氏當可曰。二中也。五亦中也。中誠相感。雖五升而不來。以二之孚誠。五亦不能不守貞待二。而爲之升階也。二能感五。五能待二。乃成升道。故贊二爲有喜。五爲大得志。

愚按喜發於肝。屬木。春榮之象也。九二處巽木之中。見於地而適當春位。欣欣向榮。正有喜象。故曰喜有喜。進而應於六五。爲六五得而有之也。九二之喜。六五有之。亦六五之喜矣。以喜相通。二五合一。其孚何如。故曰孚。然而非六五之孚。九二之孚也。故曰九二之孚。而以有喜也。專屬之九二以釋之。

升虛邑无所疑也

愚按疑。陰中含陽。九三以純陽比於六四純陰之內。之象有之。然而六四上比。亦屬陰爻。下又无應。

易經

卷之三

升

卦

和序堂

下而與九三作比。比之以升也。不爲阻礙也。雖王用亨於岐山。亦以致其比而同升之意於神明。以達其誠。一不違之德而已。夫又何疑。故曰无所疑也。以釋九三之升。爲升虛邑之義。

王用亨于岐山順事也

本義以順而升。登祭於山之象。

愚按順。坤德之用。六四當上體坤初。其用正順。故有順象。順事。比三以比於五。以坤事坤。而從坤以致其所事之誠。一於神明。乃六四不僭不越之象也。故以釋王用。釋用亨於岐山之意。以示占者。此所以吉。所以吉而无咎歟。

貞吉升階大得志也

蔡氏淵曰。萃者澤聚於下。故九五志未光。升者木升於上。故六五大得志。

愚按志。陽動於陰。而有所向往。正六五以六麗五。下望九二。以共成升階之象。大蓋卽指九二而言。九二陽爻。故有大象。夫六五望之。而九二應之。便有大來而得其所志之象。大來而得所志。則升階

易經貫一利卷之三 升

和序堂

之象成。而吉得其實矣。故卽其象而曰大得志也。以釋之。

冥升在上消不富也

張氏清子曰。升極當降。長極當消。消則不能有其富矣。

愚按升。剛用柔而進。木資地以生。有生之之義在也。生而不已。則爲長。長而不已。便成消。消薄其生長之氣。而極於陰虛。是爲不富。上六進處極上。而得重陰。去二陽甚遠。則已消而成虛。虛而成不富之象矣。故曰消不富也。以釋冥升在上之无所利而利止。在於不息之貞之義。

困 三三 兌上

困。先天位西南。與賁爲對待。與未濟爲流行。其本爲坎之二卦。蓋所以著其體之常。後天居西方。與賁爲交易。與萃爲變易。其歸爲兌宮二卦。乃所以明其用之變也。

困亨貞大人吉无咎有言不信

本義困者窮而不能自振之義。坎剛爲兌柔所揜。

易經貫一利卷之三 升 和序堂

九二爲二陰所揜四五爲上六所揜所以爲困坎險兌說處險而說是身雖困而道則亨也二五剛中又有大人之象占者處困能亨則得其正矣非大人其孰能之故曰貞又曰大人者明不正之小人不能當也有言不信又戒以當務晦默不可尙口益取困窮

胡·庭芳曰以卦體言坎遇兌而成困澤自涸於上坎自流於下兩不相得以卦爻言二爲坎主上爲兌主又居不相應之地兩不相向皆困之道亨

易經貫一 利 卷之三 困 全 和序堂

者以卦德言本義盡之以卦才言則二五剛中故亨貞主九五一爻言也大人兼指二五當困之時有二五剛健中正之大人以濟之吉无咎矣

胡氏炳文曰剛柔自乾坤往來於二與上而以九居五未嘗變也是之謂貞

徐氏幾曰兌口不掩言象坎剛中有孚信象坎兌相失故有言不信

愚按天地之間生生長長事與物一理也大抵得其中正則平通四達而不窮偏則滯過則竭唯滯

與竭皆致窮困之道也升之極而至於冥升生長已過而偏於陰虛矣故象曰消不富消不富便有困象故卽次之以困困卦上體兌也兌澤上出其困在竭內體坎也坎水內限其困在滯水滯澤竭上下內外均爲閉塞而三陽以次受困其困已甚之象乎故以名之曰困蓋亦卽象而爲戒之意也然而不設凶辭者境困可以德解時困可以道通九二在內困極被險而守中不倚九五在上雖未及險亦既鄰之而中正自說說且不流表裏无違

易經貫一 利 卷之三 困 全 和序堂

險不能陷者自困不能傷而二與五同歸於无恙則其道有亨通之象矣故繫之曰困亨然而其德之中且正者爲之也有貞以自固之象在也夫中且正者非大人之德乎二五並以陽爻處三畫卦人位皆有大人之象而一爲在上之大人以其不變之乾剛中正主之於上且適當其貞德之位也一爲在下之大人以其不倚之乾剛中正持之於下與上交其貞德之固夫豈非其道亨通之象乎乃有貞出大人之象在也故又繫之曰貞大人以

仲明其所以成亨之義有如此。夫困而能亨。亨而能貞。貞而出於大人。雖時數境遇。亦不過行其循環往復之常而已矣。困何能爲。蓋險惡化爲平通。四達之道矣。亨何如哉。故其占曰吉。吉又何咎。雖處困又何咎。故曰貞。大人吉。无咎。雖然。言之溺人。其爲患尤神速而酷烈。有不可以不深戒者。故又戒之曰。有言不信。兌爲口。則向於外。乾爲言。六三問之。以向外之口。爲有問之言。已屬不可信之言也。而互巽爲入。坎爲耳。坎主九二。兌主上六。以不相應者主之。六三又不與爲應。以不可信之言入乎耳。入乎耳而不應。非不信而何。此則有言不信之象也。言不信。則尙實行爲可知。此又所以无咎之道。乃處困之至密者也。故以爲戒。

初六臀困于株木。入於幽谷。三歲不覿。

本義。臀物之底也。困於株木。傷而不能安也。初六以陰柔處困之底。居暗之甚。故其象占如此。張氏清子曰。人之體行。則趾爲下。坐則臀爲下。初六困而不行。此坐困之象也。

易經貫一

卷之三

困

金

和序堂

鄭氏東卿曰。初六在坎之下。正大冬之時也。蔓草爲霜雪所殺。靡有孑遺。所存者株木而已。項氏安世曰。初六在坎下。故爲入於幽谷。卽坎初爻入於坎窞也。

愚按。困者。或限於時。或限於境。有所限而不得自伸之謂也。初六坎體而處最下。遇困之始。而跬步不前。便有坐困之象。坎體動而坐之。則當其坐者。便有臀義。故繫之曰臀困。株。根也。株木。根株之木。木之本也。又入土曰根。在土上曰株。坎於木爲堅多心。而六三又互入巽木。株木。蓋指九二而言。九二限之於外。而初六困而不前。則所困非他。困於株木矣。故曰臀困於株木。幽。幽暗。幽谷。谷之深邃而幽暗者。蓋山澤之坎窞出水處也。初六既爲坎初。而處於最下。坎之底也。九二以剛止之於上。又有艮山之象。而兌澤臨之在前。九四陽明隔絕。非幽谷而何。臀困於株木而不得出。便淪於幽谷而入之深。故又繫之曰入於幽谷。此蓋遇困之始。而卽遭其甚之象也。於是而欲求所應以爲援。則相

易經貫一

卷之三

困

金

和序堂

隔既遠。陽光不覲。雖歷初與二而及於三。爲一卦之終。象三歲之久。亦終不得覲也。覲目之所見爲互離之象所著。而初不互及。與四終爲隔絕。故終不得覲。故卽爲繫曰三歲不覲。三歲不覲。正終之之謂也。此非困之甚焉者乎。

九二困于酒食。朱紱方來。利用亨祀。征凶无咎。紱音弗。亨當作享。

本義困於酒食。厭飫苦惱之意。酒食人之所欲。然醉飽過宜。則是反爲所困矣。朱紱方來。上應之也。

易經貫一利卷之三 用 金 和序堂

九二有剛中之德。以處困時。雖无凶害。而反困於得其所欲之多。故其象如此。而其占利以享祀。若征行。則非其時。故凶。而於義爲无咎也。

張氏清子曰。坎爲水。水潤萬物。如飲食之養人。故需五困二。皆有酒食之象。

張氏溥曰。朱紱。赤紱。皆行飾。所謂天子純朱大夫赤者也。朱紱方來。得君寵也。困於赤紱。失臣翼也。二臣位故言享祀。以誠感其君也。五君位故言祭祀。以誠化其臣也。

耿氏南仲曰。享祀。人臣所以享宗廟。祭祀天子。所以禮百神。

愚按九二。坎之中爻。坎之主也。坎屬水。而中爻爲陽。故象酒。爲豕。而又爲木屬。非象食物。而何。故曰酒食。夫酒食豈困人之具耶。主之而无所分。沉浸而不得出。則醉飽饜飫。其爲困於我之神智氣血者。亦正多矣。九二乾爻。便有神智之象。坎中。便有氣血之象。故卽其象而爲之繫曰。困於酒食。九二以本卦變象觀之。又得乾之初。而處下體坤中之

易經貫一利卷之三 金 和序堂

位。夫乾有衣象。而在下體。則下服也。裳也。而繫之曰紱者。何也。蓋裳之爲象。乃坤象之所居。其配裳而同列在下。唯紱最貴。足以稱乾初之下垂。故爲繫之。朱。離色。九二互離。有朱象矣。朱象在紱。爲朱紱矣。方來。則來自乾初。而方互爲離初之象。朱紱方來。居坤之中。配乎裳。而爲下之服。下服也。乃天子之飾。九五之所係。故本義曰上應之也。夫困於酒食。則養既豐餘。朱紱方來。又佩服正盛。當困之時。淪於下位。而得此富寵。雖非吉兆。然亦獲祐已。

多。安此福祐。存其中道。積爲至誠。卽不可以振作於非時。爲出險而濟困。用以薦馨香。格帝天。而自成亨祀之禮。豈非所利。况兌體在上。爲口爲巫。以司祝之象。臨之。而坎爲豕。互離爲牛。九二主之以陳獻。而致其誠。固有亨祀之象。故曰利用亨祀。征前進也。征凶。卽謂非時以進。必欲求其濟。而反以致否壤之凶也。无咎。謂雖致凶灾。然而中誠之積。在吾本无所咎。

六三困于石。據于蒺藜。入于其宮。不見其妻。凶。

易經貫一利卷之三 困 全 和序堂

本義陰柔而不中正。故有此象。而其占則凶。石指四蒺藜。指二宮。謂三而妻則六也。正解曰六上六也其義則繫辭備矣。

王氏註曰。石之爲物。堅而不納者。

朱子曰。六三陽之陰。上六陰之陰。故將六三言之。則上六爲妻。

愚按六三以陰柔之爻。限於四二兩剛之間。仰而前進。則九四之剛。望初而立。係二而止。其堅如石之不可攻。有困於石之象也。退而就安。則九二之

剛。係於乾初。陳爲坎主。動搖莫定。其不可相倚。以爲依棲者。又有據於蒺藜之象也。故卽其象而爲之繫曰。困於石。據於蒺藜。以著其所遭之不幸。而進退維谷。時與境並窮之義。入巽象也。宮。卽坎之象也。六三互巽初。便象入。爲坎上。便象宮。入之爲象。卽宮之爲象。便象入於其宮。見互離爲目之象。有之妻。應爻也。六三互離中。而无正應。便象不見其妻。故又卽象而繫之曰。入於其宮。不見其妻。并以著其所遭之不幸。而守且无可守之義。夫窮困

易經貫一利卷之三 困 全 和序堂

而至於若此。何以自爲。存没无所歸着。豈非凶兆。故卽其兆而占之曰凶。以示占者。蒺藜卽坎本象。九四來徐徐。困于金車。吝。有終。

本義初六九四之正應。九四處位不當。不能濟物。而初六方困於下。又爲九二所隔。故其象如此。然邪不勝正。故其占雖爲可吝。而必有終也。金車爲九二象。未詳疑坎有輪象也。

胡氏炳文曰。當困之時。不可求以亟通。故二曰方來。五曰乃徐。有說四曰來徐徐。皆緩辭也。

張氏清子曰坎爲興九二居坎體而又剛健故曰金車

愚按九四與初六爲正應而格於二。自初六視之居互巽之下。株木也。九四視之居坎中而屬乾爻。乾金坎輿。金車也。爲正應則誼當來。限於金車之下。而來必越二逾三而進之。其來也。有徐徐之象矣。蓋一徐於二。二徐於三也。此所謂困者也。故曰來徐徐。困於金車。此蓋指初六言也。然而九四之正應。九四之困也。故以繫之。而其占曰吝。謂不得速爲拯救之使出也。終。謂下體一卦之終。有終。謂誼既屬於正應。雖有金車之困。終必越二逾三。而有及終之一應。以爲相通也。是以君子之交。道唯貴於得正。唯占之者其力勉之。

九五則困于赤紱乃徐有說利用祭祀

別魚厥反說音悅

本義則困者傷於上下上下既傷則赤紱无所用而反爲困矣九五當困之時上爲陰拊下則乘剛故有此象然剛中而說體故能遲久而有說也占具象中又利用祭祀久當獲福

易經貫一利卷之三

和序堂

程子傳曰截鼻曰剝傷於上也去足曰剝傷於下也上下皆拊於陰爲其傷害剝則之象也五君位也赤紱臣下之服取行來之義故以紱言人君之困以天下不來也天下皆來則非困也又曰人君之困上下无與也方其始困安有上下之與有與則非困故徐合而後有說也二云享祀五云祭祀大意則宜用至誠乃受福也祭與祀享泛言之則可通分而言之祭天神祀地示享人鬼五君位言祭二在下言享各以其所當用也

易經貫一利卷之三

和序堂

胡氏炳文曰九五君也亦言困者下无應也然二雖非應而同德故一時雖困乃遲久而有說也二五取象皆相應二曰朱紱五曰赤紱紱所以行也二五不應欲遽行得乎故二方來五乃徐有說二曰享祀五曰祭祀亦以二五當困之時必誠一切至如祭享然則或有可通之理也二言征凶五不言者二在下不可急征以求上上之求下則不可以是例論也

邱氏富國曰困卦二五蓋君臣同德以拯困象所

謂貞大人吉者也。卦與二爻互明其義。故在二言朱紱。五言赤紱。在二言享祀。而五言祭祀也。

陳氏埴曰。凡易言祭祀處。爻多中實。否則中虛中實。則誠信之象。中虛。則誠信之理。當困之時。以九居五百事不利。惟有中實。利祭祀耳。凡曰利祭祀。則有亨通獲福之理焉。

愚按六十四卦。皆乾坤兩卦之交變爲之者也。故曰乾坤其易之門。而其間一爻一變。而至於否。則亂極之象。至於泰。則治極之象。困則乾進變否。而

易經貫一利

卷之三

困

聖

和序堂

未至於否之卦。然而三陽交困於三陰。全乾皆困矣。九五之爻。本乾之中爻。因變而適當困中三陽之上。九四比之。有乾无上爻之象。九二逸於下體坎中。六三爲限而不得與比。又有下爻相失之象。无上爻而當三陽之上。是乾无恙也。然而无上爻也。上六以兌主陰。爻臨之。兌爲毀折。便象傷其鼻而刑於剝矣。下爻相失而猶有坎中九二。猶是三陽也。然而下爻相失也。六三互爲離主。界於其間。離爲戈兵。又象傷其足而刑於剝矣。此九五之所

爲遇於困者。非卽有以見全乾之皆困者乎。其爲

困亦已甚乎。然而九五尊居。乾仍无恙。仍是三陽

所困者。九二之逸於坎中。而有相失之象耳。夫九

二爲三陽之下。卽爲乾之初。乾有衣象。而居其初

爲在下之衣。麗坎中而得坤中之位。配坤裳而當

下飾之尊。是仍然紱也。然而坎爲赤。自九五視之。

乃赤紱也。赤紱則爲臣之服。爲臣服而六三限之。

不得相屬於一體。正困之之象也。故繫之曰。九五

剝牀。而又卽其象而申之曰。困於赤紱。雖然。臣者。

易經貫一利

卷之三

困

聖

和序堂

君之屬也。臣之服。君之制也。六三限之而爲困於不相屬。有困於臣服赤紱之象。時之所遭也。時有可通。則離有可合。臣與君會。衣與紱俱。徐以俟之。九五說體。當自有得其意而說其說之一候也。況其爲同德之誼也。故曰。乃徐有說。蓋所以許之。亦所以勉之也。且徐以積之。而至於旣說。和氣相孚。而至於積誠。卽未能頓消全體之困境。上下一德。持中有道。九五兌體。亦已具陳辭祭祀之象。而利用之矣。故卽繼之曰。利用祭祀。以示占者。

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉葛力軌反
應五
骨反

本義以陰柔處困極故有困於葛藟於臲卼曰動悔之象然物窮則變故其占曰若能悔則可以征而吉矣

馮氏當可曰葛之附木最出木杪此上六困於葛藟之象也

胡氏炳文曰困窮而通其上之時乎然剛困不害

其亨柔困不悔不吉兩悔字與豫悔遲有悔不同

易經貫一 利 卷之三 困 奎 和序堂

豫言悔遲則事必有可悔此言事雖可悔而能悔則吉

程子傳曰動悔動輒有悔无所不困也有悔咎前之失也曰自謂也若能曰如是動皆得悔當變前之所為有悔也能悔則往而得吉也困極而征則出於困矣故吉

愚按困也者屈而不得自伸危而无以自安者也至於上六則盡困之極歷六位而已處兩卦之巔向三陽而進於說體之上可以為伸可以為安矣

易經貫一 利 卷之三 困 奎 和序堂

然而葛藟也臲卼也伸之无力安之不穩猶然困也蓋終困者也夫葛藟本蔓進之物藟葛類皆質柔而附木委曲而纏綿雖其伸也不終於困屈乎臲卼下據上搖危未得平之貌上六以陰柔之爻附麗互巽之上巽木也應六三而附麗之幾於震木之纏綿而及杪雖其已伸乃猶柔弱而委曲正葛藟之象又乘於受困之五四二剛而應爻不足以成應其撼搖震蕩无以為持夫安得而自安正臲卼之象在困之終困極而通當有出困而成變之機矣而其象猶如是焉是終於困之象也故為之繫曰困於葛藟於臲卼蓋所以警而覺之也謂无恃其將通而遂不以自振也曰正上六兌口之本象悔陽動於陰上六附麗九五之象有之動悔九五動於下上六悔於上之象乃纏綿委曲撼搖震蕩所謂動輒有悔者也曰動悔若已自歎惜其力不能振將通而終猶在困之象蓋亦悔前之不自量而以柔乘剛於極上也然而有悔則心知其非進而必變變而出之於困便得所吉矣故曰曰

動悔繼之曰有悔。征吉。此蓋遭困之極。而能內自訟。以致通之道。唯占者勉之。

彖曰困剛揜也

本義以卦體釋卦名

于氏弇曰。乾上九降居九二。而之險坤六二。上爲上六。而揜剛成困之義。

劉氏槩曰。不曰柔揜剛。而曰剛揜者。何也。无所歸咎。故以剛自揜爲辭。

孔氏正義曰。剛應升進。今被柔揜。施之於人。其猶

易經貫一利

卷之三

困

彖

和序堂

君子爲小人所蔽。以爲困窮矣。

愚按天地之間。剛柔二氣。變易則迭運。交易則相錯。相錯者。陰入乎陽。而陰長。陽入乎陰。而陽長者也。言乎長。則變在其中矣。蓋莫非變也。困卦泰之變。以相錯。亦否之變。否變六二上揜於九五。而上九降爲坎中。其爲困。當曰柔揜。泰變二三進爲四五。而初九入於坎中。其爲困。乃剛進冒柔之揜而揜之。斯有剛揜之義也。然則曰剛揜也。主泰變受困之象而言之者乎。蓋四五揜於上六。九二揜於

六三。而泰卦三陽。以次而並受其揜。困之至也。猶曰剛自爲揜。而及乎此也。故以釋之。

險以說困。而不失其所亨。其唯君子乎。貞大人吉。以

剛中也有言不信。尙口乃窮也。

說音悅

本義以卦德卦體釋卦辭

龍氏仁夫曰。所字合爲句。亨字爲句。所如艮止其所之所。雖在困中。不愧不忤。泰然不失其常。此之謂亨。能此者。其唯君子乎。

孔氏正義曰。所以困而能亨者。良由君子遇困安

易經貫一利

卷之三

困

彖

和序堂

其所遇也

胡氏炳文曰。困而不失其所。卽是貞君子。卽是大入困而亨之君子。其卽剛貞之大人乎。

愚按困泰之變也。四五揜於上六。九二揜於六三。困之所以名也。所蓋指五二所居之地言之。不失謂九五不失五之所。九二不失二之所也。使九五進而失所。而二四從之。或九二進而失所。而上六下之。急於出困者。便反而致否矣。夫安得而能亨。唯一守其困而固其所。九二之不搖於下者。雖險

猶常九五之不移於上者說而忘險斯坎自在下。兌自在上變不至否而合之乃險以說也。險以說德不以境傷者道不以時違困之極亦終不失其所也。故曰險以說困而不失其所。夫困而不失其所則困其所困而我自超然於困阨之表豈非所謂亨乎。故以釋亨字之義。然而非如五二秉乾之德具泰之道而介然有君子之操者險則陷說則流困則亂而已矣。夫究安能固而守之以爲致亨之地有如此故又卽其象而申之以讚曰其唯君子

易經貫一利

卷之三

困

卷

和序堂

子乎。猶曰唯此君子斯乃有此象有此亨也。夫君子卽大人之謂。彖不曰君子而曰大人特以剛而得中之義稱之也。蓋剛以持困中以守困唯此剛中實爲全困之所賴是唯此君子實任大人之所任矣。貞卽剛中之德之象。吉其效也。亨及於全困之效也。故又曰以剛中也。釋貞大人吉之義。口兌象。尚上也。尚口以口爲上。乃兌口主於上六而上六居兩體之上之象。窮困極無所能爲之謂卽上六之本象也。蓋遇困之時當困之境唯以剛中之

實德而尊其實行方可致亨而得安而有言是信。无乃徒尚其口乎。尚口而上六動於上則前无進者必下。而九二進於下以成乾言之象轉而愈窮矣。其義如此故彖以有言不信之象爲戒而此以尚口乃窮也釋之。

象曰澤无水困君子以致命遂志

本義水下漏則澤上枯故曰澤无水致命猶言授命言持以與人而不之有也能如是則雖困而亨矣

易經貫一利

卷之三

困

卷

和序堂

王氏註曰澤无水則水在澤下水在澤下困之象也

程子傳曰君子當困窮之時推致其命以遂其志知命之當然也窮塞禍患不以動其心行吾義而已

張氏清子曰致命有坎之象遂志有兌說之象

胡氏炳文曰命在天志在我困則委其命於天困而亨則遂其志於我

愚按天下之物有相資之道者便不可相失相失

則胥困矣。如澤所以蓄水。則水資之。而水歸乎澤。澤亦資之。兌澤在上。坎水在下。是水窮於无所歸。而澤且失水。澤窮於无所蓄。而水且失澤。既水澤之相失而相窮。其涸以成枯者。且无以爲潤物之資。而物產亦竭。敷榮之氣。俯仰上下。窮困之景色。不幾於否塞之相遭乎。然而乍及困也。所可見者。唯澤之涸爲最著。故卽其象曰。澤无水。而名之曰困。此亦氣數之運窮。而否泰爲之交攻。雖時地有无可如何者也。君子觀其象。玩其義。知氣數出於易經。貫一利卷之三 用 亥 和序堂

運轉而窮通。而終不違於命。則上亦不違。雖窮猶是也。困猶是也。澤之无水而涸者。如故然而天命不違。一五相得。亨道著矣。君子既亨。兌體爲說。亨而以說。便象遂志。此致命遂志之象也。故曰君子以致命遂志。此君子之善處乎困者也。雖氣數亦如之何哉。

入于幽谷。幽不明也。

愚按初六。以陰柔之爻。處於坎下。有幽象矣。與九四陽明之應。又爲隔絕。不得資其明以明之。有幽不明之象矣。故曰幽不明也。以釋入於幽谷之象。并詳其所以爲困於株木之義。蓋有如此。

困于酒食。中有慶也。

愚按慶。福慶。蓋以釋酒食豐餘之象也。夫當困之時。而所困在於酒食。其象則既豐餘。非福慶而何。然非九二秉乾之剛德。而處於坎中。便不成酒食之象。且非九五持兌之中。而有下交之誠。便不成困於酒食之象。是兆此福慶者。中實爲之也。故曰中有慶也。以釋其義。而朱紱之來。亦在其中矣。

據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

愚按剛乾之剛坎中九二之象乾欲進坎欲陷蓋動搖而无定者也六三以陰柔當困之交退乘其上雖欲藉之以爲安夫豈能安正如身坐芒刺有不可暫爲依棲之勢故卽其義而著其象曰乘剛也以釋據於蒺藜之象且蒺藜叢生而多刺卽坎之本象有之祥吉之兆乃安和康樂之所徵不祥便反是矣正入宮不見妻之象有之故以釋之來徐徐志在下也雖不當位有與也

易經貫一利

卷之三

困

恒

和序堂

愚按志陽動於陰而有所向往正應爻以六麗初之象有之故曰在下志在下釋所以來在下而有所格釋所以來之徐徐而困於金車之義在其中矣位謂正位蓋濟困者所居之地也不當位以九居四偏而不得其正之象與卽應爻有與雖不當位尙有與也釋所以有終之義

剛則志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

愚按志也者无非陽動於陰有所向往之意九五

之志亦正在於應爻以九麗二之象有之未得六

三間之而未得進以從比仍吾乾體之舊之意也夫唯未得仍乾體三陽之舊而九二逸於下故失下爻而有別足之象亦便无上交而有剝鼻之象故以之釋之直乾剛之性之象以中直九五以在中之道行其剛直之象夫唯以中直故得與九二之在中者正相望而交相契乃徐有說也徐有說則困於赤紱之意解矣蓋卽以釋之而貞以致亨之義且於是可見福卽九二之所有慶受福受九二之有慶而不至於否也釋所以用祭祀爲利之義

易經貫一利

卷之三

困

恒

和序堂

困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

吳氏澂曰未當者所處未得其當也吉行者行而去之則吉也

愚按困至上六則困極有可通之機矣然而終猶在困者時地可通而所處之交太柔也故曰未當也以釋困於葛藟之義吉行所吉在行蓋謂動悔有悔而能振起而行之斯得所吉矣釋之也乃所

以勉之也。然則守困唯剛之得中。出困唯剛而能振。其偏於陰柔者。不亦難乎。

井 ䷯

巽下坎上

井。先天位西南。與噬嗑爲對待。與蠱爲流行。其本爲巽之六卦。蓋所以著其體之常。後天居東方。與噬嗑爲交易。與大過爲變易。其歸爲震宮六卦。乃所以明其用之變也。

井改邑不改井。无喪无得。往來井井。汔至亦未繙井。

羸其瓶凶。喪去聲。汔訖反。繙音決。羸音雷。

易經貫一利

卷之三

井

重 和序堂

本義井者穴地出水之處。以巽木入乎坎水之下。而上出其水。故爲井。改邑不改井。故无喪无得。而往者來者。皆井其井也。汔幾也。繙繙也。羸敗也。汲井幾至。未盡繙而敗其瓶。則凶也。其占爲事仍舊。无得喪而又當敬勉。不可幾成而敗也。

孔氏正義曰。古者穿地取水。以瓶引汲。謂之爲井。改邑不改井者。明井體有常。邑雖遷移而井體无改也。

程子傳曰。无喪无得其德也。常往來井井其用也。

周常也。周也。井之道也。井以濟用爲功。幾至而未及用。亦與未下繙於井同也。君子之道。貴乎有成。有濟物之用。而未及物。猶无有也。羸敗其瓶而失之。其用喪矣。是以凶也。

愚按。天地之道主乎生。萬物之道主乎養。而生利於通養窮於困。蓋困則不通。其道在貞。守貞以待其變。乃可復得其養之之理矣。夫養以潤澤爲本。則莫便於井。亦莫常於井。故困之後。遂次之以井。爲卦坎上巽下。坎坑坎。所以藏水。故屬水。蓋卽有

易經貫一利

卷之三

井

重 和序堂

井之義也。巽又爲木爲繩之象。而爲入以繩繫木。入乎坎之下。坎水乘其上。便確有井中汲水之象。故直名之曰井。而本義亦取此義以爲釋。夫汲水所以資潤澤養之義得矣。且正爲困極之反。故次之。邑。坤土之象也。坤中變乾陽而爲坎。便成邑中。鑿坑坎而爲井。然則井也者。以坎觀之。有邑之井之象也。先有邑。後有井也。夫其困之始。坎在內。則坤亦在內。未名爲邑與井者。因在困。通體皆困象。故也。今反而爲井。且通體井象矣。在內之坤與坎。

改而爲在外之邑與井矣然而邑則改井麗於邑而如故井則不改故爲之繫曰改邑不改井一轉移間巍然邑於外者坎然井於中物有所附衆有所養養之道乃於是乎通矣然而爲於此者坎猶是坎坤猶是坤卽无所喪亦无所得非无喪无得之象乎然而坎往而井於邑兌來而爲巽以井其井一往一來通體皆井通體皆養之道矣故又爲之繫曰无喪无得往來井井夫巽以井其井用汲之謂也汔至幾至也繙引汲之索正巽繩之象瓶巽木爲之有兌口上缺之象反而爲巽瓶底裂矣羸之象也羸其瓶之象也用汲幾至蓋亦未至瓶在井下之象有之未繙井之象也未繙井猶云收索未出於井而爲盡然而羸其瓶矣養道通而成阻非凶之兆乎故曰汔至亦未繙井羸其瓶而其占曰凶占者遇此唯以慎先之爲貴

初六井泥不食舊井无禽

本義井以陽剛爲泉上出爲功初六以陰居下故爲此象蓋井不泉而泥則人所不食而禽鳥亦莫

之顧也

王氏註曰最在井底上又无應沉滯滓穢故曰井泥不食也井泥而不可食則是久井不見潔治者也久井不見潔治禽所不嚮而况人乎

愚按初六以坤初居井底坤屬土故象井泥井泥便无泉坎初不應之象有之故曰井泥不食蓋不可食也非舊井而何禽巽象初六泥而在井之下陰柔而无升騰上進之象夫豈爲禽故曰舊井无禽蓋不可食而禽亦不至也占者遇此卽象而占在其中

九二井谷射鮒甕敝漏

射音石鮒音附

本義九二剛中有泉之象然上无正應下比初六功不上行故其象如此

胡氏炳文曰井以上出爲功二无應而下昵於初以井言如井旁穴出之水僅能射鮒以汲井言如敝甕不足以上水而反漏於下

朱子曰鮒程沙隨以爲蝸牛如今廢井多有之

張氏清子曰象言羸其瓶卽此之甕敝漏也巽體

覆孟亦正甕敝漏之象

愚按谷山澤出水之穴井谷則井旁之穴也九二比初卽坎體下半正有穴從井旁側出之象故繫之射注射鮒朱子引程說謂之蝸牛爾雅翼蝸牛小似贏白色頭有兩角行則出驚則縮首尾俱能藏入殼中九二巽中乃兌之倒體上又互爲兌初兌正秋屬金色白而堅其殼也初六比焉其角也而井谷之水注而射之便有射及蝸牛之角之象故繫之曰井谷射鮒蓋猶未能濟用之義也雖濟亦第及蝸牛之細也甕敝漏而大兌之象也倒而爲巽則底拆而敝漏矣故繫之曰甕敝漏甕敝漏且又阻於所濟矣不幾類於舊井之廢棄乎亦九二時地之遭未得也占者遇此可卽象占之

九三井渫不食爲我心恻可用汲王明並受其福

反列

本義渫不停汚也井渫不食而使人心恻可用汲矣王明則汲井以及物而施者受者並受其福也九三以陽居陽在下之上而未爲時用故其象占

易經賁十利卷之三 井

和序堂

如此

胡氏炳文曰初六井泥而不食可也九三井渫可食矣而不食何哉爲我心恻者非我心自恻也行道之人爲我而心恻也恻此水可用汲而不汲也恻其與應者才柔不能汲也汲之者其惟五乎五非應也

王氏註曰處下卦之上履得其位而應於上得井之義也當井之義而不見食修己全潔而不見用故爲我心恻也不下注而應上故可用汲也王明則見昭明旣嘉其行又歛其用故曰王明並受其福也

易經賁一利卷之三 井

和序堂

愚按渫者井受治而澄清之謂也九三居井之中而以陽麗陽一无陰濁之相雜則於水爲至清於井爲已治故卽其象而以井渫繫之不食蓋猶在下體未出井中不見爲食用之象也心離象與九五互離便象心恻愴恻隱痛之象六四以坎體純陰而互爲離中有之我九三自謂爲我六四相比之象也合之非爲我心恻而何故曰井渫不食爲

我心惻汲井中引水而出之謂巽之本象有之可用上承坎水之全象又有所應於極上也王九五統一坤中爲上下井養之主之象明九五以剛麗剛又互爲全離之象福汲得其濟物得其養而以康以樂之兆也並受其福則物與我並受之但九五雖有王明之象而非正應遇猶不遇其何以成通濟給養之功而致福有如此者故曰可用汲王明並受其福猶云可用汲矣然必遇天王之明聖與爲協德乃能並受其福耳此蓋爲我心惻之意

易經貫一

卷之三

井

章

和序堂

也故特卽象以申之以爲占之者告

六四井甃无咎

甃音

本義以六居四雖得其正然陰柔不泉則但能修治而无及物之功故其象爲井甃而占則无咎占者能自修治則雖无及物之功而亦可以无咎矣項氏安世曰泥與甃皆陰也初六不正在下故不能自修而爲泥六四正而在上故能自修而爲甃甃所以禦泥而達泉也

邱氏富國曰三在內卦深井內以致其潔四在外

卦甃井外以禦其污蓋不潔則汚者不潔不甃則潔者易汚此君子內外交相養之道也

愚按六四亦本坤爻與初六同爲土屬然初六以陰麗陽便雜有水象水雜土淖泥象也淖泥而不及泉故以井泥繫之六四純陰无雜又居互兌之上而爲坎體兌金質堅土而堅有甃之象坎穴兌口上下相徹有井腰之象甃加井腰而下以達井之深上以通井之冽則泥淨而谷亦平非甃治之象乎甃治及於井泉雖无及物之功已有及物之道夫又何咎故繫之曰井甃而其占爲无咎唯占者勉之

易經貫一

卷之三

井

章

和序堂

九五井冽寒泉食

列音

本義冽潔也陽剛中正功及於物故爲此象占者有其德則契其象也

晁氏說之曰井者陰之質也故靜而虛泉者陽之用也故動而實

程氏迥曰水始達曰泉水之正性則寒坎北方卦也

鄭氏東卿曰井以陽爲泉者水得天之一陽而生也

胡氏炳文曰井至此初泥已浚二漏已修井道全矣所謂井養而不窮者正在此爻

程子傳曰井以上出爲成功未至於上未及用也故至上而後言元吉

愚按冽清之至也九五居井甃之上而以陽麗陽去陰之濁而爲泥者且甚遠矣故繫之曰井冽蓋至此而見井之成得水之正矣寒其性也坎之本

易經

卷之三

井

和序堂

象泉其源也坎中之本象井至此乃真可爲養矣故曰寒泉食食六四以互兌之口相承於下而九五以寒泉注之之象占者當此亦卽象以占之可也

上六井收勿幕有孚元吉

幕音莫

本義收汲取也晁氏云收鹿盧收籍者也亦通幕蔽覆也有孚謂其出有源而不窮也井以上出爲功而坎口不揜故上六雖非陽剛而其象如此然占者應之必有孚乃元吉也

愚按井之下體兌反而巽也故九二有甃徹漏之

象上體坎反而坎也坎有輪象在井當卽轆轤轆

轤汲水收繩之木正收之謂也然輪取其圓轆轤

必居井上故於上六坎終井上之爻乃卽象而繫

之曰井收勿幕勿以幕爲覆上六耦虛之象井之

口也孚相孚合上六井收勿幕有汲水上井之義

而九三以井渫可汲之義進而應之便有孚象故

曰井收勿幕有孚然則有孚井之道得而九五之

冽者亦從乎汲井養可以无窮矣養被萬物生意

易經

卷之三

井

和序堂

日暢寒泉濟而春光融王明遇而並受福正在此時君子起而應其用非天下大吉之兆而何故以元吉占之唯占者自爲勉

象曰巽乎水而上水井井養而不窮也

上上聲

本義以卦象釋卦名義

李氏舜臣曰坎三爻二陰在外爲險陷井象也一

陽居內陷二陰之中泉象也以巽遇坎巽木在坎

水中巽水而上汲井之象也井之汲爲烹飲澆濯

日用可既乎故曰巽乎水而上水井井養而不窮

也

愚按水坎象井中之水坎中九五象乃所謂泉也
巽屬木居坎之下則巽乎水承坎之應於上六巽
乎水而上水也此井之用也用備得井之道矣故
曰巽乎水而上水井井道得養道乃通一井之水
泉便有廣被不可終窮之義矣故曰井養而不窮
也此井之全功井之所以名也

改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繙井未有功也
羸其瓶是以凶也

易經賁十

卷之三

井

和序堂

羸其瓶

本義以卦體釋卦辭无喪无得往來井井兩句意
與不改井同故不復出剛中以二五而言未有功
而敗其瓶所以凶也

林氏栗曰井者君子之德井不改以其剛中也剛

中者泉在中也

鼂氏說之曰或謂象主三陽言五井冽寒泉食是
陽剛居得中正邑改而井不改也三井渫不食是
水未見於用未有功也二甕敝漏是既不得水併
其瓶而亡之羸其瓶而凶者也

愚按剛陽剛水之常性中中位水之常居夫水之

為體觀之至柔也極乎久遠而不變非其性至剛
乎水之為用觀之至動也遇乎偏境而乃流非所
居至中乎故坎一剛麗二陰之中而有剛中之象
而井以之井有剛中之象不改剛中便是不改井
故曰乃以剛中也釋改邑不改井之義在下九二
則其應也為泉之始動也故有井谷射鮒之象而
象亦以无喪无得往來井井申之蓋无喪无得正
不改剛中之義往來井井便有二五相應之義在

易經賁十

卷之三

井

和序堂

羸其瓶

焉故本義兼取釋之功汲井成濟之功求有功兩
體承乘未通之象正汔至亦未繙井之象也故以
為釋羸其瓶汲器已廢養尚何望井至於此凶可
知矣故以凶為占而釋之曰是以凶也

象曰木上有水井君子以勞民勸相上如字勞
相俱去聲

本義木上有水津潤上行井之象也勞民者以君

養民勸相者使民相養皆取井養之義

愚按天地之道以靜為體以通為用靜而通其有
井之義乎其生物也唯靜主之唯通運之蓋莫先

於水。繼其生而生者。木爲首焉。夫金斂而木發。火藏而水達。水木又最得通之之氣。其有井之用之義乎。既已得井之用。而復交之。水則滋木之生。而赴乎木。木則運水之氣。而從乎水。居然汲井之義。著於水木之間矣。故爲卦坎在上而屬水。巽在下而屬木。木上有水。乃遂名之曰井。蓋不獨其象然。其義有誠然者。故以名之。君子於是乎觀其象。玩其義。以之而審民之在下。芸芸者。草也。林林者。木也。柔而以舒。而仰食於我。卽巽之承潤於坎也。在

易經貫十

卷之三

井

聖

和序堂

我則木上水矣。運籌以加惠焉。使无枯札。乃所謂勞之。展布以別其類。使自成相資之勢。則水之在我者。卽在於民。乃所謂勸相。其道旣通。其功旣成。民樂其生。而君子安其位於寂然不擾之天。則井之九五。井之冽也。然則君子於民。其有井養之義。勞民勸相。其卽井養不窮之義。木上有水之象矣。乎。是以君子先乎養而世乃昌。其奉行天地之道也。井於其中得其用也。

井泥不食下也。舊井无禽時舍也。

舍音捨

本義言爲時所棄

愚按下。六麗初而居兩體之最下。當井底之地。之象也。釋所以爲井泥而不食之義。時在下之時。舍不取以爲濟食之用也。釋舊井所以无禽之義。

井谷射鮒无與也

愚按與交與无與上无正應爲之交與而无由自達以成濟之象也。釋井谷射鮒之義。甕敝漏亦可於言外見之。

井渫不食行惻也求王明受福也

易經貫十

卷之三

井

聖

和序堂

本義行惻者行道之人皆以爲惻也

楊氏萬里曰。可食者泉也不食者人也。井何惻焉。人之行者。惻之非爲井惻也。爲有才德之君子不見用於上者。惻也。井一用一邑受其福。君子一用天下受其福。有美井无善汲。則如无井有賢者无王明。則如无賢。然則九三之惻也。井云乎哉。君子云乎哉。

愚按行前行之貌。惻。愴惻之情。蓋指上交互離相比之象。以釋爲我之意。而井渫不食可用汲二句。

卽於此見義焉。蓋謂井渫當食而不食則行者惻之可用汲矣而未遇王明則行者惻之非皆爲我之意乎。真可用汲矣然而未遇王明也故以求字釋之王。九五統率全卦之主明互離及三之象以其相互故有求象求得王明乃受福也。協德以濟物皆有養則井不爲廢井而我德无慙矣不與天下並受其福哉故又兼以釋之明所以必求之意井爻无咎修井也

易經賁一利

卷之三

井

聖

和序堂

愚按井以泉源爲用則利陽爻而六四純陰也然而純陰无雜在井便非渫泥下以互兌而導九三之渫則谷自通上以承坎而達九五之列則汲自濟其於井有徹上徹下之功者誠修井之義也故曰修井也以釋井爻并明所以无咎之義

寒泉之食中正也

愚按中九五居坎體之至中正以陽麗陽爲坎中之至正至正則无所擾而有清潔寧靜之象正寒之象也至中則无所倚而有圓通活潑之象正泉之象也然則中正之至美正寒泉之可食乎故曰

中正也以釋其象

元吉在上大成也

李氏過曰井六爻初井泥二井谷皆廢井也三井渫則渫初之泥四井甃則甃二之谷既渫既甃則井道全矣故五爻井冽而泉寒上爻井收而勿幕功用始及物而井道大成矣

愚按元天地至善之德蓋无物不始无物不生无物不養且終而復始其爲道至大者也元道在井始而生生而養養之得而无不欣欣向榮之兆也吉之至大者也非卽所謂井養不窮之效歟故繫之於上而曰元吉在上上本一卦大成之地在井乃正井道大成之地也故卽其象而釋之曰大成也吁非元吉安得謂之井道大成乎非大成安得謂之元吉在上乎是貴井中有可汲之泉井上有汲泉之道合一而爲有孚之象耳

易經賁一利

卷之三

井

真

和序堂

和序堂易經貫一分卷目錄

利部卷之四

內下經五卦

革鼎震艮漸各象辭爻辭并本卦象傳大象傳
小象傳各附後

易經貫一利

目錄

和序堂

和序堂義增釋卷之四

革鼎震艮漸各象辭爻辭并本卦象傳大象傳小象傳各附後

革先九二天位東方與蒙為對待與同人為

為離之二卦蓋所以著其體之常後天居北方與
蒙為交易與豐為變易其歸為坎宮五卦乃所以
明其用之變也

革已日乃孚元亨利貞悔亡

本義革變革也兌澤在上離火在下火然則水乾
水決則火滅中少二女合為一卦而少上中下志

易經貫一利

革

一

和序堂

不相得故其卦為革也變革之初人未之信故必
已日而後信又以其內有文明之德而外有和說
之氣故其占為有所更革皆大亨而得其正所革
皆當而所革之悔亡也一有不正則所革不信不
通而反有悔矣

程氏迥曰澤火不相遇則睽相遇則革革也者從
其所勝而已

鄭氏東卿曰革有鼎革生為熟之象蓋以離火鼓
鑄兌金從革也

程子傳曰井之爲物存之則穢敗易之則清潔不可不革者也故井之後受之以革也

胡氏炳文曰日離象日入澤有已日象

王氏註曰夫民可與習常難與適變可與樂成難與慮始故革之爲道卽日不孚已日乃孚也孚然後乃得元亨利貞悔亡也

愚按天地之道從乎變而時行萬物之道從乎變而事見兩間時事之往來蓋莫非道之變端卽莫非所爲革也革改革因時而改因事而改改之便

易經貫一利

卷之四

革

二

和序堂

爲革之也爲卦兌在上離在下離火象也兌澤象也火性上升而其象居內澤性下降而其象居外於時則有夏秋改革之象澤浮於外而火下抑之火蒸於內而澤上散之於事則有風雨改革之象世治之盛衰家業之興廢相與改革於其際者亦正兌上離下之象也而烹煉以濟井養則生熟相革幼長相革其象尤爲最著故卽其象而名之曰革遂以繼之井卦之後然而革者事也革之者時也因時舉事因事成時時定而後事乃定天地萬

物要歸一理故卽其理以求其象而繫之曰已日

乃孚日離之本象已終而畢之之謂已日離終九

三爲此日已終入於兌初澤水之下爲此日已終

而畢蓋三四兩爻承乘相交接之間之象正離下

兌上彼此相爲改革已定之地已成之日也改革

定而已成便是已終而畢定而已成之日便是已

終而畢之日故名之曰革而以已日繫之孚符同

而合一信之用信之驗也卽三四兩爻彼此以陽

實相比於往來改革之際而其意不違於改革其

易經貫一利

卷之四

革

三

和序堂

事適得於符同合一之象夫是象也正正在於革之已之日也是已日乃孚之象也故曰革而以已日乃孚繫之夫已日而乃孚方其革之始便爲未孚故初九亦无相孚於上六之象而九三九四乃繫之已日而乃孚當其既革之後上與下方始孚信而革乃安故九五以陽麗陽處其中正於上六二以陰麗陰處其中正於下安於革也在既革之後也至此孚信之至而文明和說之德交於上下布於內外天地亦正其時而以夏從秋君臣各正其

誼。而以臣奉君。凡物類之生生養養者。於是乎咸得所利。是大亨之象。復著於兩間矣。故曰元亨利貞。而其占悔亡也。元陽動而得其正。有以滋物之生養之德也。蓋九五居兌中而主之。故能周遍上下而成其大亨。陽動陰應而各得其正。有以運物之生養之德也。蓋二五居離兌之中而主之。故能通達上下而成其亨。此皆物之所利。皆貞正之德所成也。故能持之固。而保其元陽於不息。成其大亨而不違。夫革而孚。孚而至此。雖革又何悔。此悔之所以亡也。事无大小。时无遠近。有革。大抵皆是如此。不然。便有悔无窮極矣。占之者務其慎之。

初九鞏用黃牛之革

鞏九勇反

本義雖當革時。居初无應。未可有為。故為此象。鞏固也。黃中色牛順物革。所以固物。亦取卦名而義不同也。其占為當堅確固守。而不可以有為。聖人之於變革。其謹如此。

胡氏炳文曰。遯六二。執用黃牛之革。六柔順而二中正。中順之道所固有也。革初九。鞏用黃牛之革。

易經

卷之四

革

和序堂

四

和序堂

離性上而剛不中。中順之道所不足也。

王氏註曰。在革之始。革道未成。固夫常中未能應變者也。

愚按。時遇改革。道在變動。而无如其初也。以九麗初屬離之陽。又懼其剛躁。有上炎之勢。而上无正應。近比離中。相攝有處守象也。離象牝牛。中爻坤土象黃。初九以陽剛之質。比而附之。黃牛之革也。處守而用黃牛之革。則其為守。却又堅甚。有鞏固象矣。故曰初九。鞏用黃牛之革。此蓋以不革為革。而善革之始。以保其中者也。故不取變革。而變其義。以取夫黃牛之革。唯占者詳而勉之。庶幾无貽於悔。

六二已日乃革之。征吉无咎。

本義六二柔順中正。而為文明之主。有應於上。於是可革矣。然必已日。然後革之。則征吉而无咎。戒占者猶未可遽變也。

程子傳曰。中正則无偏蔽。文明則盡事理。應上則得權勢。體順則无違悖。時可矣。位得矣。才足矣。處

易經

卷之四

革

五

和序堂

革之至善者也。然臣道不當爲革之先，又必待上
下之信，故曰：「日乃革之也。」如二之才德所居之地
所逢之時，足以革天下之弊，新天下之治，當進而
上輔於君以行其道，則吉而无咎；也不進則失可
爲之時，爲有咎也。

愚按：革也者，亂而之理，廢而之興，偏而之中，邪而
之正，乃變而之乎改者也。六二以陰麗陰，柔順居
正，而得離之中，則文明以理，光昌以興，中正之道
既備，而上應和說，才德時位俱當，正革之主也。然

易經貫一利

卷之四

革

六

和序堂

而變由於漸，改必之成。九三在前，時猶有待，故曰
「已日乃革之。」蓋已日乃爲革之也。日，離之本象。六
二居離之中，正當日半，進而九三，象日之終，進而
兌初九，四象日之已，而兌著於上，離著於下，離兌
相交，象革之成。此已日乃革之之象也。而六二在
日之中，爲革之主，誼當前進，進而及成，盡革舊弊，
正應在上，協德從新，與天下共開更始之治，豈非
吉兆？又何咎焉？故許之曰「征吉」，勉之曰「无咎」。蓋革
之爲道，不可先時，亦不可後時，以大例小，唯占者

隨事詳之。

九三征凶，貞厲，革言三就，有孚。

本義：過剛不中，居離之極，躁動於革者也。故其占
有征凶，貞厲之戒。然其時則當革，故至於革言三
就，則亦有孚而可革也。

愚按：革者，反以求乎治者也。其爲道變動而有常，
夫是以所尙中正。九三過剛而進於上，則過中矣。
治過乎中，便亦非正，而兌上應之，又有縱而前征
之象。夫豈其常，剛明而伏於下，又不及乎中，治不

易經貫一利

卷之四

革

七

和序堂

及中，亦非爲正，而兌下抑之，且有止而居貞之象。
夫豈其常？即曰「征以從治，貞以守治」，其爲道未可
全非。而離極火體，則不可縱縱火作烈，有傷兌澤
其凶多矣，亦不可止。止火成爐，兌澤漸之，其厲多
矣。故即其象而繫之以爲戒曰：「征凶，貞厲。」言離之
本象，言揚屬火，離之象也。三，自初及二而至於三，
三就，三次就之。革言三就，謂革之爲言者，至於九
三，既已三次就之，而可以革矣。孚，符同而合一。有
孚，革言三就而前遇兌體，三四相比而彼此當革。

有符同合一。孚以徵信之象在也。革至於此。進不在征。退不在貞。蓋可卽其時地。而就所革以革之矣。何者。革至三就。則革已審而可革。革至有孚。則革非私而可革。且及兩體之大中而未爲過也。是正得革之道也。又何弗就所革以定其計。而縱於征以冒其凶。止於貞以當其厲哉。故又因其象而特爲曉之。若曰。可革矣。時地咸宜矣。革言三就有孚。唯占之者審於是。而決以成其革。則革道著矣。

易經貫一

卷之四

革

人

和序堂

九四悔亡有孚改命吉

本義以陽居陰。故有悔。然卦已過中。水火之際。乃革之時。而剛柔不偏。又革之用也。是以悔亡。然又必有孚。然後革乃可獲吉。明占者有其德而當其時。又必有信。乃悔亡而得吉也。

程子傳曰。事之可悔。而後革之。革之而當其悔。乃亡也。革之既當。惟在處之。以至誠。故有孚。則改命吉。改命。改爲也。謂革之也。

胡氏炳文曰。下三爻。方欲革。故而爲新。故有謹重。

不輕改之意。上三爻。則故者已革。而爲新矣。故不言革。直言改命。又曰。爻在離火兌澤之交。其夏令改。而爲秋令之時乎。九四有其時。有其德。亦既改命矣。必有孚。乃吉甚矣。天下事不可輕改也。其謹重之意。可見。自三至五。皆言有孚。三議革。而後孚。四有孚。而後改。淺深之序也。未占而有孚。積孚之素也。

易經貫一

卷之四

革

九

和序堂

愚按。悔。陽動於陰。以九麗四之象也。然爲過中。反下之機。九四以時。則當革在上。不必下也。以德。則剛柔相濟。雖上緩也。以位。則在上之下。上未極也。是則无有悔。而反下之義矣。故有悔亡之象。而繫之曰。悔亡。且九四當革。而與九三相比。彼以陽實。而遇革於下之上。此以陽實。而遇革於上之下。雖兌離異用。而陽乃符同。澤火異趨。而革乃合一。在上在下。徵於信。而正有有孚之象在也。有孚。則亦未過乎大中。雖不及中。而處大中之地。以成其革。便是革无所私。又何所悔。於是三有孚。而革於下者。四有孚。而革於上。始之爲離。而終於離者。終之。

爲兌而始於兌。一逾時而時已更。一交事而事已變。則革之矣。有改之象矣。然而時之度也。事之數也。時事度數之間。造化流行之命所存也。改於是。便有改命之象。命改之。而後時之度。改事之數。乃改。故不曰改時事。而直遡其源曰改命。夫既改命。則舊弊從革。而新治於是乎日隆。豈非吉道。蓋時无遠近。事无大小。其理一也。故卽其象而爲之繫曰。有孚。改命。而其占曰吉。

九五大人虎變未占有孚

易經貫一 利

卷之四

革

十

和序堂

本義虎大人之象。變謂希革而毛毯也在大人則自新新民之極順天應人之時也。九五以陽剛中正爲革之主。故有此象。占而得此。則有此應。然亦必自其未占之時。人已信其如此。乃足以當之耳。孔氏正義曰。九五居中處尊。以大人之德爲革之主。損益前王。創制立法。有文章之美。煥然可觀。有似虎變也。

胡氏炳文曰。乾九五飛龍。革九五虎變。皆大人造之象。下卦言革。上卦言改。言變革道愈進而愈成。

也。虎變蓋仲夏毛希而革。易仲秋毛落更生潤澤而鮮好。卦體離。夏革爲兌。秋故有此象。此所謂變卽孟子所謂存神過化與天地同流而非區區小補之事也。未占有孚。蓋革重事也。占當在未革之先。而孚又在未占之先。則其孚也久矣。必如成湯未革。夏命而室家已相慶於來藹之先。乃應此占。蘭氏廷瑞曰。乾之飛則曰龍。革之變則曰虎。要之爲大人則一也。堯舜之揖遜天下。惟德之見。故曰龍湯武之征伐。則有威存焉。故曰虎。

易經貫一 利

卷之四

革

十

和序堂

愚按天地之道。交變无窮。而人物亦從而變。如革下體離。火象也。上體兌。澤象也。火上炎而居下。澤下潤而居上。上下之從而變也。而澤通於山。則變山而爲澤。火鬱於水。則變水而爲火。又彼此之從而變也。縱橫交變。爲物之象。要皆天地交變中之變也。以卦變論之。則睽蒙之變而從乎革也。山非艮之象。水非坎之象乎。離火變而爲兌。澤兌澤變而爲離。火而復變自艮。山坎水。其交變豈有窮耶。皆革之道也。九五兌中。陽居人位。有大人象也。其

變而爲此大人者。非由於蒙之艮之童蒙乎。艮有虎象。故繫之曰大人虎變。又由於睽之離之變而來。兌離有夏象。兌則有秋象。夏變而秋而入於革。虎之毛便變而新而成於文毛。附革之物。毛變正革變。九五當革之主。而爲在上之大人。革變正大人虎變。此蓋大人抖身而起。天下皆爲改觀之象也。然由於童蒙則又有克治內變之義在。此蓋大人威德之所伸而著也。故曰大人虎變。未占謂未至九五。未得此象之先。當變未變之際。九四與九三相交。革而將改命之時也。未占有孚。蓋即指三四有孚之象而言。謂未占此象。將見改革而已。早著有孚之象於三四之交。是其徵信於上下兩體者。既深且久。故能乘時起變。而得此一旦之改觀。爲之卽象以繫之如此。非猛然而遽能及之者也。故彖傳直引湯武革命之事以實之。而詳其義大抵君子之道。必先有以植其本。本固而後道乃盛耳。

上六君子豹變。小人革面。征凶。居貞吉。

易經實一利

卷之四

革

主

和序堂

本義革道已成。君子如豹之變。小人亦革面以聽從矣。不可以往而居正。則吉。變革之事非得已者。不可以過而上六之才亦不可以有行也。故占者如之。

程子傳曰。龍虎大人之象。故大人云。虎君子云。豹也。人性本善。皆可以變化。然有下愚雖聖人不能移者。以堯舜爲君。以聖繼聖。百有餘年。天下被化。可謂深且久矣。而有苗有象。其來格。烝乂蓋亦革面而已。小人既革。其外革道可以爲成也。苟更從而深治之。則爲已甚已甚。非道也。故至革之終而。又征則凶也。當貞固以自守。革至於極而不守。以貞則所革隨復變矣。天下之事。始則患乎難。革已革。則患乎不能守也。故革之終戒以居貞。則吉也。居貞非爲六戒乎。曰爲革終言也。莫不在其中矣。陸氏績曰。兌之陽爻稱虎。陰爻稱豹。豹虎類而小者也。

王氏湘卿曰。九居五者皆陽也。大人虎變之象。六居上者皆陰也。君子豹變之象。

易經實一利

卷之四

革

主

和序堂

蘇氏軾曰易稱風從虎故大人爲虎君子爲豹

胡氏炳文曰兌說是於上有革面象二三四五皆革者上則從革者也君子小人以位則有上下以德則有正邪

愚按上六以陰居陰其德正矣爲兌金之主不爲甚柔又來自蒙之艮之上九由擊蒙之變而附於大人虎變之末類擬君子豹變之象蓋大人正位君子偏處虎大而猛豹小而銳又與虎同有希革而毛毯之義在也故卽其義而爲之繫曰君子豹

易經

卷之四

革

古

和序

變小人陰象也上六以其純陰而不雜言之則爲德之正而爲君子之象以其陰而處於極上言之則進陵妄越便有狎大人而爲小人之象矣然而時在改革大人振虎變之威君子奮豹變之勇凡於上下內外勢必盡爲之革而此小人者附而不退則亦從乎革矣獨是其所爲革在兌之上而爲說主處一卦之全面說於面是面革而中猶不可知蓋未必內外之符同也故又卽其象而爲之繫曰小人革面然而革至於此則既成終內明外說

則既成治而無如其臨於極外出於極上乃尙有征象征而失之其无極之求不反而爲治終之亂乎唯居其正而以兌剛持之斯靜以鎮動者庶免於凶而獲保後之吉故又重爲之戒曰征凶居貞吉

彖曰革水火相息二女同居其志不相得曰革

本義以卦象釋卦名義大略與睽相似然以相違而爲睽相息而爲革也息滅息也又爲生息之義滅息而後生息也

易經

卷之四

革

古

和序

王氏註曰息者生變之謂也火欲上而澤欲下水火相戰而後生變者也二女同居而有水火之性近而不相得也

愚按造化相推而物新人事相拒而道行此中之所爲變卽此中之所爲革也是革者變而革革而變者也水火造化之先用上下兩體之大象蓋離爲火兌爲澤澤亦水也二女人事之所基蓋離中女兌少女中女持內少女守外則同居象也火熾而蒸水以散於外則漸以滋於木木茂火有所麗

而愈盛。愈盛。水沸從溢而抑火矣。抑火以斂於內而漸以融於土。土和養金。水得所資而愈盈。輾轉相推而物乃見新者。造之化之而水火相息者也。蓋止息於此。便生息於彼。物之相生息。莫非水火之相止息者爲之營其變也。水火二物其造化之端。變革之機乎。故卽其象而明之。以釋革義。中女在內而求乎外。則少女拒之以非耦而志失焉。蓋火之過於水也。少女在外而求乎內。則中女拒之以非耦而志失焉。蓋水之過於火也。相拒於同居

易經貫一

利

卷之四

革

共

和序堂

故合而釋之曰。此革之所以曰革者也。故君子貴審機以察其情。情得。天下之變得矣。

已日乃孚。革而信之。文明以說。大亨以正。革而當其悔乃亡。

說者悅當去聲

本義以卦德釋卦辭

孔氏正義曰。文明以說者。此舉二體上申革而信下釋四德也。

趙氏汝騰曰。變革之難。非內明而外說不可也。內明則見理必盡。外說則无拂於人情。

易經貫一

利

卷之四

革

七

和序堂

愚按已日革之。已日九三九四間之象。革之已成之候也。革卽謂已成之革。合兩體全象言之。信上下信之。兩體符同合一之驗。革而信之。已日而孚之矣。象在已日乃孚之後。而以實已日乃孚之義而釋之也。夫革而至此。內體得離。而文明之象照耀於外。外體得兌。而和說之象欣暢於內。文明以說。非又信之所爲徵歟。故曰革而信之。而遂卽象以申釋之。曰文明以說。夫信而至此。无怪乎上下內外之咸革。而九五六二各得居其正。有大亨以

正之象矣。故又卽其象曰大亨以正。爲元亨利貞。釋之。夫貞。正而固也。正然後可固。然後爲元亨之所利。革而至於元亨利貞。其所革當矣。悔乃因是而亡矣。故曰革而當其悔乃亡。以釋其義。

天地革而四時成。湯武革命順乎天而應乎人。革之時大矣哉。

本義極言而贊其大也。

李氏言曰。夫夏革春而陽事畢。春革冬而陰事畢。時變係焉。湯革夏而爲商。武革商而爲周。天命係焉。易經貫一利卷之四 革 太和序堂

愚按。不得不革者勢也。所以必革者理也。從之而行其革者爲氣。革之而至於革者數也。革成而後象見。象見革在其中矣。蓋天地萬物其致一也。未有物革而天地不爲之革。天地革而人事不爲之革者也。此造化相推而其勢實爲之歟。造化以水火爲先用。水火之輾轉於造化而從革者。兌離其成象。蓋水散行於上便爲澤。故兌離也。兌在上。天主之。離在下。地主之。天象以九居五則純乎天道。

而天且革矣。地象以六居二則純乎地道。而地亦革矣。天地從兌離而革者。兌離從天地而運進以運之。離朱明而成夏象。兌肅殺而成秋象。陽在外。朱明也。陰在外。肅殺也。陽在外而屬火。故朱明陰在外而屬金。故肅殺。而離之初震半之象也。其春之交乎兌之上。坎半之象也。其冬之交乎離以從革。則四時之革。四時之成也。天地革而四時成之象也。故曰天地革而四時成。以人事觀之。九五以中正之象高居上位。則有道之君當革而主肅殺。易經貫一利卷之四 革 太和序堂

正湯武革命之象也。離下而兌上。然後見湯武離下而兌上。則已革命。離下而兌上。九二進而當天。六五下而成順。則有順天之象矣。六五下而當在下之人。九二進而成在上之應。則有應人之象矣。皆離下兌上中之象。則皆湯武革命中之象。故曰湯武革命順乎天而應乎人。順天則卽奉天之所以爲時也。應人則卽因人之所以爲時也。大抵人之爲時。莫非天之爲時。時成而後革乃成。蓋其中莫非天之命也。故曰革命。夫天地革而四時成。湯

武革命順乎天而應乎人則今古亦成於其間矣
今古正莫非時也蓋皆推極夫變革之道言之以
見其關於時會交接間者有若此之大故乃遂爲
之極言以讚之曰革之時大矣哉以爲當革之君
子醒其義而戒之以慎所從也

象曰澤中有火革君子以治歷明時治平聲歷
曆通用

本義四時之變革之大者

胡氏炳文曰四時以相生爲革離兌之交以相尅
爲革不相尅何以相生善治曆者當能明之

易經實一利卷之四 革 辛 和序堂

吳氏澂曰曆謂日月五緯之躔次時謂春夏秋冬
之次序推日月而後可定四時故治曆所以明時
也

李氏過曰晝夜者一日之革晦望者一月之革分
至者一歲之革曆元者无窮之革

愚按至常者天地之道也至變者天地之道也非
變不足以常其常故天地之道尚變而變莫先於
水火水火之所主者氣也有聚散升降之用有相
驅相制之權故能轉運而作變變則時行時行則

物新而天地之常道乃无窮水之澄於澤也火下
蒸之則升而散火在外燥而成熱夏令著澤水外
散潤而成涼秋令著秋兌主之兌蓋正西卦也夏
離主之離爲正南之卦仲夏火昏中離正南之象

也仲秋火西墜而虛昏中火在下之象也火見於
星而轉下斂其氣而蒸水非相驅相制之象歟故
當秋則大雨時行而火愈下涼氣日生此天地之
所以變乃革之象也故卦兌在上而爲澤離在下
而爲火爲澤中有火之象而名之曰革君子觀其

易經實一利卷之四 革 辛 和序堂

象玩其義於是以之而究其升降聚散之理準之
日月推遷之度驗之昏星在中之常泰之五緯之
躔次而布算得數演數定時夏秋以貫冬春而成
歲冬春以順夏秋而明時著爲書則曆書也治歷
之道也故曰君子以治歷明時此君子因卦之革
以明天地之革而示天下隨時變革以就養者歟
此君子贊化育之道也故列爲王政之首
肇用黃牛不可以有爲也

孔氏正義曰有爲謂適時之變有所云爲也

愚按初九。離體陽明。本當有爲。但時既居下。而比於二。上又无相得之應。援便成不可有爲之象矣。故曰不可以有爲也。釋所以輦用黃牛之義。

已日革之行有嘉也。

孔氏正義曰。往應見納。故行有嘉慶。

愚按六二。柔中比初。當不遂爲前進。因三成革。又豈終於不進。但已日乃革。則行有待也。待其已日革之。而後行之。斯所遇者革主。所成者革新。而與天下共安更始之治。有嘉美之功。不然。雖以六二之柔順中正。而體具文明之德。猶懼其離性躁烈。所有或非耳。故曰已日革之行有嘉也。以釋征吉无咎之義。

革言三就又何之矣。

本義言已審。

愚按革者。彼此交變之道也。故澤上而火下。三四澤火之間。其交變之界乎。未至此而言革。則革之傷於早。至此而不言革。則不革傷於遲。蓋俱不得乎時中。而成上下之有孚也。九三既已與四相接。

易經貫一 利 卷之四 革

重 和序堂

而有革言三就之象。則无不革而正當革之。革之正與九四之改命成爲有孚。而猶欲有所之。又將何所之耶。之則犯過爲致凶之道。故曰革言三就。又何之矣。以釋征凶貞厲之義。

改命之吉信志也。

愚按志。陽動於陰。有所向往之意。以九麗四之象也。信有孚之徵。上下從所改而不違之象。信志。信我志之。因時承命而无他。此所以不違。所以改命而獲吉者也。故卽其象曰信志也。以釋其義。

易經貫一 利 卷之四 革

重 和序堂

大人虎變其文炳也。

張子曰。虎變文章大。故炳。豹變文章小。故蔚。

愚按文著於外者。其文指虎毛之成文而言。炳。燦然光明之貌。指虎毛之成文者。從乎變而言。蓋卽應爻離中之象也。九五虎變而外著其文。故屬應爻。故曰其文炳也。以釋之。

君子豹變其文蔚也。小人革面順以從君也。

蔡氏淵曰。蔚者隱然有文之謂。柔暗故如此。

孔氏正義曰。順以從君者。但順面從君也。

愚按蔚文之深茂而細密也。蓋豹文茂於虎文而細密。正上六耦折而應於離明之象。故曰其文蔚也。以釋豹變順。上六陰柔而說之象。從君。比於九五而成變之象。故曰順以從君也。釋小人之革面。夫君子文蔚而豹變矣。小人順從而革面矣。而大人以虎變者持於中。而炳然治成。其吉為何如哉。第當戒其征而勉於貞耳。然而不言者。造化與世推遷。守成亦極難也。吁。不凝滯於物。而能與世推移。其居貞守成之道歟。

易經貫一利

卷之四

革鼎

畜

和序堂

鼎三三離上

鼎。先天位南方。與屯爲對待。與恆爲流行。其本爲巽之三卦。蓋所以著其體之常。後天亦居南方。與屯爲交易。與未濟爲變易。其歸爲離宮三卦。乃所以明其用之變也。

鼎元吉亨

本義鼎烹飪之器爲卦下陰爲足二三四陽爲腹五陰爲耳上陽爲鉉有鼎之象又以巽木入離火而致烹飪鼎之用也故其卦爲鼎下巽巽也上離

爲目而五爲耳有內巽順而外聰明之象卦自巽來陰進居五而下應九二之陽故其占曰元亨吉衍文也

郭氏忠孝曰聖人名卦必以道獨井鼎以器者道器一也由道可見器由器可推道也

胡氏庭芳曰鼎以形言則足腹耳鉉已具以質言則乾兌皆金巽亦兌金反體又有巽木離火兌水以致烹飪之用

易經貫一利

卷之四

鼎

畜

和序堂

有成新之用此卦明聖人革命示物法象惟新其制有鼎之義以木巽火有鼎之象故名爲鼎焉胡氏炳文曰大有與鼎卦名下直言元亨蓋大有六五虛中在上而能有衆陽之大所以大亨鼎變生而熟化剛而柔水火不同處而能使相爲用可以養人亨亦大矣

愚按造物有道焉變而從新新而期其繼則唯養致治有道焉變而從新新而期其永則唯養造物之有養有鼎之理也以春入夏則有之致治之有

養有鼎之義也以順生明則有之此革之後所以
次之鼎爲卦離上巽下巽爲木離爲火以木燃火
鼎之所以爲用巽中互乾金而爲腹離中分耦拆
而爲耳腹圓耳虛足立耳峙而貫以鉉鼎之所以
爲象乾與離互而金融火浮兌與巽互而澤沸木
爛則鼎之所有事也故爲鼎象而遂以鼎名之夫
鼎所以作養有鼎則養於以有具矣有事於鼎而
著其用則養於以有道矣而六五居鼎之上而操
之以中以柔麗剛而調之以和中和在鼎金澤運
易經貫一利
卷之四 鼎 義 和序堂

乃於是乎收其功矣然則井鼎相須而革於其間
又獨操調元開治之柄以運生物之機於无窮者
哉故獨著元亨利貞之全以重爲之戒貞復起元
而後鼎之元亨著焉是鼎者守成之所寄者也故
收井之功而乃以次之革

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

否音鄙

本義居鼎之下鼎趾之象也上應九四則顛矣然
當卦初鼎未有實而舊有否惡之積焉因其顛而
出之則爲利矣得妾而因得其子亦猶是也此爻
之象如此而其占无咎蓋因敗以爲功因賤以致
貴也

愚按鼎之下體巽也巽本有股象則初六其趾之
象趾屬鼎鼎之趾也與九四爲正應而二以非耦
乘之欲作比合便成否惡侵偏之象但鼎之爲器
不利搖動不許二比而徑應九四鼎乃顛矣有顛
趾象矣故卽其應而繫之曰鼎顛趾夫顛趾非利
然而辭二有出否之象則利蓋鼎用以烹烹尙潔
鼎主於養養宜正也故曰鼎顛趾利出否夫巽又

長女也。初六以六麗初而爲成巽之主。則巽之所
以爲長女者。係六而非初。上體離。離爲中女。居長
女之次。便有妾象。而九四以九麗四。九陽四陰。是
妾在四。而九則其子。初六操鼎之趾。雖在下。有持
鼎之任。進應九四。而致鼎之顛。誠利於出否。豈竟
无咎。况進應九四。而九四應之。四爲妾。有得妾之
象。九爲其子。有得妾并以其子之象。以六麗初。卽
以初耦六也。六爲長女。而與之耦。耦又得妾。維厲
之階。出否就厲。烏得无咎。不知得妾以其子。是得
子也。得子以助離光。六五有佐。而鼎實有加。可以
待烹而成就。則出否不謂无功。得妾非爲妾故已。
雖在下。而道且行於上矣。是故曰利。又曰得妾以
其子。无咎。噫。此爲能任下之任者也。然而勞矣。得
子其猶親信於所與。以成新好歟。蓋亦以道而言
子也。道在此而應於彼。其猶繼續之有常也。夫是
以爻曰以其子。而象則曰從貴。

九二鼎有實。我仇有疾。不我能卽。吉。

仇音求

本義以剛居中。鼎有實之象也。我仇。謂初陰陽相

求而非正。則相陷於惡。而爲仇矣。二能以剛中自
守。則初雖近。不能以就之。是。以其象如此。而其占
爲如是。則吉也。

徐氏幾曰。怨耦曰仇。不善之匹也。謂二五爲正應。
而密比初柔陰陽之匹。而非正是初爲我仇也。卽
就也。初自顛趾有疾。也不能就。二是我仇有疾。不
我能卽也。故吉。

愚按。鼎爲烹飪之器。未用烹飪。則虛器也。九二正
承鼎腹之下。而九陽實。一陰虛。以實置虛。便不爲

易經實一利

卷之四

鼎

无

和序堂

虛器而有實矣。故以鼎有實繫之。仇。相比而相違
者也。故徐氏引左傳所謂怨耦釋之。而本義謂之
相陷於惡。我仇。指自二視初言之。蓋初本非仇。自
二之有實。而視初之顛趾。適相違而成相陷。乃爲
我之仇耳。然而初之顛趾。正初之疾也。顛趾不安。
故謂之疾。初之有疾。正我仇之有疾也。故繫之曰。
我仇。曰我仇有疾。仇之有疾。而我自安我之位。便
彼此不成相比。雖我仇。不我仇矣。故曰我不能卽。
仇不我卽。而我无恙。則鼎實无傷於潔。而烹之任

之可以資所養於无窮。非吉之道耶。新化昌而生相繼。吉且无窮矣。故特以吉占之。以爲占之者告。九三鼎耳革。其行塞。雉膏不食。方雨虧悔。中吉。

本義以陽居鼎腹之中。本有美食者也。然以過剛失中。越五應上。又居下之極。爲變革之時。故爲鼎耳方革。而不可舉。移雖承上卦文明之腴。有雉膏之美。而不得以爲人之食。然以陽居陽。爲得其正。苟能自守。則陰陽將和。而失其悔矣。占者如是。則初雖不利。而終得吉也。

易經貫一

利

鼎

手

和序堂

程子傳曰。鼎耳六五也。爲鼎之主。革變革爲異也。三與五異。而不合也。其行塞。不合於君。則不得其任。无以施其用。膏甘美之物。雉指五也。有文明之德。故謂之雉。三有才用。而不得六五是不食之也。方雨且將雨也。言五與三方將和。合虧悔終吉。謂終當獲吉也。終必相得。故吉也。

郭氏忠孝曰。凡物之行。以足獨。鼎待鉉。故以耳耳。革則行塞矣。

愚按。鼎之任其重者。在趾。移以行者。在耳。鼎供烹

飪。隨人轉移。則耳爲尤要耳。乃貫鉉以移鼎者。耳係六五。而九三以重剛至實之質。當鼎腹之中。上下交接之際。所關極切。而不與爲應。以其巽極互乾之用。振其健而進求於上九。上九爲鉉。果足以貫耳而成行。然與九三。二陽非耦。貫於耳。亦不與爲應也。安其位於九四之下。巽順以承離光之未。以木巽火。而由乎九四。以順求於六五。則木爛火浮。鼎沸而互爲兌澤。得兌澤。烹飪有資矣。鼎耳又却爲之變革焉。鼎耳旣革。求應皆非。其濟於養者。

易經貫一

利

鼎

手

和序堂

何能遍施周給。而行之得遂於通哉。故夫六五離中。爲文明之主。而升於上。其爛然升者。有雉象也。九三以鼎中之實。與互爲兌澤。則雉之精液凝於乾金之寒美。有雉膏象也。雉膏爲食中珍品。六五互兌口。而不應。非不食。而何。乃正行之不得遂通之象也。故卽其象而爲之繫曰。鼎耳革。其行塞。雉膏不食。夫當鼎之腹居鼎腹之中。具食品之美。可以成濟焉。而其象乃如此。能不深爲之悔乎。悔夫進九三而應遄。互兌澤而耳革。若自失所謀也。不

知既已九三。既已兌澤。亦時遇之當然。時有可回之理。則道有可變之權。兌澤在上。有雨象也。九三兌初。有方雨象也。苟守其正而不阿。九四在比。去成雨甚不遠耳。化雉膏而作時雨。時雨一通。上下兼滋其潤。不所悔已消於雨外。而所失轉見爲所得矣乎。何者。悔爲陽動陰中之象。九三互六五而成兌。六五以陰蒙於外。九三以陽動於中。有悔象也。耳革。行塞。廢雉膏而虧失乎鼎之用。故悔。故曰虧悔。而雉膏方將化作時雨。三五以同其用者同。其德而陰陽無違。說以成濟。鼎耳革乎不革乎。其行塞乎不塞乎。俯仰皆雉膏之美矣。是終收烹飪之功也。所謂得也。吉之道也。夫一轉變而其象又爲如此。則因時宜之。而因時成之者也。故又卽其象而爲之繫曰。方雨虧悔終吉。占者遇此。務勉以守其終。而後乃可得吉也。蓋終亦六五兌終之象。九四鼎折足。覆公餗。其形渥凶。折之舌反餗送鹿反渥乙角反本義晁氏曰。形渥諸本作刑。謂重刑也。今從之。九四居上任重者也。而下應初六之陰。則不勝其

任矣。故其象如此。而其占凶也。

張氏清子曰。初之顛趾。卽四之折足也。初利而四凶。何也。曰。初在鼎下。未有實之鼎也。鼎未有實。則趾可顛顛之所以有出否之利。四在鼎中。已有實矣。鼎既有實。則足不可折。折之則有覆餗之凶。其時位不同。故其吉凶亦異也。又顛與折異。顛則舍舊而圖新。折則鼎毀而用廢矣。折故凶也。

邱氏富國曰。鼎本以烹飪而致用。今乃至於折足而覆餗。則享上帝養聖賢之具皆廢矣。宜其凶也。孔氏正義曰。餗。糝也。八珍之膳。鼎之實也。初以出否至四。所盛當馨潔矣。故以餗言之。

李氏鼎祚曰。四爲諸侯上公。故曰公餗。

愚按。鼎至九四。三陽疊架。鼎腹已成。積實已重。又互爲兌中。有毀折之象。致其變而初以顛趾之象來應。則折其足矣。故有鼎折足之象。而繫之曰。鼎折足。公三。公調鼎之司也。九四當互乾之三。居六五之下。承君寵而臨巽極。便象三公。又互兌中而作澤。比離中而作火。澤火交施。權操變革。便象調

鼎餗。孔氏謂之糝米屑也。米曰玉粒。根於巽木。得火土之氣。凝金水之精而成者。九四離體屬火。火生於木。上承離中坤土。而下與巽互。互乾金。則得金。互兌澤。則得水。水潤金凝。而乾又體圓而爲玉。以斯在鼎。非米而何。以斯成調。非餗而何。此公之餗。所以轉輸於上下而濟其養者也。然而天祿寄之。民食賴之。重任也。至要之職也。九四以陽麗陰。而稟離火初發之性。不中不正。而又多剛躁。以斯之器。任斯之重。而職其要。已難堪矣。况復遇毀折之時。失趾而折其足。折足則巽體之爲股者脫。而下皆不附離體之互兌者解。而膏澤不通。鼎枯作裂。和氣游散。是成覆公餗之患乎。故有其象。而繫之曰鼎折足。覆公餗。此九四之才與遇也。夫豈九四之罪耶。然而鼎腹一裂。公餗盡覆。物皆失養。而三陽爲之摧崩。九四異體。其形渥矣。形渥。晁氏用古易形作刑。渥作剝。而本義從之。蓋卽周禮秋官。司烜氏軍旅修火禁之刑也。九四以離爻而作互。去二陽而仍入乎離。故有是象。蓋亦謂上下解

脫而不相比附也。然其象如此。乖離睽隔。禍患之生。自是難保。豈非凶兆。故又卽其象而繫之曰。其形渥。而其占曰凶。

六五鼎黃耳。金鉉利貞。

本義五於象爲耳。而有中德。故云黃耳。金堅剛之物。鉉貫耳以舉鼎者也。五虛中以應九二之堅剛。故其象如此。而其占則利在貞固而已。或曰金鉉以上九而言更詳之。

胡氏炳文曰。金鉉本義存兩說。竊謂鉉在上可以

舉鼎二剛在下。可謂之金。不可謂之鉉。不若上之剛。可謂之金。鉉利貞。五質陰柔。故因占而爲之戒。馮氏椅曰。自六五之柔言之。則上爲金之剛。自上九之不變言之。則上爲玉之粹。各象其物宜而已。愚按黃。中色。屬土。六五得坤土之中。故象黃耳。對峙於上。爲通達之體。六五耦折中通。居鼎之上。故象耳。鼎黃耳。則耳不從偏而任以實。其所行自安於正。故上九得以堅剛之質。施其直道而相貫之。爲作金鉉也。鼎耳得鉉。行有所持。鼎黃耳得金鉉。

持有所固。雖初六之顛趾。九三之耳革。九四之折足。悉有以制之。而无虞矣。此卽六五之所以爲貞而利之者也。然而六五究屬陰柔。猶有藉於上九之金鉉。故卽其象而繫之曰。鼎黃耳。金鉉。而遂以利貞戒之。

上九鼎玉鉉大吉无不利

本義上於象爲鉉。而以陽居陰剛。而能溫。故有玉鉉之象。而其占爲大吉无不利。蓋有是德。則如其占也。

易經實一利

卷之四

鼎

美

和序堂

楊氏萬里曰。鼎法象之器也。承鼎在足。實鼎在腹。行鼎在耳。舉鼎在鉉。鼎至於鉉之舉。厥功成矣。王氏註曰。居鼎之成。應不在一。則靡所不舉。故曰大吉无不利也。

愚按上九。以九麗上。九陽也。剛也。而六五比之。則有得乎剛。故曰金鉉。上陰也。柔也。而九剛麗焉。則剛柔爲和。故曰玉鉉。金鉉取其才健。足以貫鼎而持之。使固。玉鉉取其德潤。足以運鼎而用之。使周。故於六五。以利貞占之。而此以大吉无不利占之。

也。利貞者。利其不卽於敝。无不利者。利其物无不養。物无不養。則天人皆賴之矣。故曰大吉无不利。象曰。鼎象也。以木巽火。亨飪也。聖人亨以享上帝。而大亨以養聖賢。亨普庚反。飪入甚反。

本義以卦體二象釋卦名義。因極其大而言之。享帝貴誠用。饋而已。養賢則饗。殯牢禮當極其盛。故曰大亨。

程子傳曰。卦之爲鼎。取鼎之象也。鼎之爲器。法卦之象也。有象而後有器。復用器而象卦也。鼎大器

易經實一利

卷之四

鼎

美

和序堂

也。重寶也。故其制作形模法象尤嚴。

子夏傳曰。天下者神器也。鼎者大器也。離巽合而成象矣。初分其趾也。次實腹也。中虛耳也。上剛鉉也。故曰鼎象也。

耿氏南仲曰。巽乎水而上水者。非井也。井汲引之用也。以木巽火者。非鼎也。鼎烹飪之用也。

孔氏正義曰。明上下二象。有烹飪之用。此就用釋卦名也。烹飪所須不出二種。一供祭祀。二當賓客。若祭祀則天神爲大賓客。則聖賢爲重。故舉其重。

大則輕小可知

愚按凡卦皆有象而鼎之象則宛然鼎也故獨以象字釋鼎之義爲卦中三奇互乾而作鼎腹象天之圓且備三才也下一耦分承而作鼎趾象地之虛且列剛柔也上一耦分植而作鼎耳象陰陽之對待而最上一奇貫而作鉉象道之形而上也耳以下則器之形而下也此鼎之象是以謂之法象而卦象之所以名鼎而爲之釋之曰象也木巽象巽爲入火離象離在上巽在下故曰以木巽火此

易經賁一

利

卷之四

鼎

素

和序堂

以兩體而釋鼎之用所以成烹飪之事也象卦制鼎之義也故曰以木巽火亨飪也聖人秉中和之德御鼎而爲天下烹飪之主者卽六五之象也蓋六五得上體人位居中不偏柔剛以和便有中和之德之象便象聖人也帝天之主宰天道之所自行而聖人奉之以主烹飪者卽上九之象也蓋上九得天位之至上而剛柔健順運以昭明統持全鼎聖人承之便有天之主宰之象便象上帝聖賢賢而兼及於聖者蓋謂九二守剛中之德而不違

才足以寄鼎之重之象也亨上亨享上帝仰比於

上九之象養供養養聖賢下應於九二之象皆六五所主之象也故曰聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢一句只用一聖人字冒下中又用一而字貫之享上帝所尊在一貴誠而不貴備物故只曰烹卽指六五一爻之象言之也養聖賢則因以及乎衆矣非物備而有所加不可故曰大亨蓋統指兩體正互之象而合言之也六五一爻離得坤中坤離皆有牛象一爻則犢而已故本義亦言之犢

易經賁一

利

卷之四

鼎

无

和序堂

加於鼎烹之象也故聖人以之兩體正互離爲牛巽爲雞兌爲羊乾爲木果而類及百物合聚在鼎大烹象也皆聖人所主故亦曰以之而本義以爲饗發牢禮當極其盛合而觀之非正聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢之象乎此蓋申言烹飪之義而用以釋鼎之爲用於天下者至大而无窮也故備極法象而號之曰大器曰重寶此鼎之所以爲象者然也故曰象也然而凡卦皆有象凡象皆有法特此爲最著故彖傳特爲發之以示占者

巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨上聲

本義以卦象卦變卦體釋卦辭

李氏過曰下巽上離離爲目五爲鼎耳故曰巽而耳目聰明

胡氏炳文曰柔進而上行得中而應乎剛雖與睽同然在鼎則巽巽也上離爲目而五爲耳有內巽順而外聰明之象在睽則悅而麗乎明與巽而耳目聰明者不同故睽但曰小事吉此則元亨雖其

易經貫一利鼎

卷之四

鼎

卑

和序堂

時之不同亦其德之異也

孔氏正義曰大養聖賢聖賢獲養則憂其事而助於已明目達聰不勞已之聰明則不爲而成矣此就六五釋元吉亨吉象辭衍以柔進上行體已獲通得

中應剛所通者大故能制法成新而獲大亨也

愚按鼎之爲器貴於能受能受鼎之異也下體之象有之也其爲用貴於能通能通耳目聰明也六五中虛之象有之也由能受而後能通蓋物必積實而後能通也故曰巽而耳目聰明此鼎自然之

象善其器而能大其用者也然用又必由於變而後能通而致其大柔進而上行言其變也得中而應乎剛則大矣柔六之象進而上行六進而居於五位之象也居於五位便得上體之中剛九二象也柔中以應剛柔有合則道在中和而積實以通巽而耳目聰明之用不由是大歟聰明遠大物皆賴之生生養養以永維新之治非元亨而何是以繫之曰元亨而即其象以釋之也

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

易經貫一利鼎

卷之四

鼎

卑

和序堂

本義鼎重器也故有正位凝命之意凝猶至道不疑之凝傳所謂協於上下以承天休者也

項氏安世曰鼎之木上有火猶井之木上有水非井鼎本形特象之耳草木皆具水火之氣其生也水氣升於上水至木杪則爲滋液象井泉之上出也其成也火氣見於上火至木杪則爲華實象鼎氣之上蒸也君子觀井象則當務民於下以豐其液觀鼎象則當恭已於上以凝其氣存神以息氣人所以凝壽命中心无爲以守至正君所以凝天

命火之光雖在木上而其命必藏於木木盡則火亡矣正位象離離爲聽政之位疑命象巽巽爲命王氏宗傳曰木火相資以成造化有疑命之象邱氏富國曰革九四言改命而受革以鼎鼎象又以凝命言之蓋凝其已改之命也以鼎繼革所以示革之後當端重以守之其旨微矣

愚按五氣順布相資以生生轉新萬物在養秋冬蘊其膏春夏給其欲也春則木暢天德以仲夏則火通精澤以運澤潤天融火木交功火明於木

易經貫一利

卷之四

鼎

聖

和序堂

炎然有色其氣蒸也木巽於火鬱然有容其氣盛也此造化之大鼎天地之和羹也而鼎之爲用法以成制卦之爲鼎用正不違離火在上巽木在下木上有火故以鼎名蓋名其用以著其象者也其義於井則同其道鼎爲有異必積之豐而後可以濟其用而足其養也君子於是觀其象玩其義見鼎之立體有法而離明得止於上者有居正尊德之象也以之而正其處已臨下之德以自持則正位也見鼎之制用有法而巽德順承於下者有克

嚴天命之象也以之而疑其照臨顯赫之天以白飭則凝命也正其位而疑其命非君子植本積實之道歟以之而施之政普之民則君子之所以爲養君子之鼎實豐也是故特爲之表之曰君子之所以法乎鼎而成其治者以正位凝命

鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

本義鼎而顛趾悖道也而因可出否以從貴則未爲悖也從貴謂應四亦爲取新之意

孔氏正義曰棄穢納新所以從貴也

易經貫一利

卷之四

鼎

聖

和序堂

愚按悖乖而背也謂反之也正顛趾之象然而曰未悖也者卽以釋出否之利且得妾以子有從貴之象爲實得所利之義也然而不曰不悖曰未悖則猶有顛之之意在

鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也

本義有實而不慎其所往則爲仇所卽而陷於惡矣

愚按鼎不虛設虛設猶之无鼎矣故九二以陽爻承鼎腹之始便取其陽之實爲鼎有實之象然實

也者。无妄之道也。鼎无妄所用亦必无妄然後見
鼎實之不虛。然後爲有鼎。此慎所之之義也。與初
六比親而不與耦。以靜待六五之通。求其義而不
溺於非。慎所之之象也。故曰慎所之也。以釋之。尤
罪自外至者。初六就比於下之義也。終无尤。初六
已自顛趾而不得比。而由三互四而終得上通於
六五也。故以釋我仇有疾。而不我能卽在其中矣。
蓋亦幸之之辭。然正獲吉之意也。

鼎耳革失其義也

易經貫十

利

鼎

鼎

和序堂

愚按義者。時之制。事之宜也。時在於鼎。便宜安鼎
之制。夫鼎離上而巽下。乃明順之道也。以下承上。
以上乘下。承乘相安。而上下各守其分。斯得明順
之實。斯无乖離變異。而致傷於鼎制。九三互乾。得
鼎腹之正中。此時制然也。分之所定也。上九比五
作鉉。非其所應。乃不守已分。而越四陵五以進求
之。不得。又因乎四以急求於五。以成互兌。此雖順
承之象。然而互兌。鼎耳革矣。蓋猶非分也。非鼎爭
之宜。違因時之制。失其義也。此亦九三居下體之

上爲躁卦之極之象。故卽其象而爲之明之曰。失
其義也。以釋鼎耳之所以革。蓋正本清源之微旨
也。其爲九三戒。爲大鼎防者深矣。若夫因時宜之
乘其方雨而通之。至於虧悔而獲其吉。則又變通
之善權。其爲道甚大矣。不懼行寒。亦不愁雉膏之
不食。然終不得已之所爲事也。故不及之。

覆公餗信如何也

本義言失信也

程子傳曰。大臣當天下之任。必能成天下之治安。

易經貫十

利

鼎

鼎

和序堂

則不誤君上之所倚。下民之所望。與已致身任道
之志。不失所期。乃所謂信也。不然則失其職。誤上
之委任。得爲信乎。故曰信如何也。
愚按信實之用。陽之德。內外无弊。任重而不搖者
也。九四以陽實之爻。下乘九三之陽實。交互固結
以爲鼎腹。而上與六五之鼎耳。下安初六之鼎趾。
乘承相得。全鼎攸賴。正有主信任重之象也。茲乃
持之不中。處之不正。恣其剛躁之性。而不善於調
和。遇九三之互兌。而遂成毀折。則所主者失。而信

爲不信矣。覆公餗之所由。其在斯乎。以信任之。以不信敗之。九四而若此。亦大爲可怪。故若驚若訝。而爲之釋曰。信如何也。噫。信如何。出否以從貴者。其謬矣。

鼎黃耳中以爲實也

愚按六五。鼎之耳也。鼎之耳。卽人君之耳。蓋人君在上。端拱高坐。而作鼎主。心腹寄之大臣。手足寄之百寮。所自任者。唯耳目。目不周於所視。則唯憑耳。是耳者。得人君之大權者也。故以鼎耳象之。而

易經貫一

卷之四

鼎

果

和序堂

鼎耳。遂作人君象也。但治之道尙誠。鼎之道尙實。而耳聽從虛。其將何以爲實耶。蓋實无有不中。天下之中。則皆實也。六五居上體而得中位。便有實象。便有中以爲實之象。中以爲實。耳治之道盡之矣。雖耳聽之從虛者。從其中。則皆實矣。此正黃耳之義也。故曰中以爲實也。以釋之。而金鉉利貞。皆可言外得之矣。蓋聽必從中。中必入聽。則直道之來。必如金鉉之貫耳。而利貞之守。亦在其中矣。此本義之所以有虛中應二之說。以釋金鉉之義也。

歟。是其說不爲无見也。然特非正象耳。故胡氏辨之。而徑從或曰上九之說。

玉鉉在上剛柔節也

愚按耳則主鼎之用。鉉則持用之權。用利其實而不偏。故取黃而釋之。曰中以爲實。權唯其文而有節。故取玉而釋之。曰剛柔節也。夫剛柔相和則文矣。而剛柔不過節。在其間。此玉之德。上九之象乎。蓋上九者。乾上也。艮上也。來而爲離上也。乾圓則潤。艮止則堅。離明則理。潤而堅而理。則玉也。陰陽

易經貫一

卷之四

鼎

果

和序堂

合德。剛柔有節之象乎。故以釋玉鉉在上之義。此天道之常。所以流行而不變。生養而不失者也。大臣持之以事君。大臣之權。奉若天道也。故獨居於最上。貫之君耳。君乃直受而不違。卽六五金鉉之義。故六五曰金鉉。而此則玉鉉也。一也。然而其任大矣。耳賴之以不革。足賴之以不折。趾賴之以顛。且不傲。於凡六五之所制者。皆其權之所成也。皆金玉之善也。金剛而能明。其道足以固之。玉文而有節。其道足以和之。故在上作鉉。而得成此全鼎。

之功而有以收元亨之效以致大吉无不利之占也此之謂重寶者也而六五乃貞固利之矣

震三三震下震上

震先天位東北與巽爲對待與噬嗑爲流行其本爲震之四卦蓋所以著其體之常後天居東方與巽爲交易與豫爲變易其歸爲本宮主卦乃所以明其用之變也

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪七鬯號許逆反

啞烏各反喪去聲七音比鬯音暢

易經賁十

卷之四 震

吳 和序堂

本義震動也一陽始生於二陰之下震而動也其象爲雷其屬爲長子震有亨道震來當震之來時也虩虩恐懼驚顧之貌震驚百里以雷言七所以舉鼎實鬯以秬黍酒和鬱金所以灌地降神者也不喪七鬯以長子言也此卦之占爲能恐懼則致福而不失其所主之重

吳氏澂曰雷動而萬物發生者亨也人聞雷而恐懼修省亦能致亨

胡氏炳文曰虩虩一陽方動而上爲二陰所蔽之

象啞啞陰破而上達之象

孔氏正義曰震動也此象雷之卦天之威動故以震爲名震既威動則物皆整齊所以震有亨德震之爲用莫不恐懼故曰震來虩虩也物既恐懼不敢爲非遂至笑語之盛故曰笑言啞啞也震卦施之於人又爲長子長子則震體於上將所傳重威震驚於百里可以奉承宗廟養器案盛守而不失也故曰震驚百里不喪七鬯又曰先儒皆云雷之發聲聞乎百里故古帝王制國公侯地方百里以

易經賁十

卷之四 震

吳 和序堂

象焉蓋長子威震於百里也七所以載鼎實陸績云七者棘七橈鼎之器先儒皆云七形似畢但不兩岐耳以棘木爲之長二尺刊柄於末詩云有捄棘七是也用棘者取其赤心之義祭祀之禮先烹牢於鑊既納諸鼎而加羶焉將薦乃舉羶而以七出之升於俎上也鬯者鄭玄之義則爲秬黍之酒其氣調暢故謂之鬯詩傳則爲鬯是香草案王度記云天子鬯諸侯薰大夫蘭以例言之則鬯是香草明矣

愚按物得養而生意動。生意疊發。陰凝層結。不得遂通。而相擊撼搖。忽皆振起。萬象吡吡然。乃所謂震也。陽德乍伸。陽氣方奮。困而復甦。窮而已轉。於時則春令之更新。於事則治功之建始。而聲作鳴雷。以警物性。是物皆震也。故曰震養之所致也。故次之鼎後。爲卦一陽動於二陰之下。而二陰乘之。便有生意初動。陰氣閉塞。振而欲起之象。進而再動。層陰再塞。而撼搖莫定。起而猶屈。便有困境難通。窮運未消。而下伸上奮。出入培擊。雷勢轟轟。物皆震震之象矣。故因其象而乃遂名之曰震。以繼之鼎卦後。然則震乃未得亨道也。然則震乃已得亨道也。震未亨。而震震已亨也。一陽動於下。再一陽起於上。而相震以相應。而物性用警。非陽德之亨乎。陽德亨而陽氣卽由是亨矣。故曰震而卽繫之曰亨。號竦縮貌。陽動陰恐。恐而竦縮解退之象也。震來。指下體言之。乃三畫卦之象。非若震亨之震也。來。卽來復之來。指下體一陽言。震來。震而來動二陰。便號而又號矣。故曰震來虩虩。喜樂聲。

易經貫一

卷之四

震

辛

和序堂

陰解陽進。進而忽得宣通響應之象也。笑喜之貌。下震一陽始通之象。笑言喜而成樂之貌。一陽通而上震又一陽連通之象。通而復通。笑而有言。喜樂之意相宣通。便成喜樂之聲相響應。而啞啞有象矣。故曰笑言啞啞。蓋上一句震之初。亨之始。生意萌於內之象也。下一句震之已亨而進。生意透於外之象也。合之。則震卦兩體之全象。乃所以申震亨之義。而詳之之辭也。百里。封國之制。象震雷聲應之所及。而必有山川之限。乎其界者也。震初九之震於內。而爲雷。驚聲應之。及於四而撼動。國君威靈顯赫。政教號令遠及邊界。而物皆動性之象有之也。自二及四。而互爲艮。則有山之象。自三及五。而互爲坎。則有川之象。此正百里之界之限也。而百里之國之君。其長子乎。乃山川社稷宗廟之祭主也。又震之本象有之。七。棘木爲之。加之鼎鑊之上。而舉牲牢者。是爲祭之器。震爲仰孟。便有鼎鑊之象。以震互坎爲棘木。坎又爲豕。以棘木加之仰孟之上。而承豕。非舉牲牢之象乎。是所以爲

易經貫一

卷之四

震

辛

和序堂

七者也。故有七象。鬯。香草。乃百草之英。所謂鬱金。香草也。合秬黍而爲酒。秬黍。百穀之華。故先王煮以合鬯。周官所謂鬱人掌祿器。和鬱鬯以實鬯而陳之者也。是鬯者降神香酒之名。震爲龍。互艮爲虎。而飾之仰盃。便有樽彝之象。爲蕃鮮而陽升象香。則香草也。互坎有酒象。又爲黑而山之稼。黑黍酒也。黑黍。卽秬黍。合以香草而盛之樽彝。非所謂合鬯者乎。故有鬯象。有七有鬯。而長子守之以奉祭祀。不喪七鬯之象也。然而非威赫驚於百里。君德不振起以警物性者。不及此。故卽其象而又爲之繫曰。震驚百里。不喪七鬯。此二句。由震而驚於百里。內以達外。由不喪而至於七鬯。下以達上。皆自初而進。自長子而及庶物。復以及於鬼神。又廣其義而極申詳之也。然皆養之所及。爲長子之所主。故曰主器者莫若長子。而繼之鼎卦之後。以收鼎養之全功。

何九震來虩虩後笑言啞啞吉

本義成震之主處震之初故其占如此

易經貫一

利

震

垂

和序堂

胡氏炳文曰。二陰一陽。則一陽爲主。初九在內卦之內。震之主也。故辭與卦同。又曰。震之用在下。而下震之初。又最下者。所以爲震之主者也。

愚按。震一陽來動。二陰而虩虩驚恐象也。驚之又驚。恐之又恐象也。驚而恐而至於邪自退。正自伸。陰自消。陽自達。九四上出而欣榮。欣榮而相得。而後笑言之象著。啞啞之象形。蓋有取於陽進而位當其應也。皆虩虩之功也。故曰。震來虩虩。後笑言啞啞。夫至於笑言啞啞。則物象動而容聲皆和矣。故其占曰吉。然虩虩之功也。故曰。後而繫之初九。乃所以明初九之爲全震主也。

六二震來厲億喪貝躋於九陵勿逐七日得

西反

本義六二乘初九之剛。故當震之來而危厲也。億字未詳。又當喪其貨貝而升於九陵之上。然柔順中正。足以自守。故不求而自獲也。此爻占具象中。但九陵七日之象。則未詳耳。

胡氏炳文曰。常人之情。震驚則多喪失。二當初九動而方來。其勢甚危。大喪其貝。事之危也。躋於九

易經貫一

利

震

垂

和序堂

愚按六二。斂氣無爲。中正自守。才與位稱。德與分安。宜無不可。而時遇於震。初九震來。危動而有厲象。便成震來厲之象矣。故繫之以厲。貝。羸蚌之屬。

卷之四

震辰

世

和序堂

肉如蝌蚪而有首尾。其背文彩似錦。古以爲貨也。至秦廢貝行錢。六二當下震之中。初九與比而上互九四。便互頤而有大有離之象。離象龜。故頤之初九繫以靈龜。靈龜卽古之寶貨也。損之六五益之六二亦互頤而有大有離象。故亦俱以龜繫之。且正有取於寶貨之義歟。故大全徐氏引班固貨食志元龜爲大貝之說釋之也。然則龜與貝物異而用通。彼繫之龜此繫之貝。用異而象類皆爲甲屬。皆之謂乎。特於義貝爲稍輕。蓋於時震當發生之

始所資於貨者尙淺。故不繫龜而繫之以貝也。此因時制宜之道。隨象而著之者也。喪貝。初九震來六二危動。比三而進。互九四。順爲之解其體。而大離以失之象也。億。數之多。卽大離多耦之象。大離以失。卽有多耦皆失其離。而爲億喪貝之象也。以其爲大離而得象。故六五象辭。卽以大字訓之。而胡氏亦因以釋之曰。大喪其貝也。九。指九四九陵。剛銳後高之象。指九四之互艮而言。躋於九陵。卽六二比三而進。互於九四之象也。以其比三而進。

卷之四

震

重

和序堂

故謂之躋。蓋二句皆所以申震來厲之義也。故次而繫之曰。億喪貝。躋於九陵。躋於九陵一句。又所以申億喪貝之義也。然躋於九陵。便成退避自守。柔順自安。而勿逐貨利之象矣。故又卽象而繫之曰。勿逐。日離。象卽大離之象。七數窮而復。六位終而復。及於初九。初九進比。大離復得而貝乃得。則七日得矣。此數之自然。亦勿逐之所致。所謂君子居易俟命之效也。故又特爲之詳之曰。勿逐。七日得。以爲占者勉焉。

六三震蕤震行无咎

本義蕤震緩散自失之狀以陰居陽當震時而居不正是以如此占者若因懼而能行以去其不正則可以无咎矣

愚按蕤陽搖陰散精不攝神之貌六二乘震之來迫於震而有厲六三乘二之厲則緩於震而成蕤蕤正乘二而比及之之象故曰震蕤震蓋震來而蕤蕤也懼其解散不攝而致咎也然因震之來蕤蕤然順之以行上承九四之比則又以陽之達

易經貫一利

卷之四

震

美

和序堂

足以導陰而進而下比相承精神相攝其互太離而全體不搖於內動光明聚而合四以成其大中便无咎灾之患矣蓋咎過也不明也偏之灾目之疾也合成大中則偏而不偏大離不搖則目不昏翳皆因震順行之功也故曰震行无咎蓋陰懼其凝而滯疑滯傷疾行則不滯矣故无咎唯占者勉之

九四震遂泥

泥乃計反

本義以剛處柔不中不正陷於二陰之間不能自

震也遂者无反之意泥滯溺也

胡氏炳文曰初與四皆震之所以爲震者然震之用在下四溺於陰柔之中故震之亨在初而不在四亨者初之剛當上達泥者四之剛不能達也

愚按遂剛直銳進之貌乃震之用九四出於上體之象也泥滯泥既二陰阻塞在前又互爲坎而水土交泥窒滯而不得再通之象唯出於上而不得再通故象遂而又象泥而繫之以震遂泥也然此特九四之處偏躁動未遇其正而艱難於進之象

易經貫一利

卷之四

震

美

和序堂

耳无吉亦无不吉故亦别无占辭以聽占者自取六五震往來厲億无喪有事本義以六居五而處震时无時而不危也以其得中故无所喪而能有事也占者不失其中則雖危无喪矣

程子傳曰六五雖以陰居陽乃有中德者也不失中則不違於正矣所以中爲貴也諸卦二五雖不當位多以中爲美三四雖當位或以不中爲過中常重於正也蓋中則不違於正正不必中也天下

之理莫善於中於六二六五可見五當君位爲動之主隨宜應變在中而已苟不失中雖有危不至於凶也五所以危由非剛陽而无助若以剛陽有助爲動之主則能亨矣

胡氏庭芳曰二乘乎初初之來也有可畏之勢故其爻厲而有喪五乘乎四四既下牽於柔來而復往以至遂泥則其震緩矣故其爻雖厲而无喪

愚按六五上乘九四之震而九四下比於六三則其爲震也有進而震之退而摩之摩盪震動一往

易經

卷之四

震

乘

和序堂

而後一來之象矣其在六五陰柔自處而撼搖不靖雖亦不免於危厲然其爲震往來不專終不若初九之奮而勇是爲厲亦往來不迫不若六二之急而甚故六二直曰震來厲而六五以震往來厲繫之蓋謂震往來往來厲震既寬而厲淺其在六五謹守於中迺而制之控縱隨宜順其勢而不移則九四猶比於六三而大離无恙光明內含在下无所喪失而以我乘之於上雖有危厲亦正得億无喪之象矣此雖時遇爲然乃實我守中之事也

苟失其中而九四因之奮進大離解體全震俱變其所喪不已多耶故卽其象而爲之繫曰億无喪有事然而其事微矣頃刻之偏唯謹其事微矣何者震之進也迅速可不謹歟

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言

索索落反矍俱縛反

本義以陰柔處震極故爲索索矍矍之象以是而行其凶必矣然能及其震未及其身之時恐懼修省則可以无咎而亦不能免於婚媾之有言戒占

易經

卷之四

震

乘

和序堂

者當如是也

邱氏富國曰震六爻以初四爲主而四之震下牽二柔有互艮之體失其所以爲震矣全震之時用者獨在乎初故初震來虩虩而四震遂泥也其下四陰爻則皆爲陽所震者二乘初剛不可犯也故震來厲億喪貝三遠之則震蕪蕪而漸緩矣五乘四剛已无足畏故但震往來厲億无喪上遠之則震索索然矣

愚按震卦二陽初復於下而震動欲出二之所以

有厲三之所以蕪蕪也動之甚其氣通達而上應九四之所以震於上而五之所以亦有厲也然其爲震遠其爲厲漸且減矣故六三比二之震而蕪蕪上六比五之震則索索矣蕪蕪危厲之餘神氣消薄之象索索未至消薄而沮抑而短促也在人則肝膽受驚之病蓋震屬木便有肝膽象也神氣如此而又孤陰无據偏處震極精魄亦難自鎮故瞻顧徊徨下應六三交互之大離矍矍然又有驚視失常之象矣在震則卽電光上下之象蓋震爲

易經賁一利

卷之四

震

李

和序堂

雷而離爲電電烟雷氣之上燥乎雷氣之下雷轟轟而電驚走明暗无定猶之乎驚視之矍矍也故因其象爲之繫之曰震索索視矍矍夫其象若是勢難持守懼而却避不遂有征進之象耶征進則五隨之而全震爲之輒變甚非吉道也故遂以征凶戒之然而无咎非躬之震其親受者猶在於五五乃鄰也而能預爲之計无咎之道也故又繫之曰震不於其躬於其鄰无咎婚媾所親也配耦之好也蓋卽指下相應之六三震有男象六三五離

便有女象以女應男非配耦而何故曰婚媾言火象言揚屬火亦互離之象有之故曰有言婚媾而至於有言便不成婚媾而離體幾於解震體幾於變矣此雖无咎終亦不能相安於无憾而已也是以君子雖當震懼之極危急存亡之際總貴順守而安時不可躁動而幸免占者遇此務審其機象曰震亨

本義震有亨道不待言也

愚按天地之道推移變化而後萬物生萬事行而

易經賁一利

卷之四

震

李

和序堂

其生之行之道通之乃所謂亨也夫其間主之者陽也當其一陽來復則亨矣然而未亨於時爲冬至於人情方動也震動而達之於上震與震應動以動通於時春氣見於人交誼接而陰陽之用相排盪而陰疏解斯亨矣卦初九動於下而二三爲震九四應於上而五上爲震震震相疊陽爻上出而初九以來復者主之正得亨象故曰震而以亨繫之此卽以亨還相釋之也蓋不亨不足以見震不震不足以致亨也故爲之釋曰震亨

震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

本義恐致福恐懼以致福也則法也

愚按恐驚而恐也震來虩虩便有驚恐之象福喜樂而福慶也指笑言啞啞之義言蓋非震來虩虩不足以致笑言啞啞而震來虩虩乃實笑言啞啞之本也所以成亨而致福者也故曰恐致福也以釋之有則指初九一陽來復之義言蓋一陽來復正天道運行以成亨之法則也亨達於九四莫非初九一陽來復之法則爲之再而重之有初九便爲有則之象矣九四既亨以達於上以著笑言啞啞之象而成福慶則法則居其後而爲後有則之象矣然則後有則乃所以成笑言啞啞之象而事物之亨通悉本於一陽來復者乎故曰後有則也以釋之且以明初九之爲全震主也君子之畏天命而保性真其用此道耶唯智者取之庶幾不失其爲我而物亦賴之

震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以爲

祭主也

易經賁十利

卷之四

震

奎

和序堂

本義程子以爲邇也下脫不喪七鬯四字今從之出謂繼世而主祭也或云出卽鬯字之誤

邱氏富國曰驚者卒然遇之而動乎外懼者惕然畏之而變乎中

張氏清子曰出者猶詩云明天子出矣卽說上帝出乎震之謂也主者猶詩云百神爾主矣卽序卦主器莫若長子之謂也

愚按驚者忽焉震至威稜觸心而心膽戰戰之貌

蓋九四應於初九之象也懼者震迴赫烈惶恐搖

易經賁十利

卷之四

震

奎

和序堂

情而情思慄慄之貌蓋初九應於九四之象然而受驚成懼者四陰而非二陽五上則遠三二則邇蓋初爲之震主也故曰驚遠而懼邇也以釋震驚百里之義出初九震動而出之也其達於九四而有七鬯之象又互艮爲止於上而不失七鬯之象著焉便有爲而可以有守矣守莫若宗廟社稷爲重不失七鬯正其守也故曰可以守宗廟社稷由初九出而九四乃止於互艮而爲是象故曰出可以守宗廟社稷然則守宗廟社稷之象在九四而

出可以守之之象。其初九乎。初九震主也。驚遠而懼邇之主也。出而守宗廟社稷。便爲祭主矣。故又曰以爲祭主也。夫宗廟社稷考其象。一在五坎互艮而已。蓋坎爲宮。隱然有宗廟之象。艮爲山。隱然有社稷之象。六五猶有億无喪有事之象也。嘻。合而玩之。其旨微矣。是以在上之君子。唯生養培植之權是持。而威嚴不敢自懈。

象曰洊雷震。君子以恐懼修省。洊音薦省。悉井反。

孔氏正義曰洊者重也。因仍也。雷相因仍乃爲威。

易經卷一 震 和序堂

震也。此是重震之卦。故曰洊雷震也。君子恆自戰兢。兢兢不敢懈情。今見天之怒。畏雷之威。彌自修身省察。已過故曰君子以恐懼修省也。

真氏德秀曰君子以恐懼修省。詩云敬天之怒。无敢戲豫。敬天之渝。无敢馳驅。鄉黨所載孔子迅雷風烈必變。皆此意也。

愚按陰性凝而內斂。陽性發而外舒。故陽動而陰靜也。陽性剛而直遂。陰性柔而婉延。故陰滯而陽銳也。時在陰陽交易。而往來相阻。凝陰固結於外。

剛陽鬱伏於內。陽被陰屈轉而不舒。肆其直性。培擊而衝突。猛震而成聲。乃所謂雷也。雷之震也。雷聯絡而繼至。聲頻仍而疊作。則洊雷也。洊雷之震也。卦一陽內動。而二陰繞之。內體如此。而外體仍之。不正其象乎。故卽其象而象之曰洊雷。名之曰震。蓋震震也。君子觀其象。玩其義。見兩體之所陳者皆雷。而一陽動於下。又一陽動於上。二三五上四陰俱爲之震動而搖撼。有戰戰慄慄之象也。蓋恐懼也。一陽復於下。又一陽進於上。二三五上四

易經卷一 震 和序堂

陰俱爲之疏解而欲退。有去私存理之義也。蓋修省也。夫震動而耦拆。則疏解搖撼而外行。則欲退戰戰慄慄而去私以存其理。不正懼恐修省之象乎。君子蓋无日不以之矣。此君子以恐懼修省也。則君子之身心。卽一洊雷之震乎。洊雷日震震而不敢或懈。夫是以能爲君子也。夫是以爲君子以恐懼修省也。

震來虩虩。恐致福也。笑言啞啞。後有則也。愚按恐驚恐驚而成恐。便有竦竦縮縮之象矣。福

福慶福而可慶。不有喜喜樂樂之象乎。喜喜樂樂。即笑言啞啞之象。乃震來虩虩之效也。然則震來虩虩。實為致福之本歟。而疎疎縮縮。正震來虩虩之象也。故曰恐致福也。以釋之。且以明恐之來自初九。其所以致福者。亦自初九也。初九一爻。實為全震之本。而九四實法之。故又曰後有則也。以釋笑言啞啞之義。然則初九一爻。具天之威德。又具天之生德。威而能生。教養之義備矣。此所以主震而成天下之亨歟。

易經賁一利

卷之四

震

奎

和序堂

震來厲乘剛也

愚按剛指初九也。乘六二居於其上之象。剛乘勢本不敵。况初九來自震始。其勢之勇銳震動。更不可當。而六二以純柔乘之。正抵其衝。雖兢兢以中正自持。亦難免崩裂喪失。而有危厲之象矣。然此猶時遇之相迫。非偏邪之所致也。故僅曰乘剛也。以釋之。而久且自復之義。亦於言外可想矣。

震蘇蘇位不當也

愚按位謂三也。三為陽位。而以六居之。便有以柔

居剛之象。况在下體之上。而臨乎震。非不當而何。六二近之。迫於震而有厲。六三遠之。宜其免矣。然猶蘇蘇不能自固者。位之不當。所居未寧。无以自守也。故曰位不當也。以釋之。

震遂泥未光也

孔氏正義曰。道德未能光大也。

愚按光。陽光。九之象。未光。麗四而阻於二陰。又互坎中。光輝未得發越而普遍也。夫震至遂而上出。則既著其亨。然而猶止於四。不再進以登天位。而大其光輝之發越。普遍及於全體。用消眾厲。未光也。正遂也。而泥之之象也。故以之釋之。

震往來厲危行也。其事在中。大无喪也。

愚按六五。雖亦乘於九四。要不若六二之乘於初九。為實乘其剛也。蓋九四之為震者。雖亦剛爻。然而往來也。實乘其剛。其為厲危甚。往來。其為厲便寬。但六五居尊。為持震之主。苟不事固守。亦若六二之踰陵避而行之。則上非所恃。无地自止。來者亦比下而一於來。而全震俱變。其為厲不更危乎。

易經賁一利

卷之四

震

奎

和序堂

故特爲之曰危行也以釋之乃卽所以深戒其事於守也其守維何卽六五在中之謂也蓋天下之道唯中爲貴唯中爲固事而守之而不失則大亦可以不失故曰其事在中大无喪也卽以釋億无喪有事之義億无喪則大離无恙而全震乃无恙也唯勉之

震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

本義中謂中心

愚按震爲陽剛勇進之卦陽剛勇進凡陰皆危欲

易經貫一利

卷之四

震

亥

和序堂

安其危道唯守中如六二雖乘剛守下體之中矣六三雖位之不當而无中可守亦且有以合於大中六五之危行則有事於上體之中矣故皆有所以安之者至於上六守於最上前无餘地後已過五雖以陰居陰爲得其正然而中未得也蓋中爲天心之所宅爲理之所宗未得便无所握持以定其主而氣運爲之偏抑故極臨震末猶多受驚之病也此釋所以震索索而視矍矍征凶之義亦自見矣然而危厲未及於躬甫及於鄰也而其象遂

若是是畏鄰戒之象也无咎之道也故又卽以之釋雖凶无咎之義然而畏鄰之戒避而征之雖无咎遺親好矣此又婚媾所以有言之餘義歟

艮三三艮下

艮先天位西北與兌爲對待與謙爲流行其本爲艮之七卦蓋所以著其體之常後天居東北與兌爲交易與賁爲變易其歸爲本宮主卦乃所以明其用之變也

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

易經貫一利

卷之四

艮

亥

和序堂

本義艮止也一陽止於二陰之上陽自下升極上而止也其象爲山取坤地而隆其上之狀亦止於極而不進之意也其占則必能止於背而不有其身行其庭而不見其人乃无咎也蓋身動物也惟背爲止艮其背則止於所當止也止於所當止則不隨身而動矣是不有其身也如是則雖行於庭除有人之地而亦不見其人矣蓋艮其背而不獲其身者止而止也行其庭而不見其人者行而止也動靜各止其所而皆主夫靜焉所以得无咎也

胡氏炳文曰人身惟背不動此艮止象不獲其身
內艮象不見其人外艮象四五兩爻在門闕之中
行其庭象

愚按天下之事。生成長養之外。无他焉。雖禮教刑
殺。均爲是也。而生成長養之道。天地之道盡之矣。
蓋天。一於動也。動所以運其生。地。一於靜也。靜所
以收其成。動而之靜。生而之成。長養在其間也。動
以通靜之節。靜以節動之度。動靜有常。而生成各
得其序。長養不失其時。天地之道不已盡於是耶。

易經貫一利

卷之四

艮

丰

和序堂

雷爲之開天道之首。故雷之爲物。首天下之至動
而主發生。山爲之効地道之極。故山之爲物。極天
下之至靜。而總成功。雷爲震卦之象。故震象來而
有以致福。山爲艮卦之象。故艮象止而有以光明。
且卽以艮次乎震後也。蓋艮以止震之來。而靜以
收震之動。而成震之生者也。故屹然立之。而凝然
不動。而有以名之曰艮。爲卦卽震之反。轉行而止。
陽實而上隆。陰虛以內守。虛靜實堅。其體之所以
不搖而動也。艮也。重而艮之。艮而又艮。不已靜之

至而堅之至耶。寂然迎震之來而輒止。是所遇无
不艮者也。此所謂艮也。故遂以艮名之。而曰艮。然
則山其象也。艮其義也。如人入山而躁氣頓釋。卽
艮也。凡類於山者。均有艮義也。卽人以觀身。則无
不動矣。乃唯背之益然。若鎮而自安。類於山也。艮
體反行而止。陽實之隆於上而不搖。正有背象。故
卽其象而爲之繫曰。艮其背。艮其背。便身自動。背
自艮。而背與身若不相關。不獲其身矣。蓋下艮象
背。上艮其背。而中不交也。中不交與。便靜而不

易經貫一利

卷之四

艮

圭

和序堂

滯於物欲。而背自艮。身自動。二安其所艮而已矣。
故卽其象而爲之繫曰。艮其背。不獲其身。行進於
上艮之象。蓋艮其背而進之也。庭。門屏之內。高
之。地。卽四五兩爻之地也。艮有門闕之象。而四五
兩爻居重門之中。虛靜高。非庭而何。行而有庭。
行其庭也。庭而虛靜。不見其人也。身且不獲。況於
人乎。蓋靜之至。而一物不關於所欲也。此艮於內。
而再艮於外之象也。其象如此。故又卽而繫之曰。
行其庭。不見其人。夫不見其人。則忘乎其有人矣。

然而自不獲其身始也。不獲其身。則忘乎其有已矣。內外俱艮。而人已胥忘。則其爲艮也。艮其止也。所以節震之動而成其生也。不關於欲。不滯於物也。又何咎。夫是以其占曰无咎。夫是以君子之行藏。各有攸當也。亦名利胥忘而已矣。

初六艮其趾无咎利永貞

本義以陰柔居艮初爲艮趾之象。占者如之。則无咎。而又以其陰柔。故又戒其利永貞也。

吳氏澂曰。初當下體之下象。趾趾能行者也。六陰

易經貫一利

卷之四

艮

圭

和序堂

畫能靜止於下而不行。故曰艮其趾。

胡氏炳文曰。事當止者。當於其始而止之。乃可无

咎。止於始。猶不能止於終。而况不能止於始者乎。

初六陰柔懼其始之不能終也。故戒以利永貞。欲

常久而貞固也。其卽上九之敦艮乎。

愚按艮者止也。三上二陽爻動而來止於靜者也。

初二四五四陰爻靜而止動者也。旣止。則均謂之

止。而均謂之艮矣。艮本有手象。下艮居下體。則便

有足象。且自震而反震。本有足象也。足主行。反之

便不行而止。故有艮象。初六居下體之下。爲足之

初。又便有趾象。艮而在趾。艮其趾也。故卽象而繫

之以艮其趾。此爲艮之始。起艮之端。而震之行。乃

由是而成其止者。而以六麗初陰。猶有陽靜。猶有

動。且猶有咎於艮矣。然而初微也。而以六麗之而

遂止之。止之早也。止之早。得无咎之道也。然而初

之六。亦微也。又柔之質也。雖止未力。不能持久。終

非艮之所利。雖然。艮有貞德。唯永可期者也。故其

占旣許之以无咎。而又戒之以利永貞。此君子之

易經貫一利

卷之四

艮

圭

和序堂

所謂謹始慮終。而事必慎之於發。仞之初者乎。唯

占者其勉之可也。

六二艮其腓不拯其隨其心不快

本義六二居中得正。旣止其腓矣。三爲限。則腓所

隨也。而過剛不中。以止乎上二。雖中正而體柔弱

不能往而拯之。是以其心不快也。此爻占在象中

下爻放此。

胡氏炳文曰。咸六二與艮六二皆象腓。咸下體卽

艮也。咸於二言腓。三言隨。隨二而動者也。艮於二

言腓又言隨隨三而止者也

程子傳曰六二居中得正得止之道者也三居下之上成止之主主乎止者也乃剛而失中不得止之宜剛止於上非能降而下求二雖有中正之德不能從也二既不得以中正之道拯救三之不中則必勉而隨之然豈其所欲哉言不聽道不行也故其心不快不得行其志也

愚按腓足肚也六二居趾之上限之下限在人身爲腰膀之際當脊脅之中而六二又屬於下反震

易經貫一利

卷之四

艮

書

和序堂

足而居陰則腓腓而遇艮艮其腓也蓋亦艮其背之所及艮其限艮其身艮其輔一例也故鄭氏曰言輔不言口言身不言腹言黃限不言臍有背面而立之象但腓之爲體本亦動體也腓之艮下乘於初之趾上承於三之限乃隨乎三而爲艮者也然而六二之爲腓者純陰靜止艮得其中而九三則剛勇過中過中而艮艮於其限入上下之交反有不得自主之勢也六二有主臣之誼將其中正之道隨三之艮以爲艮而不得拯三之偏陷於艮

其心何如哉蓋不快甚矣故繫之曰艮其腓不拯

其隨又特爲表之曰其心不快隨一比三之象夫唱而婦隨主唱而臣隨之義也不拯三艮於上而不下又比於四而成陷而一獨以中正自存之象也心三與上互爲大離之象三爲二之主是大離便爲二之心不快卽艮其限而上下不得屈伸如意之象也上其字語辭下其字二也最上指全體

九三艮其限列其夤屬熏心夤引真反

本義限身上下之際卽腰膀也夤脅也止於腓則

易經貫一利

卷之四

艮

書

和序堂

不進而已九三以過剛不中當限之處而艮其限則不得屈伸而上下判隔如列其夤矣危屬熏心不安之甚也

胡氏炳文曰震所主在下初九下之最下者也九四雖亦震所主而溺於四柔之中有泥之象故不如初之吉艮所主在上上九上之最上者也九三雖亦艮所主然界乎四柔之中有限之象有列其夤之象故不如上之吉

愚按九三當兩體交接之地而艮之則艮其限矣

艮其限而四陰分列。則列其夤矣。限在人爲腰限。夤在人爲脊膂。腰限艮之屈伸不便。脊膂分列。脉絡不通。九三當此。又過於剛而有互震象。危厲甚矣。與上互爲大離。離爲火爲心。有危厲至於熏心之象矣。危厲至於熏心。不亦甚乎。故繫之曰艮其限。列其夤。又特爲曉之曰厲熏心。以爲占之者戒之。

六四艮其身无咎

本義以陰居陰時止而止。故爲艮其身之象。而占得无咎也。

易經貫十利 卷之四 艮

圭 和序堂

許氏衡曰。六四以柔止之才。承柔止之君。雖已身得正。而於君事則有不能自濟者。必藉陽剛之才。而後可以成功。故離九應之。則終得婚媾。震九應之。則顛頤獲吉。至於止乾之健納兌之說。皆可成功。而有喜不爾。處剝見凶。處蒙蠱見吝矣。艮以能止爲義。能止其身。則无咎可也。

愚按六四當大臣之位。爲百職有司之總統。故有身象。蓋身者手足百體之總名也。然專以一爻言

之。當腰限之上。稍可屈曲之地。而未及於肩背。亦自有身名也。蓋卽所謂躬也。六四正處其際。而下與九三比。故獨以身繫之。身而遇艮。艮其身也。艮其身。雖亦凝滯而不舒。不能運其血脉。以利全體。然寧靜自安。正純陰之本象。柔順自守。亦坤德之宜時。夫豈若艮其限之列其夤。乃有礙於上下通變之道耶。故繫之以其象。而遂以无咎占之。占者遇此。亦審機而自止爲妙。

六五艮其輔言有序悔亡

易經貫十利 卷之四 艮

圭 和序堂

本義六五當輔之處。故其象如此。而其占悔亡也。悔謂以陰居陽。

胡氏炳文曰。輔頰之兩旁。骨背後可得而見者。咸言其面。故弁見頰。舌艮其背。故止言輔。初艮趾止其行也。五艮輔止其言也。

愚按由身而上。則背矣。而艮其背。卦特提之矣。爻俱以其動者言之。故如臂也。肩也。有任艮之能者。且不之及。趾也。腓也。則任動者也。限則當動之要。而任腓者也。身則動而動。亦可動而止。任衆而能

自處者也。遇艮而艮之，則各成其象而著其占矣。至於六五高居上位，當耦拆而互爲頤，頤有口象，耦拆象口之兩旁而見於後，便有輔象。故曰輔，輔則動而可止，止而可動，動止自由，而言出其間者，而遇乎艮，則艮其輔而言亦止。夫自初至上，衆體俱艮，所恃唯言。六五當有言之地，居能言之任，而亦止之，是不能无悔也。以六麗五，陽動陰中有悔象也。然而互頤便有大離之象，離爲火，言揚屬之，則言之止，非止也。言之有序，不妄言也。言不妄發。

易經賁一利

卷之四

艮

去

和序堂

乃艮其輔，又何悔乎？故繫之曰：艮其輔，言有序，而其占曰：悔亡。然則艮各有其地，有其時，而有其道也。靜亦艮，動亦艮，而不失所艮，乃見艮義，乃即見艮其背之義也。夫又何身之獲，何人之見耶？唯永貞而不列其責，然後乃得之矣。然後得言有序之實而悔亡矣。占者其詳之。

上九敦艮吉

本義以陽剛居止之極，敦厚於止者也。

程子傳曰：人之止難於久，終故節或移於晚守，或

失於終事，或廢於久人之所同患也。九能敦厚於終止，道之至善，所以吉也。

邱氏富國曰：上九爲成艮之主，於當止之地而能止焉，所謂止於至善者，聖人以爲非形之可拘，故獨曰敦艮吉。

胡氏炳文曰：艮其腓，咸亦言腓，腓雖在後而前亦可見也。咸其輔，艮亦言輔，輔雖在前而後亦可見也。故咸得兼艮之腓而不得兼艮之限，貞艮得兼咸之輔而不得兼咸之頰。舌其取象可謂精矣。上

易經賁一利

卷之四

艮

去

和序堂

獨不言象，何哉？敦臨敦復，皆取坤土象。艮山乃坤土而隆其上者也。其厚也，彌固，故其象爲敦。其占曰：吉。凡上爻除井鼎外，鮮有吉者，惟艮之在上體者，凡八而皆吉，人可不自厚哉。

愚按：艮止也。天下事苟不至於止而成，艮則便荒失而成廢。天下之物苟不至於止而成，艮則便搖落而成敗。且喪他日復生之本，而事物云亡，豈吉道耶？然而艮不永貞，猶之不艮。艮不敦厚，猶之未艮。故於初六即戒之以利永貞，而於上九以敦艮。

曰敦艮吉

彖曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明

本義此釋卦名艮之義則止也然行止各有其時故時止而止止也時行而行亦止也艮體篤實故又有光明之義大畜於艮亦以輝光言之

胡氏庭芳曰艮一陽見於二陰之上陽明著見陰莫得而掩蔽之故獨稱光明

朱子曰定則明凡人胸次煩擾則愈見昏昧中有

定止則自然光明莊子所謂泰宇定而天光發是也

愚按止者定也安也定而能安其斯爲艮故曰艮止也止一陽來乘二陰而動者定震者安之象也時天時也人時也時止之時以天時言之卽萬物之所成終之時而夜亦在其中以人時言之卽不獲其身之時在此邊看時行之時以天時言之卽萬物之所成始之時而晝亦在其中以人時言之卽不見其人之時在彼邊看時止之止流行之止

也行而止者也時行之行對待之行也止而行者也時止則止則動者定時行則行則震者安蓋唯定故止唯安故行止固止也行亦止也是无所往而不止也此至靜之象所以成其至動者也不然動則散靜則頑不得謂之止不得謂之艮矣夫又烏能止震之來收震之動而成其所以生耶故曰時止則止時行則行以申其義而釋之如此則動於行者止之所動也而動不失其動之時靜於止者行之所靜也而靜不失其靜之時動靜不

失其時而行止各當。是行止各得其所也。此所以爲止。所以爲艮而生氣之安定者。生理无不爲之昭蘇。而一陽上止。又一陽進而上止。則其道有光明之象矣。此則艮之效。乃所以盡艮之義也。蓋艮必如此。而後乃成其爲艮之善也。故又總其義而爲之申詳。以讚之曰。動靜不失其時。其道光明。艮其止。止其所也。上下敵應。不相與也。是以不獲其身。行其庭不見其人。无咎也。

易經貫一

利

艮

金

和序堂

之所也。乃卦體言內外之卦。陰陽敵應而不相與。也不相與。則內不見已外。不見人而无咎矣。晁氏云。艮其止。當依卦辭作背。

朱子曰。時止之止。止字小。得其所止之止。止字大。八純卦都不相與。只是艮卦是止。尤不相與。內不見已外。不見人。兩卦各自去。

項氏安世曰。卦象相敵。情自相與。惟艮則上下卦陰陽各无外求之情。故有不相與之義。陽上而陰下一陽而統二陰。皆天下之定理。不可復加損也。

易經貫一

利

艮

金

和序堂

愚按。艮其止之止。艮之地也。有定止而无定時。亦无定方者也。唯背可以象之。故卦象不曰止而曰背。不曰艮其止而曰艮其背。然背之爲體。止亦止。行亦止。无定時。定方。而却有定止者也。唯止乃可以明之。故於此不曰背而曰止。不曰艮其背而曰艮其止。然則止即背。即背之用也。艮其止。不正可以明艮其背之義乎。故本義亦云之。止其所之止。所以止之也。即艮。即艮之用也。有定所而无定方。亦无定時者也。所止之地。即艮之地。即艮其止之止也。无定方。亦无定時。故不專曰所。而曰其所。曰止其所。蓋止必得所。而後可止。止必得其所。而後能止。能止。斯止亦止。行亦止。動者定。震者安。而與時无失。艮其止矣。艮其止。艮其背之象。乃見而艮乃見。故曰止其所也。以申釋艮其止之義。而爲之釋之。蓋二句皆所以釋艮其背之義。特上句是合兩體之象。而總言以釋之。下句是分兩體而各明其象。以申釋之耳。夫以兩體之象分而觀之。九三乘二陰而止其所於在下。上九乘二陰而止其

所於在上各止其所而彼此屹立便有敬應而不相與之象故曰上下敵應不相與也夫上下者平列即爲內外外自止而不與其內有忘已之象即忘乎已者觀其身不獲其身矣內自止而不與其外有忘人之象即忘乎人者觀其人不見其人矣內外凝定物欲澹忘而動靜不遷其所止則劃然不亂俯仰皆得又何咎乎是以不獲其身行其庭不見其人而无咎也此上下敵應而不相與之所致故即以之釋之以盡艮義

易經實一判

卷之四

艮

金

和序堂

象曰兼山艮君子以思不出其位

董氏遇曰兩山並立不相往來此止之象也

胡氏炳文曰不出位身止也思不出位心止也亦

兼山之象

愚按氣聚而爲土土結而爲山山者天地積厚之氣陰陽凝止之迹也故貞而不變久而不遷一山屹立於此再一山聳峙於彼則泰然各安其所雖相通而亦无相犯乃所謂艮焉者也卦二陰內凝而層積一陽上止而厚封陽堅陰靜隆崇自固而

不搖正有山象進而重之有兩山象然而各山其

山相兼而截然相限乃所謂艮焉者也故曰兼山

而以艮名之觀之人事蓋即定分之不侵越而禮

義之不可瀆也君子觀其象玩其義以之而卓卓

自持效山之止也以之而介介自守效山之止其

所也倫序則有階矣身心則有位矣不出其位以

犯其階而定分自安禮義自嚴則效乎兼山之各

止其所也雖心與身其猶有限而不相踰也艮也

此君子之艮也故曰君子以思不出其位思心情

易經實一判

卷之四

艮

金

和序堂

之有所憶陽動於陰而有所牽止之象即三與上

之象也各止於本體而不交其即不出位之象乎

故曰君子以也故君子无入而不自得

艮其趾未失正也

愚按遇艮而艮安時順守道之正也初六雖以陰

麗陽未純於靜而艮之既早猶未失正故曰未失

正也以釋艮其趾所以无咎之義而利永貞在其

中矣

不拯其隨未退聽也

本義三止乎上亦不肯退而聽乎二也

愚按退進之反。未退進而不進。退而不退。指九三艮止於上。而又互爲震之象。聽聽六二以正處中。而安於隨時順守之道也。九三既未退聽。則六二亦限於勢力之无可如何耳。釋所以不拯其隨。而其心不快之義自見。

艮其限危熏心也

愚按九三當下艮之主。則分宜安下。而以遇剛不中處之下。不能安矣。時在艮下。又互震而迎於四

易經實一利卷之四

艮 和序堂

有上行之意。上且爲之難安。得无有危之之情乎。危而不敢或動。而力止而橫艮。而中路爲阻。以致分列其資。而脉絡爲之不通。則危象著矣。故至於熏心也。乃正艮其限之故也。乃艮其限而危熏心也。以釋屬熏心之義。

艮其身止諸躬也

楊氏文煥曰。爻既曰身而象又曰躬。者蓋身者伸也。躬者屈也。伸屈在我而不在物。以六居四屈而不伸止而不行也。

愚按躬身之可曲處。以其曲乃謂之躬。未曲仍謂之身。爻辭不曰躬而曰身。言未曲也。夫一身皆身也。然上之則名肩背。下之則腰與膝。六四居其間。无可別名。故仍予以身名而曰身。而此之曰躬者。純陰至柔之象也。純陰至柔而當諸身。便有曲身象矣。曲身以止。則止諸身者。止諸躬爲止。得其道止其所當止。乃所以无咎者也。故曰止諸躬也以釋之。

艮其輔以中正也

易經實一利卷之四

艮 和序堂

本義正字義文叶韻可見

愚按六五居上體之中。故曰中。中无不正。則中便含正義矣。故本義以韻語考之。而斷爲義文也。中蓋无偏无倚之名。爲理所歸着之地。正節序之所賴以立者也。中在口輔。便非理不言。而有倫有脊者。悉有節而有序矣。其斯爲言有序之象乎。其斯爲艮其輔乎。是故釋之曰以中也。而悔亡亦見敦艮之吉以厚終也。

邱氏富國曰。艮六爻以三上爲主。而九三連上二

陰有互震之體失其所爲艮止之義矣而全艮之時用者獨在乎上故上敦艮吉而三艮其限厲熏心也

朱子曰蒙學者之事始之之事也艮成德之事終之之事也

胡氏炳文曰賁上九上得志大畜上九道大行蠱上九志可則頤上九大有慶損上九大得志蒙上九上下順皆艮之以厚終者也

愚按終者自初而上而至於上九成八卦之象而收其終也厚自初積之而至於上九成八卦之功而所積厚也厚其功於成象終其象於成功而无或欠缺无或搖動可以一日即可以千古可以屈而來即可以伸而往貞德之不變而生氣之充盈則以厚終也所以吉之道也敦艮之所以吉也故以之釋之

漸
䷴
艮上

漸先天位西北與歸妹爲對待與蹇爲流行其本爲艮之五卦蓋所以著其體之常後天居東北與

歸妹爲交易與坤爲變易其歸爲艮宮八卦乃所以明其用之變也

漸女歸吉利貞

本義漸漸進也爲卦止於下而巽於上爲不遽進之義有女歸之象焉又自二至五位皆得正故其占爲女歸吉而又戒以利貞也

吳氏澂曰巽女在外將入而來歸艮男在內方止而未往迎有女歸以漸之象聘則爲妻奔則爲妾自納采問名納吉納徵請期親迎六禮備而後成

婚女歸之以漸如此

胡氏炳文曰咸取女吉取者之占也漸女歸吉嫁者之占也然皆以貞艮爲主艮止也止而悅則其感也以正是爲取女之吉止而巽則其進也以正是爲女歸之吉

程子傳曰乾坤之變爲巽艮巽艮重而爲漸在漸體而言中二爻交也由二爻之交然後男女各得正位初終二爻雖不當位亦陽上陰下得尊卑之正男女各得其正亦得位也與歸妹正相對女之

歸能如是之正則吉也。天下之事進必以漸者莫如女歸臣之進於朝人之進於事固當有序不以其序則陵節犯義凶咎隨之然以義之輕重廉耻之道女之從人最爲大也故以女歸爲義且男女萬事之先也諸卦多有利貞而所施或不同有涉不正之疑而爲之戒者有其事必貞乃得其宜者有言所以利者以其有貞也所謂涉不正之疑而爲之戒者損之九二是也處陰居說故戒以宜貞也有其事必貞乃得宜者大畜是也言所畜利於

易經貫一利
漸
卷之四
牛
和序堂

貞也有言所以利者以其有貞者漸是也言女歸之所以吉利於如此

愚按造化以時而運人道以義而交時有序義有次其屈伸消長聚散離合大抵皆不速而有漸積之久而後乃出自然者也悖之則凶順之則吉其亦出於理之自然歟爲卦艮在下巽在上艮爲止而互坎巽爲入而互離則漸也而互未濟也艮少男坎中男離中女巽長女由少而中而進於長少長有序男女有次正進以漸之象也故遂以漸名

之而曰漸離則有明象矣巽則有順象矣離明巽順禮意備矣而巽體外入而互離坎則有與象矣艮則有門象矣坎與艮門與在門矣而艮體內止而互坎其將往迎婦之象耶抑婦至而揖入之象耶蓋彼女之方來而互爲未濟則女歸也女歸以漸之象也故卦曰漸而其辭曰女歸夫自然之事皆漸也則天下事皆當漸也而女歸特重於造化則開育物之端於人道則開倫序之首女而成歸其序以次衍之萬物之所成終於艮者成始實皆託之以行矣止於艮行於漸生生無窮而無馳驟凌亂之患其獲吉爲何如哉故次之艮卦之後而其占曰吉且二三四五陰陽皆得其位而初上亦順得位而順其所以爲序者无不正矣正以持漸之固其貞道乎女歸之吉其利乃在於此故旣曰吉而又戒之以利貞唯占者勉之可也

易經貫一利
漸
卷之四
牛
和序堂

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

本義鴻之行有序而進有漸干水涯也始進於下未得所安而上復无應故其象如此而其占則爲

小子厲雖有言而於義則无咎也

胡氏炳文曰三至四互坎故初有水涯之象艮少男故有小子象或曰鴻之飛長在前而幼在後幼者惟恐失羣故危之而號呼長者必緩飛以俟之故爲小子厲有言之象

愚按漸漸進鴻漸如鴻鳥之列行序次而漸進耳以其漸如鴻鳥乃遂取象以象之干水涯初六陰爻坤土緊比於六二互坎之象鴻鳥水鳥也宿於陂澤故漸於干鴻漸於干爲漸之始正初六始進

易經貫一

利

卷之四

漸

奎

和序堂

之象故繫之專以下體艮象觀之艮爲少男故又象小子小子始步上无應撓其勢危厲蓋欲進而不能進也六四以巽入之主互爲離中離火有言揚之象而正對之則有有言相加之象矣蓋言其違時不進若欲偷安而自止也然而漸也漸而无應又屬在小子厲則厲矣又何咎耶故又卽象而爲之繫曰小子厲有言无咎蓋亦小子之厲小子之占无咎也非自致者也

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

磐蒲官反衎空罕反

本義磐大石也漸遠於水進於干而益安矣衎衎和樂意六二柔順中正進以其漸而上有九五之應故其象如此而占則吉也

孔氏正義曰鴻是水鳥非是集於山石陵陸之禽而爻辭以此取漸高之義不復係水鳥也

胡氏炳文曰初之小子厲有言危而傷也二飲食衎衎安且樂矣時使之然也

愚按六二艮中艮本有石象磐者六二中正之象中正便平安石而平安非磐而何故荀子曰國安

易經貫一

利

卷之四

漸

奎

和序堂

於磐蓋取磐爲安也鴻鳥自干以進而至於磐行列之序漸進而得所安之象耳六二漸進於初而得其中正初旣繫之鴻矣故相因而繫之曰鴻漸於磐飲取於互坎食取於應五蓋坎有酒象五巽中柔木而六二互坎應之便有飲食象衎和樂之貌六二柔順而得比則衎矣更得所應則衎衎矣故曰飲食衎衎蓋得所安而更得所分无歉於已亦无所議於外而平康多福之象也其爲吉何如哉故占之曰吉以爲占者勉之

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

本義鴻水鳥陸非所安也九三過剛不中而无應故其象如此而其占夫征則不復婦孕則不育凶莫甚焉然以其過剛也故利禦寇

王氏註曰陸高之頂也進而之陸與四相得不能復反者也夫征不復樂於和配則婦亦不能執貞矣非夫而孕故不育也

徐氏幾曰夫謂三婦謂四與小畜同義三四位皆不中相比而无應相比則相親而易合无應則无

適而相求征往也孕得陽也

胡氏炳文曰夫征不復者三悅四之陰往不以事也婦孕不育者四從三之陽合不以正也其凶也宜矣爻因象言女歸之吉故又以此發明爲夫婦之所以凶者以爲戒也然以九三之剛而比六四之柔則爲夫婦不正之象九三倘能以其剛而過六四之柔則又自有禦寇之象也或曰鴈羣不亂止則相保亦有禦寇象

胡氏庭芳曰嘗合卦爻辭觀之卦辭女歸吉者以

易經實一利

卷之四

漸

卦

和序堂

三四兩爻也爻辭夫婦凶者亦三四兩爻也卦以

兩體論異女有歸艮男之象爻以應否論當相應之位者爲正不當相應之位者爲和四女无歸三男之理也特相比而相得爲私情之相合耳此卦但言女歸不言取女不得與咸例論其謹始之意已可見於言外矣

愚按陸爾雅謂之高平而王氏曰高之頂蓋高平廣衍之地陸也高之頂而平者亦陸也總之去涯遠而剛燥非水之鄉則皆謂之陸九三以重陽居

易經實一利

卷之四

漸

卦

和序堂

艮之上爲高之頂而剛燥者一奇橫互又自有平象雖其互爲坎中發初六水涯之義而自干及巽以進之非復坎中之象而象已非水故卽而繫之曰陸通磐路仍艮上也以鴻鳥漸進之象觀之則鴻漸於陸矣故卽而繫之曰鴻漸於陸然而磐猶近涯且有得安之象陸既遠之益復剛燥豈鴻鳥棲宿之地耶故本義以爲非所安也夫夫主家之所長艮爲男象而九三實主之故稱夫征進之於上之象不復止而比於四不復回顧其下也婦女

在塗之稱。公羊傳曰。女在其國。稱女。在塗。稱婦。入國。稱夫人。蓋指六四來比。而猶在外體之象。孕。比三。而包於外。不育。止而相疑。上下不得遂其通也。其象如此。凶何如之。故曰。夫征不復。婦孕不育。而其占曰凶。凶乃所以爲不安歟。然而漸吉卦也。夫既凶之。又何利之。蓋四二互坎。坎險而爲盜。又爲隱伏。有伏寇矣。陽剛凝止。而艮體不搖。雖遇凶於前。却可彈壓於後。彈壓嚴峻。寇不竊發。坎險潛消。利禦寇矣。故又曰。利禦寇。此豈轉禍爲福之道耶。

蓋內有主而外患自退也。亦漸之義也。

六四鴻漸于木。或得其桷。无咎。

桷音角

本義鴻不木棲。桷平柯也。或得平柯。則可以安矣。

六四乘剛而順巽。故其象如此。占者如此。則无咎也。

胡氏炳文曰。巽爲木。而處艮山之上。九三之前。三以一陽畫。衡於下有桷之象。鴻漸於此。則愈高矣。愚按巽爲木。六四巽主。故特以木繫之。鴻鳥漸進。而至於木。則又上矣。但巽木枝柔。而鴻不宿木。兩

不相當。更有難安之勢。其不及於凶。且无所咎者。不攀躋以自極於高。而能巽以就下。下比九三。而互爲坎艮。門承之。有棟象焉。而觀於耦。則有棖象。夫棖其齊魯之桷乎。屬於巽木。則桷也。而平柯矣。故本義謂之平柯。比及而互得之。有或得其桷之象矣。蓋互得非本然之象。故曰。或。然而棲遲有地。賴其爲平。平便可安。聊以託跡。亦正得漸進之義也。雖就下又何咎。故曰。或得其桷。而以无咎占之。九五鴻漸于陵。婦三歲不孕。終莫之勝吉。

本義陵高阜也。九五居尊六二正應在下而爲三。四所隔。然終不能奪其正也。故其象如此。而占者如是。則吉也。

張氏清子曰。鴻漸於陵。陵爲高阜。下視於磐於陸。則於陵爲最高。此人君處九五位之象也。卦以巽爲女。艮爲男。而又以五爲夫。二爲婦者。蓋以二五陰陽相應而言。取義不同。此其所以爲變易也。胡氏炳文曰。三與五皆言婦。五以二爲婦正也。三以四爲婦非正也。周公於三五二爻言婦之吉凶。

而卦辭所謂女歸吉者愈明矣

愚按爾雅大陸曰阜。大阜曰陵。又高曰邱。平曰陵。九五以乾陽橫互坤土。而加於陸上。其卦然平起之勢。不正有陵象歟。處之六四巽木之後。則林後陵也。陵之爲象。高於木。而平於柳。雖去涯甚遠。却與磐石相望。鴻鳥漸進於是。俯仰高曠。而坎水潔其下。深林翳其前。進則飛之便。退則浴之便。往來自由。呼羣有應。可以爲安。剛燥非所論矣。故繫之曰鴻漸於陵。而下遂以吉占之。婦應爻六二得坤中之象。蓋坤中。中女也。應而未應。婦象也。歲自二至五。經歷四爻四時一週之象。三歲自四越三而及二。隔三位也。未應艮止之象。乃所以不孕之故。婦三歲不孕。是雖有正應而未合。陰陽判離而不得和。化育爲阻矣。夫化育爲阻。安而不安。其將何以爲吉耶。然三四非耦。和不勝正。序順則相阻者自通。而流行旋轉。對待成交。蓋終莫之勝也。終。即三四爲三歲之終之象。終莫之勝。則吉莫之傷矣。故曰婦三歲不孕。終莫之勝吉。此蓋漸而得通之

易經貫一

利

卷之四

漸

說

和序堂

義也。三歲既通。對待構結。旋轉無窮。而中交不變。其吉爲何如哉。

上九鴻漸于陸。其羽可用爲儀吉。

本義。胡氏程氏皆云。陸當作遼。謂雲路也。今以韻讀之。良是。儀羽。旄旌纛之飾也。上九至高出乎人位之外。而其羽毛可用以爲儀飾。位雖極高而不爲无用之象。故其占爲如是則吉也。

王氏註曰。進處高潔。不累於位。无物可以屈其心。而亂其志。峨峨清遠。儀可貴也。故曰其羽可用爲

易經貫一

利

卷之四

漸

說

和序堂

儀吉

胡氏炳文曰。鴻進以漸而不失其時。翔以羣而不失其序。所謂進退可法者也。而獨於上爻言之者。要其終而不可亂也。

鄭氏剛中曰。鳥羽皆有用。而各有所取。雉取其綵。鷺取其白。鴻取其知。時取其羽。以爲儀則則君子進退去就之義亦孰得而亂之。可觀以爲法矣。愚按漸卦。以兩體取象。巽女入而艮男止。故繫之以女歸。而占之曰吉。以六爻取象。陰陽序次進之

而各得其位。故繫之以鴻漸。而又各因其所遇以明其占。女歸。自上下之之象。鴻漸。自下上之之象也。故自干而磐而陸而及木。又以及陵。乃由卑至高層層序次而上。至於上九。則象極最高。鴻鳥漸進於是則脫陵而遊矣。夫上九巽體也。巽爲風。乘風而翱翔乎杳冥之區矣。夫豈猶是陸乎。憑翼而行。前无所障。非天衢九達之道乎。位居天上。爻爲陽九。以九合天。遂象無疑。陸誠訛也。故胡程均曰。作達。而本義訓爲雲路。蓋雲所往來之路也。且鴻鳥漸進於陸。雖進於高。時在艮止。猶戢其翼。其羽可用。未見其可美。蓋居其下者。仰未及窺。不當以其羽可用爲儀。申著其象。漸進於達。上於最高。而下又无應。比拘係之象。則升於无地。託氣以遊。飄然翩然。其翼既張。斯其羽之倫次俱張。而坦直衝平。順流安適。從容之度。映雲霞而文彩爲昭。文彩既昭。而後乃見爲美。見爲可美。乃見可用爲儀。而始得以申著之也。然則陸者。達字之訛。益可見矣。鴻漸於陸。鴻漸於達矣。而繼之曰其羽可用爲儀。

易經貫一

利

卷之四

漸

漸

和序堂

則漸之得所安者。安之至矣。无往而不得所安。豈非吉道。故終以吉占之。以勉占者。故君子有道貴乘平而漸進。不可越次而涉險。蓋干磐陸桷陵遠。皆至平之境也。

彖曰漸之進也。女歸吉也。

本義之字疑衍。或是漸字。

毛氏璞曰。易未有一義明兩卦者。晉進也。漸亦進何也。漸非進以漸而進耳。

孔氏正義曰。女歸吉也。者漸漸而進之。施於人事。

易經貫一

利

卷之四

漸

漸

和序堂

是女歸之吉也。

愚按之字。大抵是漸重文之誤。蓋漸進也。釋卦所以名漸之義。而女歸之所以爲吉者。在其中矣。蓋女必六禮備。而後乃歸。卦雖巽爲入。猶在外體。漸莫漸於是矣。故曰漸。漸進也。女歸吉也。

進得位。往有功也。進以正。可以正邦也。

本義以卦變釋利貞之義。蓋此卦之變。自渙而來。九進居三。自旅而來。九進居五。皆爲得位之正。恩按位。六位得位。九得三五之位。六得二四之位。

而陰陽各得其位也。言乎進則專主於陽。陽進得陽之位。而後陰乃得位。唯陽其建厥功歟。是則各得其位。陽進得位也。故曰進得位。往有功也。然而非正。其功不固。非正失女歸之道。不固失漸進之道。進於三。以九居三。進於五。以九居五。以陽居陽。進皆得正。則進以正也。陽進以陽之正。而後陰乃以正。唯陽其率以正歟。是則陰以其正。陽進以正也。九五專之。正邦之道也。故曰進以正。可以正邦也。然而女歸始蓋進得位。而後成女歸之象也。

易經貫一利

卷之四

漸

軍

和序堂

成女歸而以正。而後可以正邦也。其爲漸也。何如哉。而且得位以正。而可以正邦。其德亦可固之德矣。正而固。其爲貞也。何如哉。此所以吉也。利也。故曰利貞也。釋女歸吉利貞之義。

其位剛得中也

本義以卦體言謂九五也

程子傳曰。上云進得位。往有功也。統言陰陽得位。以進而有功。復云其位剛得中也。所謂位者。五以剛陽中正得尊位也。諸爻之得正。亦可謂之得位。

矣。然未若五之得尊位。故特言之。

愚按。其位。指進得之位而言。夫六爻皆有位也。進而得之者。唯陽。而陽以五爲尊。陽剛也。五則上體之中也。陽進而得五之位。剛得中之象也。夫剛而中。貞德之本象。剛而得中。得貞德之本位。而全體之貞。在所統矣。不獨可以兼三。正邦之道。實賴之矣。漸進及此。其功何如。故特表而出之。曰。其位剛得中也。夫所以謂進得位者。唯陽。而於五特表之者。固表其得貞位。而有以正邦也。然亦以漸者。漸進也。陽以進爲進。而陰則以退爲進。進乃其退者也。一進一退。以同於進。此正漸進之象。陽却爲特進。而五乃著剛得中之象。而獨得其貞矣。獨得其貞。不爲獨得其位乎。故曰其位。剛得中也。止而異動。不窮也。

易經貫一利

卷之四

漸

軍

和序堂

本義以卦德言漸進之義

劉氏槩曰。夫物未有進而不上。窮者動而不窮者。惟漸爲然。止乎下而異以行之。是以動不窮也。愚按。上二節以通體爻義。釋卦辭之義。而廣之。此

節復以卦德補釋卦義而廣之也。止則動之不暴
巽則動之不驟。蓋漸雖漸進而漸進便有動之之
象在。不暴而不驟。斯動不亂次者。便進不越序。而
順時適宜。其爲動也。无往而不可。循環而不窮矣。
此卦德之本然。所以成其漸進之道者也。漸之本
也。故又特爲明之曰。止而巽。動不窮也。貞乃持漸
之本。止而巽。其漸之本乎。

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

本義二者皆當以漸而進疑賢字衍或善下有脫

易經實一利

卷之四

漸

篇

和序堂

字

愚按昂然高者山也。以土之積而成其高。鬱然茂
者木也。以枝之積而成其茂。木生於山。崇高聳其
下。而榮茂出其上。其高可仰。其茂可棲。其積之也
蓋由於漸而非一日矣。抑且以高而益高矣。乃所
謂漸者也。艮下二陰。層積而中通。一陽上止而剛
銳。有山象。巽上二陽。層積而外布。一陰下入而柔
和。有木象。巽上艮下。層疊而起。正山上有木。以高
益高之象。漸之象也。故曰山上有木。而以漸名之。

夫唯漸而後能安。安而後能合。安而合。乃漸之所

以成也。安即巽入而艮止之象。便有居之象也。合

即艮止而巽入之象。便有善之象也。善下脫風字。

王肅本作善風俗。程傳有化美於風俗句。而王弼

註亦云風俗。巽而順風。巽而入。皆巽象有之。德

止於明。俗止於習。不有艮之象歟。然而皆漸以積

之者也。是故君子觀漸之象。玩漸之義。以之而居

其賢德。以之而善其風俗。以法漸之體之巽與艮。

而自成其君子之功也。故曰君子以居賢德。善風

易經實一利

卷之四

漸

篇

和序堂

俗。夫居之善之。便有漸積之義在也。君子之漸也。

小子之厲義无咎也。

愚按厲危也。安而不能以自安也。初六過漸在下。

而无應所致也。然而小子也。勢孤力弱。揆其義。豈

有咎耶。是雖有言而无咎者也。故曰義无咎也。以

釋之。而鴻漸於干。未得乘風高舉之意亦在其中。

飲食衎衎不素飽也。

本義素飽如詩言素餐得之以道則不爲徒飽而

處之安矣。

楊氏萬里曰鴻自干而至於磐石之上則安而高矣此六二漸進而居大臣之位也食君之祿又豈素餐云乎亦欲置國家於磐石之安納人民於和衍之樂而已

愚按飲之食之而能衍衍飽且安樂之象也六二漸進得位而下有正比上有正應相與以成其漸則飽且安樂乃分之宜唯功之報也豈猶是素飽貽饑者乎素飽又何以能安樂乎故曰不素飽也以釋其義然非特大臣正其位任其職而諠有所關者大小一例耳

易經實一利

卷之四

漸

真

和序堂

夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也

愚按醜類也九三主艮則初與二皆爲其類故曰羣醜離羣醜正夫征不復之象故以釋之道漸進之道失其道九三不得正應而外比於四雖時當女歸然緊比則非漸矣且女猶在外而不得遂通非失其道而何釋婦孕所以不育而成凶之義保固守安全之謂卽九三爲止之象有之順相保雖

比於四然止而不進艮體不搖互坎之爲盜者自退不陷於險而與下相爲固守以安全之也其象如此非利用於禦寇之象而何故以釋之或得其桶順以巽也

孔氏正義曰言四雖乘三體巽而附下所以得其安栖

愚按六四下比於三順下之象也順下唯巽者能之六四巽主正順以巽之象也順以巽雖乘剛或不爲剛所棄而得相安如乘桶矣釋或得其桶之義而所以无咎者在其中也

易經實一利

卷之四

漸

真

和序堂

終莫之勝吉得所願也

孔氏正義曰所願在於與二合好既各履中正无能勝之故終得其所願也

愚按漸以人道言之自卑而尊自幼而長賤而及乎至貴有內外有上下其間皆有漸而不得越也有對待有流行其間亦皆有漸而不得亂也而九五在上居尊爲六爻之長以陽處陽位既正矣對待隔於流行上下內外之未合而育物之道未通

所願云何然而流行者節之時對待者定以分時
及則陰陽之氣自從夫婦之耦自得雖三四兩爻
不能爲阻也故曰得所願也以釋終莫之勝吉之
義

其羽可用爲儀吉不可亂也

本義漸進愈高而不爲无用其志卓然豈可得而
亂哉

愚按漸之六爻中四爻各得其位而序次秩然至
於上九與初六有終始相應之義亦復陽上陰下
而不亂卽不可亂之象乃所以爲漸之象也於初
不言未及上也於上獨言要其終也蓋唯要其終
而後乃見不可亂亦而後見羽象見可用爲儀象
故曰不可亂也以釋之不可亂其爲吉也多矣

易經貫一利
卷之四
漸
和序堂

易經貫一卷之四終利

和序堂易經貫一分卷目錄

利部卷之五

內下經六卦

歸妹豐旅巽兌渙各彖辭又辭并本卦彖傳大

象傳小象傳各附後

易經貫一利
卷之五
目錄
一
和序堂

歸妹上

歸妹先天位東南與漸為對待與睽為流行其本

為兌之四卦蓋所以著其體之常後天居西方與漸為交易與乾為變易其歸為兌宮八卦乃所以明其用之變也

歸妹征凶无攸利

本義婦人謂嫁曰歸妹少女也兌以少女而從震之長男而其情又為以說而動皆非正也故卦為

易經貫一利

歸妹

一

和序堂

歸妹而卦之諸爻自二至五皆不得正三五又皆以柔乘剛故其占征凶而无所利也

愚按男女之道萬事之端人倫之始而天地之德命所寄也故於禮特重於治最嚴以女歸男從其順也以男娶女尊其權也然唯正則吉不正則凶正則有咎而无咎不正則有利而无利乃理之常假者也觀於漸則識其正觀於歸妹則識其不正反復辨之而後男女之所以為道者可見夫是以漸之後繼之以歸妹也漸曰女歸謂女之方歸歸

妹已歸其妹也卦外體震為長男坎艮之兄也內

體兌為少女巽離之妹也由漸之反而得兌以居

乎內體震居外體是漸之女歸者既已歸之矣然

而兌也非巽也則其妹也所歸為妹則歸妹之象

也故即因其象而遂名之曰歸妹夫以艮之長兄

而歸巽之少女雖其序不敵而男上女下尊卑之

分陽陰之誼未為不正特長男持外少女持內男

女之道既成而進以言治則二五為交而三四以

說承動情比於私非治之得矣所歷又皆不正所

易經貫一利

卷之五

歸妹

二

和序堂

乘又皆不順互坎為宮互離有治象治起於宮中而不正則往必凶也為坎者作險於前也不順則往无利也為離者操戈於後也蓋唯往而後有互離互坎之象出於不正不順之間也故即其象而曰征凶又繼之曰无攸利以為占之者告

初九歸妹以娣跛能履征吉

娣音弟跛波我反

本義初九居下而无正應故為娣象然陽剛在女子為賢正之德但為娣之賤僅能承助其君而已故又為跛能履之象而其占則征吉也

徐氏幾曰三爻同處於下有娣從之象

蘭氏廷瑞曰跛者不能以專行依人乃可娣妾之道承正室以行則吉

愚按歸妹巽反而爲兌之象也兌以六三爲主則妹唯六三主之而初九妹之屬也從娣也初九而遇歸妹非以娣之象而何故爲之繫曰歸妹以娣跛行不正足偏廢之象也兌反而巽本有股象兌爲毀折初九又未得中位而倒履在下則股而跛矣然而以九麗初猶剛正能履也故曰跛能履繫之以申娣從於妹之義夫從而能履雖娣也跛也亦宜於分而安步以行也以是而進於治則內治先見爲修而起化有其本矣吉之道也故其占曰征吉以爲占之者勉

九二眇能視利幽人之貞

本義眇能視承上爻而言九二陽剛得中女之賢也上有正應而反陰柔不正乃女賢而配不良不能大成內助之功故爲眇能視之象而其占則利幽人之貞也幽人亦抱道守正而不偶者也

易經貫一利

卷之五

歸妹

三

和序堂

孔氏正義曰九二雖失其位不廢居內處中以言歸妹雖非正配不失交合之道猶如眇目之人視雖不正不廢能視耳居內處中能守其常施之於人是處幽而不失其貞正也

愚按眇目偏於小之象也九二互離有目象而離中在三則居其偏以九麗二以陽麗陰則居其小偏而小則偏於小眇之象也此卽所歸者爲妹之象也夫爲綱則妻爲目妹其目之眇者乎然猶中爻也內君之象也故秉離之陽御兌之中而正應六五震男有能視之象於其娣則曰跛能履下爻象也人九二於三畫卦得人位之象幽人幽棲之人蓋山林川澤之隱君子也兌爲澤互坎爲川震木反於艮而在上山林也爲君主推廣其內治者也佐於治當臣之職而非臣其妹之義乎貞卽陽剛得中之象剛爲固而中无有不正幽人之德乃幽人所以能自保其內治者也蓋九二眇而能視則所視之利未能極於遠大未可以出爲朝廷整理大業亦僅只在於幽人之貞之用耳故曰眇能

易經貫一利

卷之五

歸妹

四

和序堂

視而卽象以占之曰利幽人之貞蓋君主之內治賴有此幽人之自爲內治而幽人之自爲內治賴有此貞德也故以爲利也

六三歸妹以須反歸以娣

本義六三陰柔而不中正又爲說之主女之不正人莫之取者也故爲未得所適而反歸爲娣之象或曰須女之賤者

胡氏炳文曰初九居下娣也六三居下之上非娣

也而反歸以娣也初之吉二之利皆以德取六三

易經貫一利

卷之五

歸妹

五

和序堂

无德柔所謂征凶无攸利不言可知矣

愚按歸妹巽反而爲兌之象也兌以六三爲主而妹則歸之九二者何蓋以居中而得正應也故九二非六三便不成兌而不成歸妹六三非九二亦不成歸妹是六三者實九二之所藉而九二者且亦爲六三之所藉也况九二居中而得正應六三雖長而无應雖比於四而无應須二非歸妹以須之象乎歸妹以須則比於四者違於四而反歸以須於二矣反歸須二且以爲二之娣矣故曰歸妹

以須反歸以娣若謂六三本非娣也歸妹以須而反歸以娣也屈尊以卑屈貴以賤者也此雖時遇其亦進征之過歟故君子尙幽貞也

九四歸妹愆期遲歸有時

本義九四以陽居上體而无正應賢女不輕從人而愆期以待所歸之象正與六三相反

齊氏夢龍曰九四正歸妹者也而曰歸妹愆期剛履柔而能從容俟時以全其妹之正者也

李氏舜臣曰三四雖无應而震兌終相合故曰遲

易經貫一利

卷之五

歸妹

六

和序堂

歸有時

愚按愆過也爽失也期歸妹之日期與二互離之象有之也愆期六三反歸以娣而離失其中九四自進於上而遂爲解互之象但失則爽矣進則過矣乃三與四之共相愆也故曰歸妹愆期然而三實兌主四實震主當兩體之交其相遇以歸者時也愆期特遲之耳遲歸亦時也故曰歸妹愆期遲歸有時此蓋善於循時而不作強求者也其智士之用得震逢春而動之義者歟故又專繫之九四

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望
吉 袂彌計反 幾平聲

本義六五柔中居尊下應九二尙德而不貴飾故
爲帝女下嫁而服不盛之象然女德之盛无以加
此故又爲月幾望之象而占者如之則吉也

程子傳曰六五居尊位妹之貴高者也下應於二
爲下嫁之象王姬下嫁自古而然至帝乙而後正
婚姻之禮明男女之分雖至貴之女不得失柔異
之道有貴驕之志故易中陰尊而謙降者則曰帝
乙歸妹泰六五是也貴女之歸唯謙降以從禮乃
尊高之德也衣袂所以爲容飾也六五尊貴之女
尙禮而不尙飾故其袂不及其娣之袂良也

齊氏夢龍曰袂衣袖君小君堯降二女於鴻汭而
後世一稱湘君一稱夫人嫡例爲君而餘皆勝也
愚按歸妹者本以震長男歸兌少女也九四六三
相遇其間而非所應故一反歸而以娣一遲歸而
有時若各從其變而求其宜也九二則居下體之
中而得應六五則居上體之中而得應且又俱不

易經貫一利 卷之五 歸妹 七 和序堂

失震兌本體之常而爲歸妹主矣然而九二不言
歸妹而曰眇能視六五乃言歸妹而曰帝乙歸妹

者爻位交相錯且各有所主也九二兌體則主六
三反歸以娣无應故也六五震體則主九四遲歸
有時无應故也主六三則九二之歸妹猶之乎眇
能視之象矣况恰當互離之初而有陽明上照之
象也主九四則六五之歸妹猶之乎帝乙歸妹之
象矣况恰當震出之中而有陰柔下巽之象也九
以二而上交於五陽明於是乎乘而照之六以五
而下交於二陰柔於是乎乘而巽之則交相錯也
故卽其象而於九二繫之曰眇能視於六五繫之
曰帝乙歸妹其亦順乎陰陽之義而交相繫焉者
歟陰陽順則歸妹之道得其正矣然而帝乙歸妹
降尊從卑變以從正者也此正易之道所謂不可
爲典要者也帝震象有之歸妹六五下應九二之
象六五下應而爲正嫡小君則初九之爲娣於九
二者卽其娣矣袂衣之袖外飾以爲禮容者其君
卽小君之謂蓋以娣而爲言也其君之袂謂五之

易經貫一利 卷之五 歸妹 八 和序堂

六其娣之袂謂初之九蓋九乾而六坤皆有衣象
一爻外麗則袂也乾之爲衣衣之貴者也坤之爲
衣衣之賤者也故曰其君之袂不如其娣之袂良
然而袂猶外飾也以其分則君也帝之妹也帝女
王姬豈徒以飾尙者耶况既得賢配相得益彰其
中正之德著爲光輝皎然可仰則月在天羣星皆
微矣故又爲之繫日月幾望而以吉占之夫月坎
象六五互坎便有月在天之象月借光於日者九
二互離而應便有日正對之象日月正對非望而
易經貫一利 卷之五 歸妹 九 和序堂
何然而三四遇於中而不交坎離之全象稍居偏
紐則猶幾望也幾望則已吉矣是以君子之道貴
乎正交正交之道貴乎正始其歸妹之時乎
上六女承筐无實士刲羊无血无攸利反音虧
本義上六以陰柔居歸妹之終而无應約婚而不
終者也故其象如此而於占爲无所利也
李氏舜臣曰三上二爻皆陰不能相合爲夫婦故
止以士女稱之古者婦助祭必有箱篚實蘋藻之
類而諸侯卿大夫躬割牲所以重宗廟之祀盡

承之道今三上无應承筐无實刲羊无血是夫
之禮不成而祭祀无主矣
程子傳曰女當承事筐篚而无實則无以祭謂不
能奉祭祀也夫婦共承宗廟婦不能奉祭祀乃夫
不能承祭祀也故刲羊而无血亦无以祭也謂不
可以承祭祀也
胡氏炳文曰震有虛筐象兌羊象上與三皆陰虛
无應故有承筐无實刲羊无血之象曰士曰女未
成爲夫婦也先女而後士罪在女矣故无攸利之
易經貫一利 卷之五 歸妹 十 和序堂
占與卦辭同有不同者卦以六來居三失夫婦之
正爻以六三不上應是約婚而不終
愚按未嫁曰女六三不應之象未娶曰士上六无
應之象筐震象六三比之於下女承筐也无實上
六陰虛在筐之象羊兌象上六求之於上而互離
成戈士刲羊也无血六三陰凝在羊之象蓋合兩
體而要終卽二爻而取象乃士女之相失而歸妹
未及於終不利宗祀者也夫宗祀不利惟家之患
便无所往而利之矣故爲之繫曰女承筐无實上

卦羊无血。而其占无攸利。但女之无利。實士之无利也。故獨繫之上六。

彖曰歸妹。天地之大義也。天地不交而萬物不興。歸妹人之終始也。

本義釋卦名義也。歸者女之終生育者人之始。

愚按天地以生物爲本。而生物始於男女之得合。二氣之有以交通也。歸妹以兌遇震。兌主六三。屬坤之上。得地道也。而少女象也。震主九四。屬乾之初。得天道也。而長男象也。以少女而遇長男。正男

易經貫一利 卷之五 歸妹

士 和序堂

女得合之象。故曰歸妹。以地道而合天道。正二氣。有以交通之象。故歸妹。天地之大義也。夫交而通之。物生而不窮。則天地之義孰大於是。故歸妹又有人道終始之象。夫歸妹之所主者。三四也。三得兌終。四得震始。相遇其間。並得六畫卦人位。於是乎成歸妹。且男女終於父母。父母又將始於男女矣。歸妹兩體。不誠有人道終始之象在耶。天地之義孰大於是。然而九居四。震陽上出。六居三。兌陰下斂。天道亢。地道凝。未之成交也。有泰中寓否之

象也。此所以歸妹之故。所以謂之歸妹之故。蓋歸妹。正未成交之候。正否終而泰方始之時也。故爲之卽象而申釋之曰。天地不交。而萬物不興。歸妹人之終始也。人道也。三四所主者也。總以釋卦名。說以動所歸妹也。說音悅

本義又以卦德言之。

愚按歸妹。固天地之大義。人道之終而方始也。然而以交爲得。交然後萬物興也。而未得遽成其交者。遇之不正耳。震以動而乘於上。兌以說而承於

易經貫一利 卷之五 歸妹

士 和序堂

下。上動下說。說以動之。嚴靜之道俱失。則戲淪生之矣。夫豈交之正耶。不正之交。多致乖隔。非遇之不正者爲之耶。故曰說以動。所歸妹也。妹非耦。不正之謂也。是以君子之配。必擇嘉耦。有嘉耦而後生物之功乃大。而後天地之義乃得。

征凶位不當也。无攸利。柔乘剛也。

本義又以卦體釋卦辭。男女之交。本皆正理。惟若此卦。則不得其正也。

徐氏幾曰。位不當。則柔男女內外之正。柔乘剛。則

悖夫婦唱隨之理所以征凶而无攸利也

愚按位合六位言之不當自二至五則爻之所歷者失陰陽之誼自初及上則爻之所處者失尊卑之分蓋皆不當於理之正也以是往治便禮義俱非而義倫不由是敷耶凶之道也故以之釋征凶也彖謂三五所麗之爻剛謂二四所麗之爻三長而乘二之剛五尊而乘四之剛以柔乘剛非順德也治而不順於何爲治豈猶有利乎故以之釋无攸利

易經實一利

卷之五

歸妹

古

和序堂

象曰澤上有雷歸妹君子以未終知敝

本義雷動澤隨歸妹之象君子觀其合之不正知其終之有敝也推之事物莫不皆然

王氏註曰歸妹相終始之道也故以未終知敝

張氏清子曰物生必有終无以末之則不終事久必有敝有以知之則不敝然末之非艱而知之惟艱苟能知其敝斯可以永其終而君子偕老矣

愚按天下之道有夫婦而後有造化有造化而後物乃生焉蓋夫婦者陽陰也造化者陽陰交變之

用也而夫以婦歸婦以夫主夫婦之道其始於所

歸乎震出東方啟生物之戶而象爲雷雷作生首長男之道也而生資於澤澤潤乃生澤兌象也入乎正西居收成之地而與震對有婦之道然而反巽爲少女妹也雷奮澤融妹居男下其情相維有歸妹象矣爲卦震上兌下澤上有雷正歸妹也然而雖正對非正耦三四雖相遇初上不之應其敝如此乃歸妹不克終之象也君子觀乎此以之而未其終以之而知其敝也未坤貞之象知乾明之象未其終變九四而爲九三可也知其敝變六三而爲六四可也蓋知其敝所以未其終也敝去而終交者也終交其未終之道乎此之謂歸妹乃君子之歸妹者也所謂遲歸有時者非耶故曰君子以未終知敝豈其徒知而无爲者耶

歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也

本義恒謂有常久之德
邱氏富國曰娣之從嫡必當如跛者之履而不足以與行則无僭上之疑而嫡妾之分明又曰釋象

於初日以恒於二曰未變常惟各安其常此初之所以吉二之所以利歟

愚按恒恒常也極恒常之道乃素位而行之義也初九雖陽居陽位不求外應不越兌初而安於爲婦正素位而行者也且亦其德之恒也是故釋之曰以恒也承承順相承於九二之下而不廢爲婦之職以順之也然非剛正能自立者不能此正初九以剛麗剛之象也故以釋跛能履吉之義

利幽人之貞未變常也

易經

卷之五

歸妹

五

和序堂

愚按兌以六三爲主妹本在於六三无應不得中位而反歸以娣故九二得以主之也但九二抱陽剛之德居下體之中具大臣德位之象而六五又以帝妹來歸非諸侯王其亦天子之友疑變乎常矣然而君子之交尊卑各有其道君子之守出處各有其宜所居者兌中依然兌中也所抱者兌中之陽剛依然兌中之陽剛也既不陵於五復不上於三守其兌體而安於分未變其素常也正幽人之貞之象乎故以之釋利幽人之貞而眇能視之

義在其中矣

歸妹以須未當也

愚按歸妹六三實主之但所以爲六三者以陰麗陽而居於偏雖遇九四又非正耦有所處未得其當之象也所處未當故僅以須於九二而爲歸妹以須歸妹以須反歸以娣在其中矣蓋實爲所屈也實所未當者累之也故以釋之

愆期之志有待而行也

愚按志陽動於陰而有所向往之意九四以九麗四而進於上之象也夫愆期四與三所共相愆也進於上而不下則獨見其志所以然者三非正耦而歸妹之義不可違其待時之通乎時之大通而後歸之斯一交而成泰象矣此九四之權正九四之所以行志也故特爲醒出志字而以有待而行也申釋之釋歸妹之所以愆期而遲歸有時並見其義矣

帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也本義以其有中德之貴而行故不尙飾

易經

卷之五

歸妹

五

和序堂

愚按六五尊居中位爲帝之妹乃妹之至貴者也時所當歸而下嫁以歸則其娣在下爛然陽光之美帝妹反覺黯然矣然而著於外者唯飾九六之謂故卽象以釋之曰不如其娣之袂良也存諸中者自貴五位之謂且亦其德之貴也故又卽象以醒釋之曰其位在中以貴行也月幾望吉并在也上六无實承虛筐也

愚按六爻唯上六純陰至虛故獨象无實震有筐象而上六以无實居之非虛筐而何六三在下不相應而相承承虛筐也故卽其象而曰上六无實承虛筐也以釋歸妹无有滅終之象所以爲无攸利之義

豐三三 離下 震上

豐先天位東方與渙爲對待與離爲流行其本爲離之四卦蓋所以著其體之常後天居北方與渙爲交易與明夷爲變易其歸爲坎宮六卦乃所以明其用之變也

豐亨王假之勿憂宜日中 假音格

本義豐大也以明而動盛大之勢也故其占有亨道焉然王者至此盛極當衰則又有憂道焉聖人以爲徒憂无益但能守常不至於過盛則可矣故戒以勿憂宜日中也

王氏宗傳曰六五以柔居尊位而屬震體有震動驚憂之象聖人則戒之以勿憂離明在下又勉之以宜日中

胡氏庭芳曰下離上震正日未出東之象其光亨之勢未已何憂之有豈非以柔中之主履豐亨之會故不能无憂重煩聖人致戒致勉耳

朱氏震曰豐大之時所宜憂者不在乎日之未中而在乎日之既中也明動不已未有能保其大者也保此道者其惟中乎

愚按天地以陰陽爲用而人事運其間大抵退而消者爲歉進而長者爲豐豐故訓大有條理昭晰發皇隆茂之象在也爲卦離內震外內明外動離明燭幽震動四闢正其象乎故稱豐而其德曰亨又陰陽終交三上相應有以濟歸妹之窮而大其

易經貫一利

卷之五

歸妹

七

和序堂

易經貫一利

卷之五

豐

六

和序堂

生聚之理。此所以次之歸妹也。九進遇九而三四合成中實。六下應六而二五並見中通。大而實而能通而皆不失其中。此所以立豐亨之體而致明動之用者也。卽歸妹之變。陽之進而長也。陽長遇陽又得所應。而離明震動之並著。春夏之象鬱然其豐何如。其亨何如。故卽其象而擬之曰豐。繫之以亨也。觀之人事。乃治象之已盛。而王者之已成也。故又繫之以王。王五也。居尊位而麗以六。柔巽下交。雖无正應。契合離中也。下交便有假之之象。

易經貫一利

卷之五

豐

九

和序堂

故曰王假之。无應似有可愛。而離中則日方中之象。却有治之已盛象。正王者之所宜假也。故一爲勉之。而曰王假之。一爲戒之。而曰勿憂。宜日中。蓋亦卽象繫之以爲占之者告也。謂宜守此日中也。初九遇其配主。雖旬无咎。往有尙。

本義配主謂四。旬均也。謂皆陽也。當豐之時。明動相資。故初九之遇九四。雖皆陽剛。而其占如此也。

程子傳曰。初九明之初。九四動之初。位則相應。用則相資。故初於四云配。四於初云夷也。雖旬无咎。

雖均是陽剛相從而无咎也。蓋非明則動无所之。非動則明无所用。相資而成。用事勢使然也。往而相從。則能成其豐。故云有尙。

胡氏炳文曰。初不言豐。初未至豐也。五亦不言豐。者陰虛歉然。方賴在下之助。不知有其豐也。凡卦爻取剛柔相應。豐則取明動相資。初當離體之初。四在震體之初。同德而相遇。雖兩陽之勢均力敵。往而從之。非特无咎。且有尙矣。或曰離納已震納庚。至已十日爲旬。

易經貫一利

卷之五

豐

十

和序堂

愚按配。配合也。配主。指九四之主乎震而言。豐卦明動相資。震離配以合象。九四其配主矣。初九居離之初。近與六二離主成比。明則有象。而不足以成動。進而遇於九四。雖非正應。然而配主也。以離之初。卽以配震之初。明於下者有耀。動於上者有爲。豐其基於此乎。雖以九遇九。均此陽剛。而非正應。可以无咎矣。故曰遇其配主。雖旬无咎。又十日爲旬。離有日象。六二得坤土之中。有十象。爲離中十日象也。初九與之比之。是遇其配主。猶爲相隔。

有旬。有遠而未接遇而未合之象在也。然而既已遇之。震離自有相資之用。雖遠可往而合也。故曰雖旬无咎。而又以往有尙勉之。尙相尙蓋卽合之之謂。往亦離性炎上之本象有之。

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

蔀音部

本義六二居豐之時爲離之主至明者也而上應六五之柔暗故爲豐蔀見斗之象蔀障蔽也大其障蔽故日中而昏也往而從之則昏暗之主必反見疑惟在積其誠意以感發之則吉戒占者宜如是也虛中有孚之象

易經貫一利

卷之五

豐

主

和序堂

王氏註曰蔀覆障障光明之物也處明動之時不能自豐以光大之德所豐在蔀幽而无覩者也故曰豐其蔀日中見斗也日中者明之盛也斗見者暗之極也處盛明而豐其蔀故曰日中見斗胡氏炳文曰凡言往者多自下而進上初之往上而從四也初以陽居陽而四又陽故往有尙二之往上而從五也二以陰居陰而五又陰故往得疑疾乎疑之反也發蔀之反也

愚按六二爲離明之主有日中之象時遇於豐而

進求乎震以成其豐九四動主也其所資也而非

其所應從乎比以比之互爲巽失離明矣巽爲陰

柔之木而震作蕃鮮合之有豐草象豐其草失其

明所豐者既非則所見者自異也人之情大抵與

境而移无足爲怪故卽而繫之曰豐其蔀日中見

斗非失明而見異之象耶蔀蔀蔀廣雅謂之魚薺

蓋卽陰柔茂密可能障蔽光明之物也豐之所以

日中而見斗見六二之本象離爲目斗震象有之

易經貫一利

卷之五

豐

主

和序堂

一互巽得蔀障蔽於前而不得進卽而仰窺六五六五相資之正也然而前失其明雖日中而昏暮六五中虛乘九四而象斗其旋而動也亦僅見昏暮之象而已是所謂日中見斗者也蓋言障蔽而不得應也所豐者非也苟卽而從之往以求合六二離之主也六五震之中也本相資之正而非異也然而非應二爻皆陰雖五以微陽暗動於中適成疑疾之象故又爲之繫曰往得疑疾乃所以戒其往也戒其往之如火之速也唯寬以待之以中合

中而彼此中虛相印。六二離之中虛也。六五亦震之中虛也。內外同符。上下一德。便爲有孚矣。有孚而後疑乃解。疑解而後其情可以相發。而障礙乃開。日中乃正。此所謂不凝滯於物。而能與世推移者也。易之道。吉之兆也。故特爲勉之曰。有孚。發若吉。

九三豐其沛。日中見沬。折其右肱。无咎。沬音昧。折音舌。

本義沛一作旆。謂旂幟也。其蔽甚於蓍矣。沬。小星也。三處明極。而應上六。雖不可用。而非咎也。故其

象占如此。
易經賁一利 卷之五 豐 和序堂

愚按豐卦。明動相資。震離配以合象。而震主在四。離主在二。則相資而不相應也。相資須求其應。不應。相資爲難。而震雷離火。急欲從之。不循軌道。无怪乎其豐多謬。所遇唯幸焉耳矣。如初九之配主。九四之夷主。幸遇者也。此千古知己之難也。六二九四之豐其蓍。九三上六之豐其沛。豐其屋。而蓍其家。非其謬焉者乎。此千古功業之難也。非其知己。非其功業。皆於以可見也。六二之日中見斗。遇

而未遇矣。九四之日中見斗。則遇非所遇。然而猶有遇也。九三之日中見沬。上六之闕其戶而闕其无人。遇也歟哉。蓋皆所豐者謬。而所處不得其道者爲之也。噫。時也。命也。學之所至也。唯智者乃知耳。六二離之主也。求震主以成其豐。因而互巽以入震。便謬豐其蓍矣。卽而望五。五四乘之。日中見斗耳。九四震之主也。求離主以成其豐。因而回震互巽。以反入乎離。亦謬豐其蓍矣。仰而攀五。五四比而終求之。阻於蓍。仍然日中見斗之象。然而遇

象占如此。
易經賁一利 卷之五 豐 和序堂

夷主矣。此其幸。同於初九者也。今九三介其間。當離之極而非主。比震之主而非應。進以借資於震主。則二在下。退以轉借於離主。則仍非應。進退求之不得。於是以互爲巽者。更互爲兌。而上下交成其互。有類大過之棟撓。水草夾其前後。而掩映深幽。幾於幽居之窟室。言乎豐。則震離相際者。豐之甚。言乎蔽。則兌巽重陰者。蔽之甚。卽其象而觀其義。何言乎日中。何言乎見斗。蓋日中已晦。斗星已隱。引而窺之斗末。上六藐然而已矣。崇旆之下。僅

以見沫而已矣。沫所謂小星也。薛氏仁貴謂之輔星。字林云斗杓後星。大抵崇障既密。震離中變。其不變者。僅有下之初九。未變者。僅有上之上六。相映之際。僅見微光昏黑之象之意而已。故鄭玄馬融皆作昧字。而服虔云日中而昏也。故卽其象而爲之繫曰。豐其沛。日中見沫。沛。本義從古本作旒。旒。幔也。旒。幔互異。兌爲大坎。正類大過棟撓之象乎。居其間。障蔽昏黑。不有幾幽居窟室之象乎。然而以布爲之。雖極昏黑。猶足漏微光於一隙也。蓋

易經賁一利卷之五

豐

奎

和序堂

猶在可豐之地也。故以象九三之所處而繫之。肱運動上出之體。震出離上之象有之也。離爲腹心之明。則震便爲肱臂之動。乃正有相資之用也。人道尙右。以右爲前。右肱。非卽震體之上六乎。乃正九三之所資也。然而猶主四矣。九三亦主二矣。相資本於所主。而所主偏紐。則雖相應而不得相資。此九三所以互巽互兌。上下求之。而有豐其沛之象。上六亦所以隔旒孤行。進於極上。而藐然有日中之沫之象。若是乎應且成間矣。况兌又爲毀折

於下。折其右肱矣乎。考其義要亦時命之不偶。究於三乎何尤。故曰折其右肱。而占之曰无咎。以爲占者曉。

九四豐其蔀。日中見斗。遇其夷主吉。

本義象與六二同夷等夷也。謂初九也。其占爲當豐而遇暗主下就同德則吉也。

愚按明非動不行。動非明不察。明動之所以相資也。九四爲動之主。用資於二而非其應。比三以及之。則又互巽而仍六二豐其蔀之象矣。掩覆離明。

易經賁一利卷之五

豐

美

和序堂

日中如暮。暗承六五。轉動如斗。自下仰之。不仍六二日中見斗之象乎。故卽以繫之。以互發其義。以明相資於偏者。適成謬悞之相傷也。夫有傷明德。本非吉兆。彼此昏蔽。豐何益乎。所可幸者。二五有孚。初九在下。降體從之。陽剛平列。明動自投。乃我夷主。協力以濟。破障通幽。初之有尙。四之吉也。故曰遇其夷主。而以吉占之。由是觀之。相資必須於相應无疑矣。用曉占者。

六五來章有慶譽吉

本義質雖柔暗若能來致天下之明則有慶譽而吉矣蓋因其柔暗而設此以開之占者能如是則如其占矣

胡氏炳文曰自二之五則曰往五暗主也往則得疾自五致二則曰來二文明者也來之則有慶譽而吉

邱氏富國曰二之應五未信則不可往往則反召其疑惟積誠以孚之而後五之蔽可開故曰有孚發若吉四之比五无助則不可行行則未必見功

易經貫一利

卷之五

豐

彖

和序堂

惟求初九同德之賢以助已而後五之昏可輔故曰遇其夷主吉六五陰暗不明處豐之時本无慶譽以在下有二四剛明之臣可以輔已上若屈意下之資人之明以爲明則不惟有慶有譽而且得吉也

愚按豐卦有猷有爲之卦也而猷爲非明動不可故兩體交資於二四二四爲兩體之主初發明之初資動之始故四又視爲夷主六五進居上位獨當其尊雖柔暗兩體之共主也四承之二輔之虛

中高拱雖共見爲昏暮之斗猶足以率群星制時令來天下章明之治用副豐亨之會也何者得人而効虛中以納也故卽其象而爲之繫曰來章六二以離明之德上應有孚之謂也曰有慶譽初四相遇於下六二有孚發若之謂也然唯六二有孚發若初與四而後乃得相遇也蓋初比於二四比於五連類而及之者也故曰來章有慶譽此治之象豐亨之象故占之曰吉慶譽六五之福慶聲譽吉則統上下之吉也

易經貫一利

卷之五

豐

彖

和序堂

上六豐其屋蔀其家闕其戶闕其无人三歲不覿凶陽音虧闕音翕覿音敵

本義以陰柔居豐極處動終明極而反暗者也故爲豐大其屋而反以自蔽之象无人不覿亦言障蔽之深其凶甚矣

程氏迥曰六五以謙接物故雖九三非應而必來上六以亢自居雖九三正應而不爲用此吉凶之斷也

愚按唯雷爲天下之至動故動以震爲歸唯火爲

天下之至明。故明以離爲用。唯明動相資。爲天下之德之至盛。而事功以大。故豐卦震離合體。但震離主於二四。二中而四偏。狃於偏。不相應。不得相資也。故各從其比。以致之。則弊生焉。而障蔽於是乎。乃出離失其明。震亦失其動。日中而昏暮也。上六以純陰之質。處震之極。及豐之上。下有九三之純陽者。處離極矣。相應。不正得相資乎。然猶四二是主。猶狃於偏。應且格之。矧日能資。亦復回震從比。而來求之全離。在內離主居正。震之家也。九三極家之上。前後比之。交互而爲豐沛之象。家之屋也。上六又從而比之於上。增累至高。非豐其屋而何。蓋積豐之象。豐之極也。四二之爲互於中而緊比於三者。於以益不得自解。其互巽之象。則蒞其家也。六五以中虛耦拆之體。前介於蒞家豐屋之間。有戶之象。而上六從外比之。離目映之於內。非闔其戶而何。乃正上六求資於內。體離明之象也。但正應在三。比四而當兩體之人位。離主在二。居內而當一體之人位。均有家之人之象也。均互爲

易經貫一利

卷之五

豐

无

和序堂

巽而成蒞家之象。則无人矣。闔其无人矣。故曰闔其戶。闔其无人。乃求資於離。應且不得之象。明盡家索之象也。於是焉而欲一覲夫家之人。一見其光明之助。雖歷上五四三爻。有象於三歲之久。豈可得耶。積豐之極。而反於衰。有如此者。得不謂凶乎。故曰闔其戶。闔其无人。三歲不覲。而以凶占之。嘻。此之謂豐其屋。蒞其家。蓋豐非所豐。而障蔽之甚。謬悞之甚者也。

彖曰豐大也。明以動故豐。

易經貫一利

卷之五

豐

无

和序堂

本義以卦德釋卦名義

孔氏正義曰。動而不明。未能光大。資明以動。乃能致豐。

愚按。大大之也。有不可止遏。不可限量之義也。以豐之勢言也。其勢如此。故謂之豐。故曰豐大也。夫所以不可止遏。所以不可限量。則離體在內。而內具離明之德。震體在外。而外備震動之才。其才之動。足以運德之明於外見。其德之明。足以達才之動於有爲也。此豐之德之所用也。用卽才之謂也。

所以致豐者也。故曰明以動。故豐以申釋之。

王假之。尚大也。勿憂。宜日中。宜照天下也。

本義釋卦辭

孔氏正義曰。王者以豐大之德。照臨天下。同於日中。

愚按大。卽前豐大之大。尚大。崇尚此豐大之道也。釋王所以假之之義。蓋王者奮身天位。而布揚天德。物无不育。便事无不舉。有爲在我。明德在下。屈體就之。假之也。非所以崇尚豐大之道乎。故以釋

易經貫一利

卷之五

豐

圭

和序堂

之。但王乃六五之象。而六五屬在震陰。下就六二

重陰合并。應也。非正應也。似爲可憂。以其居離之

中。當地之上。上與天位正對。有日光臨照天下之

象。正日中之象。豐大及此。規模已極宏遠。率土並

見昭明。以是相資時所宜也。宜其所宜。夫復何憂

故曰宜照天下也。釋所以勿憂。宜日中之義。

日中則昃。月盈則食。天地盈虛。與時消息。而況於人

乎。況於鬼神乎。

本義此又發明卦辭外意。言不可過中也。

毛氏璞曰。豐大也。亦盈也。日新則爲大。反是則爲

盈。知日中之宜。則知日昃之可戒。

孔氏正義曰。盛必有衰。自然常理。日中至盛。過中則昃。月滿則盈。過盈則食。天之寒暑。往來地之陵谷。遷貿盈則與時而息。虛則與時而消。天地日月。尙不能久。況於人與鬼神。而能長保其盈盛乎。勉令及時修德。仍戒居存慮亡也。

胡氏炳文曰。盈虛消息。惟剝與豐言之。剝則君子之道已消。而虛故有息之幾。豐則天下之勢已息。

易經貫一利

卷之五

豐

圭

和序堂

而盈。故有消之幾。天地鬼神。乾後惟謙與豐言之。

謙則有虛。可以持盈。豐則自盈。必至於虛。此固天

地鬼神之常理也。此本義所謂不可過乎中者也。

愚按日中之宜。宜其无遺照於天下也。王者假之

王道。无遺化於天下。歟。六二主離中而居下體。光

華爛於地位。正唯其宜。然而伏陰在中。且居下體。

幾於昃矣。故曰日中則昃。亦爲其象有之也。故特

醒出。以爲陳誨設戒之辭。月日之耦。乃坎之象。月

盈。坎中滿之象。日中而月盈。正相應。而有以相資。

之象也。然而坎不可爲豐，且亦既濟小亨利貞也。坎中之陽下於四而爲震，震離成豐，却又幾於食矣。盈而之食之象也。故日月盈則食，日昃而月食，亦正有相應而相資之義，亦正豐卦所自有之象，故并出之。然而過中之象也，相資於過而乃成豐，豐其衰乎。是以戒之。天乾本象，地坤本象，乾索坤而爲離，坤索乾而爲震。一陽升降而日以昃，月以食，卽天地相資以爲盈虛之象也。天地盈虛，氣化消息，而時行乎其間，震離兌巽，物象屈伸，則與時

易經實一利

卷之五

豐

重

和序堂

消息之驗也。合而言之，人在其中，鬼神在其中，蓋莫非與時而行之者也。故曰天地盈虛，與時消息，而況於人乎。況於鬼神乎。亦以明保豐持盛之難，而守中之宜兢兢也。戒之至也。君子知戒，夫是以尙大者，必尙乎時中。

彖曰雷電皆至，豐君子以折獄致刑。折之舌反

本義取其威照並行之象

姚氏言曰：夫遏惡揚善以防孽之萌，所以保有折獄致刑以銷奸宄之氣，所以持豐。

孔氏正義曰：折獄斷決也。斷決獄訟，須得虛實之情，致用刑罰，必得輕重之中。若動而不明，則滯濫斯及。故君子象於此卦而折獄致刑。

蔡氏淵曰：折獄離明象，致刑震懼象。震者陽破陰，刑者君子所以懼小人。

愚按：奮陽而雷，燥火而電，電光先雷以見，四幽俱燭，雷聲逐電以前，重陰並撼，乃天地盤鬱之氣，一時并至，所以破積滯，蕩餘邪，而暢生機者也。故稱豐爲卦震在上，象雷之出，離在下，象電之回，上動

易經實一利

卷之五

豐

雷

和序堂

下明，則雷電皆至，故象豐而遂名之。君子觀其象，玩其義，離火有言揚於下之象，而二陽激一陰，則折獄也。震雷有威動於上之象，而一陽破二陰，則致刑也。於是卽以其離火之燥而爲電者，照瞻驚魂，以折斷其訟獄，使下无留滯伏匿之隱情，則民心說，卽以其震雷之奮而成聲者，寒心刺骨，以推致其刑威，使上有祛邪保正之剛德，則物氣固。此君子之所爲折獄致刑，卽君子之所以豐也。故曰：君子以折獄致刑，而明威備於君子矣。

雖旬无咎過旬災也

本義戒占者不可求勝其配亦爻辭外意

程子傳曰與人同而力均者在乎降已以相求協力以從事若懷先已之私有加之意則患當至矣故曰過旬災也

愚按初之與四爻則相資位猶相應雖非匹耦而從乎比相隔離中十日之遠无有失也蓋比不遠離進乃得配无所傷於明動之體而豐實基之也故曰雖旬无咎使逞其離火之性求其速於取資

易經貫一利

卷之五

豐

彖

和序堂

超六二而上之適中而偏於四近矣然而越矣越以從變失離之中便明傷而動亦成傷此九三之所以折肱而不可用也非正所謂災乎越以失中十日已亡過旬之象也過旬成災過旬災之象也書之反以剔離旬无咎之義而醒之以爲不安時遇急於求豐恣意妄進者戒

有孚發若信以發志也

張氏清子曰臣之事君不可以君之明暗而異其心一於孚信終可以感發六五之志而行其道顧

不吉歟

愚按信孚之體孚信之用有孚則信可徵矣故曰信以釋之志陽動於陰有所向往之意指九四言也蓋九四爲震之主而動於六五之內正有因五以下資六二之意正五之所以爲志者也夫爲志在五而志在四不有以發之則見五而不見四不見四便亦不足以見五不足以見五之爲動體也然而五陰爻也二亦陰爻也蓋所麗皆六也以陰應陰能无疑於所資乎而六二中虛也六五亦中

易經貫一利

卷之五

豐

彖

和序堂

虛也有以孚之卽有以信之信則相資之道得而有以發之矣發五之志而四見而五乃見正信以發志之象也二之用也故以釋有孚發若之義而疑解而吉著矣至於吉則豐蔀見斗之象消而明以動進是故專以釋之

豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

愚按大事卽豐大之事也蓋九三居離之上處明之極前遇震主而成其比相資又復甚便正可以樹豐功立豐業成其豐大不朽之事以自見也而

反曰不可。何歟。豐其沛故也。夫豐之爲事。明動四達之道也。明動四達。生意无窮。而各有條。故足以成豐。而曰大。九三遇四。可資而非所應。望上有應而非可資。處於明極。則非主也。遇其震主。又非配也。進而比之。互而成豐。豐矣。然而施也。障蔽已甚。烏足以四達。微明之漏。見沫而已。烏足以大事。不可大事也。斷可決矣。而謂非豐其沛之故耶。夫是以釋之也。然既有應在上。當兩體之大終也。雖細三之右肱。猶可恃之以爲用乎。而奈之何格於比。

易經貫一利卷之五

豐

和序堂

困於互。又從而折之矣。是終不可用也。故并釋之。豐其蔀。位不當也。日中見斗。幽不明也。遇其夷主。吉行也。

吳氏澂曰。豐蔀見斗之象。不於六二釋之。而於九四釋之者。蓋二象由九四而成。四爲蔀。故二見斗。二爻之象同。而所重有四也。

愚按。位。四之位也。居偏而屬陰。而九以陽剛麗之。而爲震主。以主豐之動。有大臣之象。大臣近君而下之。固未爲不當。下資六二。離主之用。以濟其動。

而六二在下居中。願應焉而不得。則九四之位。乃見爲不當矣。不當。所以從互。而有豐其蔀之象也。故卽以釋之。幽。光微而昏暗之象。昏暗。故又曰不明。九四從互。而豐其蔀於上。掩覆離光於下之象也。釋所以日中見斗之義。行。二五以信發志。而九四承五以行也。承五以行。遇其夷主。則互解幽通。明動得濟。所以吉乎。故曰吉行也。卽以釋遇其夷主之象。而明其占。

六五之吉有慶也

易經貫一利卷之五

豐

和序堂

愚按。六五。豐時之共主。而權則寓於二四也。四任其動。二任其明。已則虛中。高拱安受其吉。其吉維何。四遇夷主。於下而幽蔽通。二來孚信於上。而章明著。蓋燦然成治。鬱然成豐。而有福慶也。故卽象以釋之。曰有慶也。

豐其屋。天際翔也。闕其戶。闕其无人自藏也。

本義藏謂障蔽

愚按。六五。乘四應二。而安居天位。享下之豐矣。故曰吉。而以有慶釋之。此虛中之報。得人之功。蓋六

五雖柔暗亦唯有此以自致者也。上六進於天位之上。高出於極。又居其偏。乃天之際。爲无爲之地。下有九三作應矣。又從比入互。豐旆而不與資。是不與應也。然則孤立於極上。偏倚於天際。以震之用。奮震之勢。翹然若飛。蒙然若薨。陵厲附絕。其天際翔乎。乃正豐其屋之象也。故以釋之。自藏。豐其屋而不自下。從其比而不從乎應之謂也。釋所以闕其戶。闕其无人之義。而不覲之凶在其中矣。

旅
䷷
離上

易經貫一利

卷之五 旅

彖 和序堂

旅。先天位西方。與節爲對待。與小過爲流行。其本爲艮之三卦。蓋所以著其體之常。後天居南方。與節爲交易。與鼎爲變易。其歸爲離官二卦。乃所以明其用之變也。

旅小亨旅貞吉

本義旅羈旅也。山止於下。火炎於上。爲去其所止而不處之象。故爲旅。以六五得中於外而順乎上下之二陽。艮止而離麗於明。故其占可以小亨而能守其旅之貞。則吉旅非常居。若可苟者。然道无

不在故。自有其正。不可須臾離也。

吳氏應曰。旅非商賈之謂。凡客於外者皆是也。王氏安石曰。入而麗乎內。所以爲家人。出而麗乎外。所以爲旅。

胡氏炳文曰。止而麗乎外。旅之義也。山上之火。去其所止而不處。旅之象也。或曰。止止而不動。旅館之象。火動而不止。旅人之象。豐爲大。則旅爲小。在旅而亨。亨之小者也。

孔氏正義曰。旣爲羈旅。苟求僅存。雖得自通。非甚

易經貫一利

卷之五 旅

彖 和序堂

光大故旅之爲亨小亨而已。

王氏註曰。不足金夫貞吉之道。唯足以爲旅之貞。吉故特重曰旅貞吉也。

愚按。世治明盛。物產榮茂。道通而事畢舉。往來營營。剛柔相制。苟爲之不檢。而務其極。行止靡常。便生旅象。旅者。蓋反豐之用。而幾於不豐者也。故以次之豐後。爲卦艮止於下。離明於上。離爲火。火附木而艮止是乘。則寓也。寓則爲旅。艮止有門闕之象。離火有散行之義。行於門外。止而成寓。出且處

也。非旅而何。是以名之。夫既出則已通。况復光明外著。是以曰亨。然而處也是以曰小亨。六五爲主。而无正應。則亦小亨之象也。此旅之時道也。夫五主之。不失中矣。九三爲止主。六二爲應爻。止於正矣。中而正。其有貞象乎。旅而貞。可以自安。便爲亨之吉兆。故又曰旅貞。而以吉占之。占者當此。亦唯隨遇而貞守。而无違於時之爲道者可也。

初六旅瑣瑣斯其所取災

本義當旅之時以陰柔居下位故其象占如此

易經貫一利

卷之五

旅

聖

和序堂

張氏清子曰詩云瑣兮尾兮流離之子初六有焉。愚按豐大。物衆事繁。自不能无旅。旅衆出之謂。出而寓於外。乃因以言旅也。初六旅之始。止之初。旅而止。始而初。方處旅寓。而旅道甫涉之象。正艮初在旅之象也。但旅必有所資。而後能進。九四爲正應。則已旅於前而不可及。處而不下。且主於五也。旅必有所託。而後能處。九三爲止主。又已資於四。而互成交。比旅相得。且上望於五也。三爲止旅之主。五乃行旅之主也。然則初六其進靡所恃。處靡

所依。孤子僅存。而煢煢蹢躅之况。著於微陰。瑣屑之情。不禁自露矣乎。仰比六二。聊以自支。六二爻復陰爻。則瑣屑益增。便有瑣瑣之象也。故卽其象而爲之繫曰旅瑣瑣。夫瑣。細也。碎也。玉之屑也。艮爲小石。正艮初微陰。所有之象也。故繫之。夫家庭如此。已不可堪。矧又逆旅。逆旅如此。已足生患。矧又在初。旅初未諳。歷練未老。而若是乎其瑣瑣進取。斯其所取。安得无災。故直爲斷之曰。斯其所取災。而重以戒占者。斯其。正指瑣瑣而言。取。進取也。

易經貫一利

卷之五

旅

聖

和序堂

六二旅卽次懷其資得童僕貞

本義卽次則安懷資則裕得其童僕之貞信則无欺而有賴旅之最吉者也。二有柔順中正之德。故其象占如此。

王氏註曰次者可以安行旅之地也

程子傳曰在旅所親比者童僕也不云吉者旅寓之際得免於災厲則已善矣

胡氏炳文曰貞字諸家自作一句讀本義以連上文蓋卽次懷資自見六二有柔順中正之德不必

復以貞戒之。惟旅中不能無賴乎童僕之用。亦多不能免乎童僕之欺。惟得其貞信者。則無欺而有賴。此旅之最吉者也。

愚按卽就也。次舍。旅行之寓所也。蓋良有門闕之象。二居其中。爲門闕之內。而在乎次。使象行旅之寓所。以六麗之。便象行旅之已就寓所也。故爲之繫曰。旅卽次。蓋進乎旅而已安之象也。懷。懷挾資。資財。六二以中虛善受之體。進承九三之陽剛而止之。便有懷挾其資財之象。故又爲之繫曰。懷其資。其指旅而言。謂懷挾其行旅之資財也。九三爲止旅之主。而二承之。懷也。爲行旅安止之資。而進互巽木兌澤之象。澤又爲金。資財也。童。未成之男。僕。居最下而給勞辱之役者。蓋初六之象也。艮爲少男。初六又卽坤之初六。本有致役之職者。故象之。六二卽大懷資而乘於上。爲得之矣。中正柔順而上乘之。彼亦以柔順來承而親於一體。則得之而貞矣。旅次而得貞。雖無應。亦自無不吉。故又特爲表而繫之曰。得童僕貞。以曉占者。

易經實一利

卷之五

旅

聖

和序堂

九三旅焚其次。喪其童僕。貞厲。喪去聲。象傳同。

本義過剛不中居下之上。故其象占如此。喪其童僕。則不止於失其心矣。故貞字連下句爲義。

胡氏炳文曰。九三因六二取象。二柔順中正。故卽次三過剛不中。又近離。故焚其次。二居中乘柔。故得童僕貞。三過剛則无徒。又下之柔已爲二所得。故喪其童僕。是雖於爻爲貞於旅則爲厲也。

愚按九三。艮止之主。進其旅次而止於前。適當行旅衆止之地。然退而在止。進而在行。衆止則止。衆

易經實一利

卷之五

旅

聖

和序堂

行則行。却又當行止之交。前乎此而止者。賴有童僕於下。可以助我之進。後乎此而進者。懼有失大之患。將何以安我之止耶。況禍且至於焚次。九三則已有其象。蓋九三具過剛易動之資。而進於上。雖其在止。隣於進旅者也。時止而進。進比九四而互巽木。離火。燔之。見巽離而不見艮止。焚其次矣。謂非旅焚其次耶。夫次雖在二。乃正九三舍止之次也。而焚之。童僕其焉歸。童僕初六也。初六失便。非我之初六。喪其童僕矣。故曰旅焚其次。喪其童

僕。夫猶是互巽也。六二柔巽居中而遠乎離。則入旅不躁。故利之而懷其資。且得童僕。九三剛巽不中而近乎離。則入旅已躁。故因躁而焚其次。且喪童僕矣。然則獲其安於六二者。能不歸其咎於九三乎。卽日以陽麗陽。居无不正。而仍然艮止以自持。亦已難免於危厲。故遂爲占之曰貞厲。以戒占者。

九四旅于處得其資斧我心不快

本義以陽居陰處上之下用柔能下故其象占如

易經貫一利卷之五 旅 聖 和序堂

此然非其正位又上无剛陽之與下惟陰柔之應故其心有所不快也

愚按處止也。指九三言也。蓋九三爲止旅之主而

四乘之。九四爲行旅之首而三承之。承乘交行。亦

乘承交止。旅於處矣。故曰旅於處。此正在旅之象。

乃旅之成也。成旅而後旅。豈所謂老於旅者耶。故

得其資斧。而我心不爲快也。資。卽二所懷之資。與

三相比。與二成互。則得其資矣。斧。疑當作釜。蓋旣

互爲巽。而與離互之。離火巽風。相扇於中。便有釜

鼎之象。又互兌澤。以巽木燃之釜下。而兌又爲金。

此其資乎。猶曰得行旅之齎糧囊金。足資大舍之

鼎實云爾。故曰得其資斧。豈謂得資之外。更得離

兵斧鎗。有以供我長塗營衛之備耶。心離本象。我

心指六五言。蓋六五離主也。自四視之。則正我心

之象。不快。不稱我心之意。而不得通快也。蓋五爲

離明之主而出於外。行旅之主也。九三爲止旅之

主。有相資之用。无相應之誼。四比焉而後乃及之。

則其爲相資也。已格於四而不得通。且不相稱也。

易經貫一利卷之五 旅 聖 和序堂

是則我心不快之象。乃境與心違之象也。故曰得

其資斧。我心不快。以爲占之者曉。本義上无剛陽

之與。下唯陰柔之應。亦正旅况有如此者。亦不快

中所有事也。故并及之。

六五射雉一矢亡終以譽命

射音石

本義雉文明之物離之象也。六五柔順文明又得

中道爲離之主。故得此爻者。爲射雉之象。雖不无

亡矢之費。而所喪不多。終有譽命也。

胡氏炳文曰。人君无旅旅則失位。故五不取君位。

終以譽命本義謂雖不无亡矢之費而所喪不多者爲旅人言也爲旅者不免計得喪故下卦曰得日喪上卦曰得日亡六五則所亡者少而有所得者也

愚按離艮相資而有旅象六五離主也所資在三則非應因四以及互爲兌矣所應在二則非資承三以進互爲巽矣兌爲金而銳巽爲木而長兌爲澤而能流巽爲風而能飛銳金長木飛揚以流合之有一矢象六五離主也文明高舉燦麗翩然有

易經貫一利
卷之五
旅
聖
和序堂

雉象矣一矢貫雉其射雉之象乎而介然守中不失雉性則全雉俱得一矢遺亡蓋雉全卽離全而衆互解矢象消也故卽象而爲之繫曰射雉一矢亡夫矢亡互解失其所資則失其所利矣全雉具在六五不搖其亦守死不變而善道自存者歟雖不免所失文明獨任而利害胥忘以旅爲旅而旅不旅處乎旅矣故獨不言旅而旅託以安獨不言旅而旅賴以全安全之譽无不其命咸歸之而曰終以譽命也及終以此其所得何如哉天下之旅

乃皆六五操之矣夫是以爲行旅之主而寄之以亨道也

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶喪易並去

本義上九過剛處旅之上離之極驕而不順凶之道也故其象占如此

愚按離爲雉雉亦鳥類能守其介而飛不極於高五則有其象矣上九出之五上其進既極而剛過之性不肯自下其健飛之鳥歟故猶是離體不曰

易經貫一利
卷之五
旅
聖
和序堂

雉而繫之以鳥然鳥亦有歸宿止息之地也三其應爻爲止之主承四而互爲巽木便有巢象矣奈何鳥不下止而逞其高比五挈四以行見離而不見巽離又爲火巢其焚乎吁巢焚鳥將奚歸然而不顧其後鳥自焚之也故卽其象而乃爲之繫曰鳥焚其巢以明極於旅而不顧其後禍既及於巢患卽貽於家蓋九三互巽其巢也卽其家也而人在其中矣卽夫三承四而當六畫之人位者皆有旅人之象四爲行旅之首仰見鳥之高遠比五囑

之而離光燦然有含笑而尾其後之象矣而不知
巢已焚於鳥家失所止之處矣轉而呼三三乃止
旅之主也振起從之與互爲兌而來卽則亦失其
次而難安於是互爲主者互爲客客路蕭條進退
无據四則離目生悲三則兌口作哀而先之含笑
而以爲喜者茲則號咷而將誰愬矣要之唯鳥之
焚其巢者貽之唯鳥之選其高者貽之也而牛且
失之矣離有牛象互兌互巽離象亡牛象喪矣且
喪於莫之覺也故卽而繫之曰旅人先笑後號咷

易經貫一利卷之五 旅 晃 和序堂

喪牛於易以歸咎於鳥以并著其由而遂占之曰
凶唯占者之重戒之

彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是
以小亨旅貞吉也

本義以卦體卦德釋卦辭

愚按以離寓艮而艮以離行以艮寓離而離以艮
止其且止且行而行止无有常定者旅也成旅之
象也六五居外而主於行則又以一柔寓兩剛之
間而成其旅九三居內而主於止則又以一剛寓

二柔之上而成其旅此旅之時事乃所謂羈旅之
象也柔寓兩剛之間其象得中矣得中乎外體又
下順乎剛之止而遂止之上順乎剛之進而乃進
之則左右咸宜而與衆无爭者所以行无所忤而
有以致其亨也然而柔道僅能小亨也蓋旅不可
以尙剛尙剛多忌而柔亦不能成其大故曰柔得
中乎外而順乎剛以釋旅小亨之義但以六麗五
未爲得正居尊順人未免屈辱雖亨何足以吉乎
不知旅懼驟進夫有所止矣柔懼昏昧已麗乎明

易經貫一利卷之五 旅 萃 和序堂

矣且九三以陽居陽而爲止主以止離之行六二
以陰居陰而爲應爻以比三而止五之旅則所止
自正所旅自安且六二又麗明而居然離明之主
其所謂順者蓋亦无多求而適於正以自止而自
安而已矣夫又何所屈辱何所不吉乎故曰止而
麗乎明以釋小亨之吉乃以之釋之曰是以小亨
旅貞吉也旅乎貞則吉也然則當旅者其唯貞乎
旅之時義大矣哉

本義旅之時爲難處

愚按物皆有時也。唯智者爲能得時。至於旅。則其爲時也。行止變遷。轉徙无定。幾於莫可據矣。蓋時唯用進。於旅而進。則懼其剛而多戾。時唯用止。於旅而止。則懼其柔而多滯。剛之性健而驟。不宜於旅。則戾矣。柔之性弱而昧。不善於旅。則滯矣。茲乃柔得中乎外。而順乎剛。何戾之有。止而麗乎明。何滯之有。不戾於時。而進於旅。得亨之道矣。而小亨也。柔而順也。不滯於時。而止於旅。得貞之道矣。而旅貞也。止而麗也。以此行時。則得旅之時者。盡旅

易經貫一利

卷之五

旅

聖

和序堂

之義。蓋雖不能成天下之大道。而天下凡有係於旅者。皆在其中矣。所謂天地者。萬物之逆旅。是物皆有旅也。而莫不係於旅之時。旅之義也。旅之時義。顧不大矣哉。故亦極言以讚其大。以示夫旅之不可忽也。忽則非取吉之道也。

象曰。山上有火。旅。君子以明慎用刑。而不留獄。

本義。慎刑如山。不留如火。

孔氏正義曰。火在山。上逐草而行。勢不久留。故爲旅象。又上下二體。艮止離明。故君子象此以靜止。

明察審慎用刑而不稽留獄訟

張氏清子曰。明則无遁情。慎則无濫罰。明慎既盡。斷決隨之。聖人取象於旅。正恐其留獄也。

愚按。火本隱見。无常之物。而山復非處火可久之地。火之在山。其炎炎而止。止而復炎。而至於散。正行旅傳舍而處之象乎。卦以離麗艮。爲山上有火。正爲其象。故遂因以象之曰。山上有火。旅。君子觀其象而玩其義。剛明莫如火。離火。乃以昭察也。慎重莫如山。艮山。乃以核實也。離爲戈兵。有刑象矣。艮爲手而戈兵寓之。則用刑之象。離爲鳥。艮爲羆。離爲言。揚。艮爲狗而相持以動而相制以止。其羆牙雀角之獄歟。於是以其明者察之。以其慎者核之。又加之。以用刑者折而服之。而剛明之離自若。慎重之艮自若。則旅象存。獄象消矣。消則无淹滯之獄。而止於內。散於外。並從離火散矣。此不留獄之象。乃君子法旅以治獄之道也。故曰。君子以明慎用刑而不留獄。

旅瑣瑣志窮災也

易經貫一利

卷之五

旅

聖

和序堂

孔氏正義曰志意窮困自取此災

愚按志陽動於陰而有所向往之意正初六以初麗六求應於四求託於三之象也而九四承五而旅於三而不得下九三乘二而旅四而欲自進則初六之爲志窮故有志窮之象此所以致災之道也故有志窮災之象而曰志窮災也以釋旅瑣瑣之義斯其所取之義在其中矣

得童僕貞終无尤也

愚按終指上九言蓋上九爲兩體一卦之終也尤

易經貫一利

卷之五

旅

聖

和序堂

罪自外至者也夫六二柔爻也又非止旅之主而卽旅之大懷旅之資以正對乎六五行旅之主而欲承之而不承而自乘於初六將使九三不得進九四不得應六五且幾於不得其所止其咎安歸然而无尤也乘於初六者得其童僕以安旅大也得童僕貞无有邪也雖无應於六五无傷於所懷之資无傷於九三九四有以旅之六五有以此而旅之而若忘之終无尤也及終而无傷不禍諸旅在外者皆无所歸咎故曰終无尤也釋所以爲得

童僕貞之義

旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

本義以旅之時而與下之道如此義當喪也

愚按大行旅之次舍乃旅人暫爲止息之地也而焚之亦以傷矣故釋之以當作已古字通用謂亦已可傷其旅况之多艱矣矧又喪其童僕乎客旅无親并喪童僕則雖異地之相知足以結同心之遊侶而暮歸隻影託體燼餘抑又何如然而非童僕貽之而旅貽之也九三以過剛之質比九四而上承全離則旅矣而九三止旅之主也過剛又易動於進者也故居於上進而旅旅而不下而專以成上之旅則專以旅自爲矣童僕不堪於久旅而專以之且失中道而一任於進是无以與下以旅與下也故承離互巽而焚其次乃遂爲之喪是其義本於可喪也故曰以旅與下其義喪也以釋之

旅于處未得位也得其資斧心未快也

愚按位謂九所居之位指五而言未得位在行而暫止於下之象正旅也正旅於處之象也故以釋

易經貫一利

卷之五

旅

聖

和序堂

之心。謂四之心。蓋亦指五而言。五乃離之中。而四之所以爲主者也。未快。未通快也。四雖乘三而資於三。而五未與三通之象也。卽以釋得其資斧之義。蓋九四得其資斧。則五未與三通。九四得其資斧。則三猶未及五。而九四得其資斧。雖得所資。正未得乎其位而旅於處也。此所以其心之未快者也。

終以譽命上逮也

本義上逮言其譽命聞於上也

易經貫一利

卷之五

旅

畫

和序堂

胡氏炳文曰五居君位在上者也。象曰上逮何哉。不以君位處五人。君无旅故也。

愚按上上之逮。及也。上逮。六五之功。上之而逮。及於上九也。釋終以譽命之義。射雉矢亡。可於言外解之。

以旅在上其義焚也。喪牛于易終莫之聞也。

邱氏富國曰雜卦云親寡旅也。人之窮者也。故處旅之道。以得中爲善。卑則取辱。高則召禍。初處最下。旅之卑者也。故以瑣瑣而取災。三在下之上上。

在上之上旅之高者也。故三焚次。喪僕。上焚巢。喪牛也。

愚按義意。義之義與九三同。蓋九三之焚其次而喪其童僕。此之焚其巢而喪牛於易。皆行旅之災也。然而童僕重於牛。巢甚於次。喪牛不過失其所駕。徒步於一時。喪童僕。折手足矣。焚次不過失其所寓。塗窮於一日。焚巢。直无地可歸矣。故錯舉而爲之釋之。於三則曰其義喪。於此則曰其義焚。謂卽无其事。而三專於進旅。以旅與下。上逞其高遠。

易經貫一利

卷之五

旅

畫

和序堂

以旅在上。則已有其義也。故均以義釋之。蓋各以其重主之也。然喪其童僕。猶可追尋而招致。甚者乏手足之助而已。焚其巢。家室盡毀。傷且及於旅人。其爲禍不益烈哉。故三之占曰貞厲。而於此曰凶。以旅在上者。貽之爲鳥之象者。貽之也。噲旅苟似鳥。曷不早戢其翼而保其巢耶。可重戒矣。此聖人之爲遊子懼也。聖人之仁愛深也。終及終。卽上九之本象。莫之聞。六五下互而離亡。而牛爲之喪。而上九仍然上九而莫之覺也。釋喪牛於易之象。

巽 ䷸ 巽上

巽。先天位西南。與震爲對待。與井爲流行。其本爲巽之五卦。蓋所以著其體之常。後天居東南。與震爲交易。與小畜爲變易。其歸爲本宮主卦。乃所以明其用之變也。

巽小亨利有攸往利見大人

本義巽入也。一陰伏於二陽之下。其性能巽以入也。其象爲風。亦取入義。陰爲主。故其占爲小亨。以陰從陽。故又利有所往。然必知所從。乃得其正。故

易經貫一利

卷之五

巽

幸

和序堂

又曰利見大人也

胡氏炳文曰。旅小亨離之一陰也。此小亨巽之一陰也。利有攸往。利見大人。二陰上從二五之陽也。從陽爲陰之利。不從陽不利也。

程子傳曰。巽與兌皆剛中正。巽說義亦相類。而兌則亨巽乃小亨者。兌陽之爲也。巽陰之爲也。兌柔在外。用柔也。巽柔在內。性柔也。巽之亨所以小也。愚按天下唯柔順者善入。柔而順則和矣。和則往來醇酢之下。无痕迹矣。此所以善入也。然不有剛

之道以持其中。而作其動。則勢亦不能入。故善入

者莫如風。善入則巽矣。巽故象風而訓入。爲卦以柔是主。順而從剛之用。剛柔既協。動而作巽。則巽也。故一耦居內。二奇繞之。一耦居下。二奇乘之。縱橫順從。柔仍爲主。而處於微。且再重之。名曰巽。是道也。妙於行矣。又何懼乎旅行。蓋旅之所尤宜者也。故以次之旅。後而濟其窮。夫巽而行。柔順而以和。剛持之而善入。則有亨象矣。然而柔是主之。小亨也。亦小亨已也。故曰巽而繫之以小亨。往初柔

易經貫一利

卷之五

巽

美

和序堂

從二剛而進於四。以從五之象也。以柔從剛。而有以成其善入之用。何利如之。乃正初與四之所同利也。故曰利有攸往。大人。二五以陽剛中正之德。並居三畫卦人位之象。然而九五獨當尊位。則主之者乃在九五。見四進互離之象。有之。四進互離而得見大人。離明昭於巽入。不正小亨之所爲利乎。故曰利有攸往。而又斷之曰利見大人。

初六進退利武人之貞

本義初以陰居下。爲巽之主。卑巽之過。故爲進退

不果之象若以武人之貞處之則有以濟其所不及而得所宜矣

胡氏炳文曰初處重巽之下性柔進退不能決惟臨事如武人之貞斯无進退之疑矣

愚按進進而從二退退而居初蓋初六爲巽之主而柔順之方始者也故有是進退不決之象武人剛勇之人以奮往銳進爲能以強毅堅忍爲守正足濟初六之不及而成其用者殆九二有之故繫曰利武人之貞占者當此亦唯自勉之可也勉之而貞庶幾因時者心有定主歟

易經貫一利

卷之五

巽

巽

和序堂

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

本義二以陽處陰而居下有不妥之意然當巽之時不厭其卑而二又居中不至已甚故其占爲能過於巽而丁寧煩悉其辭以自道達則可以吉而无咎亦竭誠意以祭祀之吉占也

孔氏正義曰史謂祝史巫謂巫覡並是接事鬼神之人也紛若者盛多之貌

胡氏炳文曰牀所安也剝牀在陰爻言之是以陰

剝陽使陽不能安巽在牀下在陽爻言之是以陽處陰陽不能自安巽之過者每失之不誠丁寧煩悉其辭以自道達於鬼神雖巽之過而誠者也如是則吉无咎

愚按巽本也以二陽木橫互疊架於上而陰木以一耦分承於下而作之足便有牀象矣故曰牀夫牀乃安身之具而所以支其牀而使安者則在於足足當耦巽之主也乃處於牀下以成其巽卑巽之道所以求安之道也九二乘之以自爲便有巽

易經貫一利

卷之五

巽

卒

和序堂

在牀下之象故卽象而爲之繫曰巽在牀下但巽柔而順又在牀下而過於卑未免飾外多者誠中少剛不足者濫於時其屈節所以獻媚而行僞矣乎若是則滋咎已多焉足以云吉不知九二之在牀而下巽非以屈下乃所以向上乃所以率下而向上蓋九五在上有相呼而應之勢六四承之可互而及也比三而進互於四則得兌象再進而互之而得離象不已及於五耶夫五端居天位而首出離陽剛明之主也然而上巽之中則仍巽道是

處蓋異其本也。而九二顧以不下抗之可乎。且進而互兌。進而互離。離火有言揚之象。而兌口承之。離火有文明之象。而兌巫承之。其神巫之致告耶。祝史之陳辭耶。用是以進。是九二之用史巫也。雖其離兌雜出。史巫不一。有紛若之象。而異下而用。是有交神之誠。无獻媚行偽之意矣。盡誠以上進。二五相成而異乃成。亨道得吉道著。夫又何咎。故日用史巫紛若。而占之曰吉。无咎。然則卑異。善道也。所賴者誠。誠可或自己欺。唯君子勉之。史巫其昭之矣。

易經貫一利

卷之五

異

奎

和序堂

九三頻異者

本義過剛不中居下之上。非能異者。勉為屢失者之道也。故其象占如此。

胡氏炳文曰。復六三。頻復厲。異九三。頻異者。聖人不重无過。重改過。屢失屢復。復在失後。故无咎。三之剛。非能異者。屢異屢失。失在異後。故客。

愚按九三。雖過剛。資於初而為異。則異也。異而進於一體之上。為進太速。不又幾於不異乎。然猶上。

體之下也。雖處高而卑也。則仍異也。仍所謂頻。故曰頻異。頻異而終且居上。終且居下。異何益乎。祇自取羞耳。故以客占之。所以戒之也。蓋戒其過也。六四悔亡。田獲三品。

本義陰柔无應承。乘皆剛。宜有悔也。而以陰居陰處上之下。故得悔亡。而又為卜田之吉占也。三品。

者一為乾豆。一為賓客。一以克庖。王制。天子諸侯无事。則歲三田。

一為乾豆。二為賓客。三為克君之庖。註云。上殺中。心。乾之為豆。實。大殺中。辟。以。供。賓客。下殺中。腹。克君庖。此以三五互離為心腹。異為辟。正復相合。故兼言三品。

易經貫一利

卷之五

異

奎

和序堂

胡氏炳文曰。三得陽之正。而者四得陰之正。而悔。

亡何也。三剛而不中。非能異以入者。四得陰柔之。

正。且以異而入於二陽之中。故非特悔亡。且田有。

獲焉。田武事也。初利武人之貞。四之田獲。由武而。

有功者也。下三爻有在下三等之象。故曰三品。或。

曰九三陽剛在下體之上。且互離乾豆象。初與已。

配賓客象。二應五克君庖之象。穀梁傳。註云。乾豆。謂腊之以為祭先。

也。

愚按六四之進而從五。柔順也。異也。而乘於三。則。

巽而入之矣。巽入不見巽，故不言巽，而不言巽能无悔乎。然在上之下，與初同昭，且无進退不決之弊，而獨有入，則悔亡。故繫之曰悔亡。互離爲日，牽巽爲繩，繩目具，網象也。離又爲戈兵，巽又爲木，重巽密木，互兌見澤，列戈兵而有事於田，便有田象。離火巽風，奄澤取之，而下皆巽入，則田獲三品矣。以其爻初二及三也，以其物離牛兌羊，異鷄也，以其用之而成品，乃所謂乾豆賓客君庖之供給者也。卽象而爲之繫之，蓋以明巽入之效爲占之者。

易經貫一利

卷之五

巽

奎

和序堂

加之勉耳。

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三

日吉

先西薦反
後胡豆反

本義九五剛健中正而居巽體故有悔以有貞而吉也。故得亡其悔而无不利有悔是无初也。亡之是有終也。庚更也。事之變也。先庚三日丁也。後庚三日癸也。丁所以丁寧於其變之前，癸所以揆度於其變之後，有所變更而得此占者如是則吉也。張氏清子曰：蠱言先後甲而曰終，則有始巽言先

後庚而曰无初有終，何耶？蓋甲者十干之首事之端也，故謂之終，則有始庚者十干之過中事之當更者也，故謂之无初有終，况巽九五乃蠱六五之變蠱者，事之壞也，以造事言之，故取諸甲巽者，事之權也，以更事言之，故取諸庚。易於甲庚皆曰先後三日者，蓋聖人謹其始終之意也。

易經貫一利

卷之五

巽

奎

和序堂

夫豈自安於巽者乎？故其不言巽也。既同於六四，則其无所利也，宜且波及於六四矣。又安得而獲吉？安得而无悔以成其吉？不知巽之所以爲巽，正賴其剛健以持之，而進乎高明，以更天下於從新之治，而共安其柔順不違之道者也。夫是以爲易所貴，而曰利有攸往。九五以陽而麗乎陽，則其爲剛者純，而所處且得其正矣。正不以偏，與二相呼而應，得貞道也。得吉之道也。夫又何所於悔？故繫之曰貞吉。曰悔亡，蓋以其正而有以持之於中也。

夫持中不失則雖不言巽正爲治巽之九五也互離而昭之无巽之初爲不利於六四得離之初却又得巽之終九五實互而得之无初而有終矣下巽承之而并進兩體合同以聽治於九五且足徵六四主離田獲之功夫又何所於不利故曰无不利无初有終蓋全巽俱成之候也全巽俱成天下各安其巽而日見從新乃治成之候歟大臣不居其功此卽六四所以不言巽之義君上不與其樂此卽九五所以不言巽之義然則五四之不言巽

易經貫一利
卷之五 巽
奎 和序堂

者君臣之大於巽乎與天下改更蓋不可以形迹拘與天下成治蓋不可以聲名尚上任乎四下任乎二假其才於臣工因其變於時會二爲下巽之中相呼而應者也四爲互離之主田獲而有功者也又卽而互之而九五主之於上一四互兌於下兌爲金居西方成物之地於時爲秋於十干則爲庚庚在離庚日之象也自六四逆而數之而至於九二得數三有先庚三日之象丁令屬焉自九二順而數之而至於六四其得數亦三有後庚三日

之象癸令屬焉夫庚所謂更也丁丁寧癸有揆度萬變之義丁不及甲於令爲无初而九二爲兌之初正不及巽之初也蓋丁寧於无初也癸已及終於令爲有終而六四爲兌之終乃正无巽之初也在離亦无巽之初而有巽之終也蓋又揆度乎其有終也時會適當如此而因之因之而庚在其中更在其中也更變於无初有終之際而丁寧揆度之不暇則有兌之終者有巽之終巽成而治乃成而九五端然高拱於上貞德不違吉又何如故曰无初有終先庚三日後庚三日吉此二四之所以成功皆九五之守貞下互所以成之也故於彖曰利見大人然則於彖何以不曰元亨而曰小亨蓋巽以道言道之用實以六四之柔順爲主故也唯占者其詳之蓋若謂能小而後乃亨也故曰利見大人故先庚三日後庚三日丁寧揆度而致之意上九巽在牀下喪其資斧貞凶

易經貫一利
卷之五 巽
奎 和序堂

喪去
聲

本義巽在牀下過於巽者喪其資斧失所以斷也如是則雖貞亦凶矣居巽之極失其陽剛之德故

其象占如此

郭氏雍曰九二有爲之臣也以巽用剛者也上者巽之極也巽極不知變而欲同九二之道則其過也甚矣

邱氏富國曰大抵巽之爲卦以居中得位爲善二得中而失位三四得位而失中初上則位與中俱失皆不能盡巽之道也惟以九居五位乎中正此所以貞吉而爲申命之主歟

愚按九二之巽在牀下乘初而能用初者也故用

易經實一利

巽

奎

和序堂

以進告有用史巫紛若之象而得吉无咎上九遠於四遠於初矣蓋四卽上之初也因五以從亦巽在牀下之象但上九旣疊架於上又處上之上於五而過之是巽入之太過而反巽以爲高者九五以中正制於下則初不爲用且喪其資斧矣資亦資財指九三言也蓋九三互爲兌金而與上九相呼應便有資財之象斧亦當作金九三以巽體互離而離上巽下金鼎象也資財互於金鼎之中非資釜而何然九三下巽之終也已爲九五制而有

之便有喪其資斧之象猶云失其祿食也此上九

剛不中正而柔不爲用以致反巽爲高之所及所謂祿位俱失者非歟夫巽所以求祿位而失之凶之道也雖守其正亦且凶也故以貞凶占之以爲占者戒或曰竊位苟祿亦當類此

彖曰重巽以申命

本義釋卦義也巽順而入必究乎下命令之象重巽故爲申命也

愚按先天巽震之對待後天巽震之流行震承乾

易經實一利

巽

奎

和序堂

初爲生物之主故說卦傳曰帝出乎震萬物出乎震巽與之對有君臣之義與之流行有奉命之象故曰帝出乎震齊乎巽齊也者言其奉帝之命以潔齊乎萬物也然則巽固有承命而行之之象故於時當春夏之交兩體俱巽巽而又巽固有命旣行而申之之象故曰重巽以申命以其所重蓋釋所以成卦之義也

剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人

本義以卦體釋卦辭剛異乎中正而志行指九五柔謂初四

鄭氏剛中曰九二異乎中者也重異則兼五言之故曰剛異乎中正而志行初六順乎剛者也重異則兼四言之故曰柔皆順乎剛

李氏舜臣曰若剛不順乎中正則將褊隘而爲邪若柔不順乎陽剛則將柔媚而爲諂故柔順乎剛剛順乎中正者所以爲異之體也若徒以一陰潛伏謂之爲異而不究乎陰畫在二陽之下有順乎

易經貫一利
卷之五 異
乾 和序堂

陽剛之象陽畫在二五之位有順乎中正之德則異之所以致亨者不可得而見矣

愚按中二五也中九之位九麗乎五中正之象也剛二三五上之九剛異乎中九二乘初六之象剛異乎中正九五乘六四之象剛異乎中正乃異之道也志陽動於陰有所向往之意即九二乘初六九五乘六四之象皆有之然唯異之道行而後志乃行故曰剛異乎中正而志行柔初四之六順柔之義承剛而異之象柔皆順乎剛則剛所以成異

所以得異乎中正而道行而志行者也故曰剛異乎中正而志行柔皆順乎剛合之蓋釋小亨之義而利在其中大人在其中往柔之往而順見柔之順而見也此蓋剛柔之所共利者也然剛猶賴於柔故曰小亨故合而釋之曰是以小亨利有攸往利見大人

象曰隨風巽君子以申命行事

本義隨相繼之義

李氏言曰夫天下有風姤所以施命若風相隨而

易經貫一利
卷之五 異
萃 和序堂

至則是申命不一之象古之出命者必反覆申戒之然後其事可行於天下

項氏安世曰巽主命令重巽故以申命行事凡卦之有巽者多言文教風俗之事小畜之懿文德蠱之振民育德觀之觀民設教姤之施命誥四方漸之居賢德善俗鼎之正位凝命皆此意也

愚按天下之物唯无迹者善入風之謂也巽德象之重巽便象風冉冉其隨至故曰隨風而仍以巽名之蓋亦所謂名以義起者也夫名正其義則入

物不違德爲善入。則入物有節。在天固宜爲帝命所託。在人自宜爲君命所寄。故彖曰重巽以申命。而君子觀玩而以之申命行事也。申取夫隨行取夫風。命乃巽之巽事。乃巽之成。申命。乃申天之命。以申君命。而行事。乃行君之事。以行天下之事者也。申命所以教行事。所以養君子委曲行權之道。乃所以善經之道。是卽君子之所謂巽歟。蓋不巽不足以更天下之風俗。於從新之治也。故曰君子以申命行事。

易經貫一

刊

卷之五

巽

主

和序堂

進退志疑也。利武人之貞。志治也。

愚按志。陽動於陰。有所向往之意。正初六承九二之象也。疑則陰柔主之而不能決。釋所以進退之意。治則陽剛持之而爲安。釋武人之貞之所以利也。

紛若之吉得中也。

愚按三二共乘初六以爲巽。而九二之巽在牀下者。獨得其中。故曰得中也。以釋史巫紛若之所以吉。夫用史巫。取其有誠也。誠貴乎專。而紛若則精。

神之貫注。豈曰能誠不誠。豈能致吉然而中也。中便无不專於一也。雖紛若其何傷。故以釋之。頻巽之吝。志窮也。

愚按志。陽動於陰。而有所向往。九三因二以乘於初陰。陰主而承之。而動於上。便有向往之象。是亦志之象也。然動於上。則既在上。在上而未及上體。則又在下。巽欲其下也。而上之。上欲其進也。而下之。不幾於靡所適從矣乎。是窮之象也。志及之。志窮也。釋頻巽之所以吝。

易經貫一

刊

卷之五

巽

主

和序堂

田獲三品有功也。

愚按初與四。均爲成巽之主。而四獨巽入。有以乘三而成兩體之巽。非其所獲之功乎。蓋非其有而有之。故謂之獲。獲有所成。故謂之功。而曰有功也。釋田獲三品之義。

九五之吉。位正中也。

愚按九五。言乎中。則同於九二。言乎正。則同於九三。言乎正且中。則兼之者所獨矣。夫九五以剛健之德。進處上位。以此御巽。似非所宜。然而得正居。

中。位乎正中之地而不進則順時從變。便无執而不化之弊。夫又何所往而不得其宜乎。故曰悔亡。无不利。无初有終。皆吉之道也。故曰貞吉。此九五之位正中也。故曰九五之吉。位正中也。以釋之。而先庚三日。後庚三日之義。在其中矣。蓋唯正中。而後乃乘四比三。應二以互離。而更互爲兌。金庚象也。

巽在牀下上窮也。喪其資斧。正乎凶也。

本義正乎凶言必凶

易經貫一利參之五 巽 書 和序堂

愚按九三之頻巽。猶有上也。上九則更无上矣。无上而進。前无可巽之地。不亦巽之已窮乎。返而從下。是仍巽在牀下之象而已矣。故曰上窮也。以釋之。蓋釋其義也。然且九五制之於下。初不爲用。三亦不爲應。而所資以爲巽者俱失。有喪其資斧之象。豈不謂凶乎。是正乎凶者也。雖貞正亦凶也。故以釋之。

兌 兌上 兌下

兌。先天位東南。與艮爲對待。與履爲流行。其本爲

兌之二卦。蓋所以著其體之常。後天居西方。與履爲交易。與困爲變易。其歸爲本宮主卦。乃所以明其用之變也。

兌亨利貞

本義兌說也。一陰進乎二陽之上。喜之見乎外也。其象爲澤。取其說萬物又取坎水而塞其下流之象。卦體剛中而柔外。剛中故說而亨。柔外故利於貞。蓋說有亨道。而其妄說不可以不戒。故其占如此。又柔外故爲說。亨剛中故利於貞。亦一義也。

易經貫一利參之五 兌 書 和序堂

邱氏富國曰。考三女之卦。聖人多以貞戒之。離曰利。亨貞。巽曰利。貞。兌曰亨。利。貞。皆以正言也。三男之卦。則不言貞。震曰亨。坎曰心亨。艮曰艮其背。而已。蓋陰柔之質。多病於不正。而陽剛之體。爲能有立也。

胡氏炳文曰。卦辭與咸同咸。以艮陽下兌陰則相感。咸則亨矣。而相感易至於不正。兌以二陽下一陰。則相說說則亨矣。而相說亦易流於不正。利貞者戒辭也。三男之卦。不言利貞。剛固貞也。故咸取

无心之感兌取不言之說

愚按天地以氣運。人物以情交。然情動氣亦隨之。事異而理一者也。氣取其潤澤。情取其和說。且和說潤澤。亦致用異而功同者也。其道唯兌主之而兼足。故兌有為澤為說之象。而說卦傳曰。說萬物者。莫說乎澤。潤萬物者。莫潤乎水。兌正坎水之塞下流者。二陽融於一陰之內。上拆而中動。澤中有水之象。陽融於內。陰柔於外。澤水潤澤之象。行於上則為雨澤。被於物則為膏澤。此所以為說之義。

易經貫一利
卷之五 兌

奎 和序堂

也。一陰乘於二陽之上。陽內動而陰外柔。柔動以和。則為說之象。於時。秋令主之。於地。西方是屬。其兌金之所効而用乎。一再重之。澤深而說至矣。正兌之盛也。故遂以兌名之。而曰兌。夫兌之為卦也。中爻皆動。上下皆實。實而動。行无不達矣。况復深澤重流。其潤為多。至說再見。其和為暢。又安往而不得其氣之華。情之豫耶。陰在外。故秋令主之。陽在內。故西方是屬。亦天地人物共賴之以斂精光。而致堅實者。此金之所以為用。正潤澤和說之義。

具焉者也。又安往而不得其氣之聚。情之合耶。夫氣華而情豫。其為亨也盛矣。三上內含陽精而疊進之象也。氣聚而情合。其為貞也固矣。二五外繞陰柔而層結之象也。陰柔。故又戒之以利而曰亨。利貞。亨則行无不達。貞則亨无不正。亨而正。則澤不濫者。說不為邪。有以濟巽入之窮也。故以次之。巽卦之後。程傳曰。物相入則相說。相說則相入。唯占者勉之。有以成其說者。斯有以成其巽耳。

初九和兌吉

易經貫一利
卷之五 兌

奎 和序堂

本義以陽爻居悅體而處最下。又无係應。故其象占如此。

胡氏庭芳曰。兌自有和義。和獨與初言者。以其得陽剛之正。具和悅之體。故首言之。且為吉占也。馮氏當可曰。初以陽德處下。无欲於三。无嫌於二。是樂易君子謙退溫恭以待物之象也。

愚按兌以三上為主。然初四則兌之實也。蓋非初與四之陽爻。便无以見兌。而初又以陽居陽。得正而為初。安下而不與上爭。是能與眾為和者也。程

在兌和兌之象也。故曰初九和兌。和兌在初。兌因以和之象也。故占之曰吉。以爲占者勉。

九二孚兌吉悔亡

本義剛中爲孚居陰爲悔占者以孚而說則吉而悔亡矣。

胡氏炳文曰二孚孚五也以陽居陰本有悔孚五則吉而悔亡然以九二則悔亡以九五則有厲何也六三爲兌主說猶未極上六成兌之主而居兌之極二比三能不孚乎三而孚五故吉五兌之君也而此上不孚乎二而孚上有厲矣。

易經貫一利卷之五兌

和序堂

愚按孚內外符同而合一之象九二以陽剛居內體而得其中上與九五呼應九五亦陽剛而得外體之中者也誠中應外合一符同不正有孚象乎故曰孚孚而在兌孚兌之象也夫兌說也孚以爲說又得乎中以斯成交則交不僞以斯舉事則事不違兌而及此吉孰如之矣故曰孚兌而以吉占之悔陽動陰中之象所謂理自內出者也九二以九麗二又處六三之下而幾不得與九五作孚便

有悔象。今既孚兌而得吉則悔之已亡。故曰吉。悔亡。然則未至於吉其悔必矣。是以君子當說樂之境每兢兢於中正不繫吝於偏私也。占者遇此務自勉之。

六三來兌凶

本義陰柔不中正爲兌之主上无所應而反來就二陽以求說凶之道也。

王氏註曰以陰柔之質履非其位來求說者也非正而求說邪佞者也。

易經貫一利卷之五兌

和序堂

愚按六三爲兌之主來比二陽而成兌來兌之象也居不中正以成兌說求媚營邪進復承四而乖治理其道爲凶故曰來兌而以凶占之蓋所以深致戒也。

九四商兌未寧介疾有喜

本義四上承九五之中正而下比六三之柔邪故不能決而商度所說未能有定然質本陽剛故能介然守正而疾惡柔邪也如此則有喜矣象占如此爲戒深矣。

胡氏炳文曰九四介乎三五之間商兌而未寧必舍三從五截然有限介然有守疾邪如此有喜矣蓋位柔有商兌之象質剛又有介疾之象或能如此則三雖欲爲之疾可有喜矣疾與喜相反无妄之疾損其疾皆以有喜言

徐氏幾曰夫以陽剛之才處近君之位所以奔走服役於其下而求悅於我者无所不至况又與之親比者乎商兌未寧正天理人欲公私界限處不可不審所從也聖人以介疾有喜言之所以開承

易經貫一利

卷之五

兌

妄

和序堂

正道提防邪心其意切矣愚按九四之於兌也既以陽麗陰以剛居柔矣又當下兌甫終上兌方始去上六正遠比六三爲便之時也此所以有商商之則未遑寧處夫兌有口象也九四當上兌之初與六三爲比而互離離心兌口心口相互其商之之象歟故曰商兌而繫之以商兌未寧然失其剛果便搖其介六三以非耦而進柔媚柔媚爲邪疾也非兌也則上兌亦失其真而喜說之象潛消其若之何商之商之而決然

定計介然自立庶幾以邪爲疾者疾退而兌安兌安而有喜矣故又爲之戒曰介疾有喜蓋喜其兩體之兌胥成於此也是以君子苟遇說樂相交之地必貴持其剛果而嚴其操无畧任柔情以致自失也

九五孚于剝有厲

本義剝謂陰能剝陽者也九五陽剛中正然當說之時而居尊位密近上六上六陰柔爲說之主處說之極能妄說以剝陽者也故其占但戒以信於

易經貫一利

卷之五

兌

妄

和序堂

上六剝有危也

胡氏炳文曰說之感人最爲可懼感之者將以剝之也况爲君者易狃於所說故雖聖人且畏巧言令色而况凡爲君子者乎兌秋之終九月爲剝他爻皆稱兌五不稱兌而稱剝深爲君子戒也

愚按兌有澤象澤足以致說故又有說象觀其畫則二陽承一陰者陽說陰也一陰乘二陽者陰說陽也陰陽相說其斯爲說矣但畫從初九始初九承二以進不與四應則安其分於在下者自成和

說之象也。故以和兌繫之。進而九二。比初承三。正當說而持下體之中者。雖亦不與五爲應爻。然同德而有孚合之誼矣。故卽以孚兌繫之。徵其不溺於偏情。進而六三。乘二陽而來說。乃成兌之主也。故繫之曰來兌。然情不以專。而進復承四。此所以致凶。而九二之所以得免。進而九四。實啟上體。六三以近承而進媚。邪媚爲患。是故有商未決。而繫之曰商兌。未寧。九五則比四承上。持上體之中。而爲治說之共主也。雖下與九二作孚。而有同德之助。然密邇上六。旣情篤而說甚。四又受媚於下。柔陰之作耗。不左右難支矣乎。苟貞操不固。任馳情於極說。以情合情。而孚信之偶遷。則剝落爲災。孚於中者。孚於剝。中正之道危焉矣。故卽其象而爲之繫。曰孚於剝。且以有厲占之。其爲戒不亦深哉。上六引兌。

本義上六成說之主。以陰居說之極。引下二陽相與爲說。而不能必其從也。故九五當戒。而此爻不言其吉凶。

易經實一利

卷之五

兌

全

和序堂

胡氏炳文曰。凡陰爻稱引萃六二。引吉。引下而升也。故吉。兌上六。引二陽而說。引之者。將以剝之也。五言有厲。上不言凶。可知矣。

愚按說也者。情怡而氣和。陰陽之所爲合致者也。故陰无陽。則不說。陽无陰。則亦不說。然陽資於陰者少。陰資於陽者多。故陽二而陰一。陰二而陽四。初九遠陰。猶自和說。六三承乘皆陽。猶爲來兌。九四遠上而乘三。則商之未寧。九二承三當說。則進孚九五。九五乘四承上。且懼其危於剝。蓋皆因以爲戒者也。蓋陽自能發舒而欣暢。陰多凝斂。故也。發舒者。懼其濫於說。陰。疑斂者。懼其困陽而反說。故三戒之凶。四戒之以介疾。而五則曰有厲。上六進於極上。乘二陽而資之以成其說。雖亦同於六三之爲成兌主也。然三猶承四。上无所承。三承四而成下。則須返之而來。故爲來兌。上无承而成之。二陽並資其前。引。故爲引兌。三情不專。居復不正。故自致凶。而无傷於二。上之情專矣。專以爲引。重懼其剝喪九五而已。或未有恙。故於五戒之。此不

易經實一利

卷之五

兌

全

和序堂

及戒非自處者乃差勝於六三歟但引則爲誘告在其中矣唯明者察之。

彖曰兌說也

說音悅下同

本義釋卦名義

愚按說言乎情乃陰陽旣得陽動而柔行者也兌體二陽在內一陰在外陽得陰而有動之象陰得陽而有行之象正爲有說之象重之則說深矣故曰說也以釋之。

剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以

易經貫一利

卷之五

兌

金

和序堂

先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣

哉先難並去聲

本義以卦體釋卦辭而極言之

孔氏正義曰外雖柔說而內德剛正則不畏邪諂內雖剛正而外迹柔說則不憂侵暴剛中而柔外中外相濟故得說亨而利貞也

邱氏富國曰革兌二卦皆有順天應人之說革之順應以湯武革命而言也兌之順應以剛中柔外說以利貞而言也兌上爲君兌下爲民夫逸與生

人之所好勞與死人之所惡此常情也今乃忘勞忘死豈人之情也哉殊不知說以先民則勞之者正所以逸之也說以犯難則生之所以爲仁殺之亦所以爲仁也

張氏清子曰禹之隨山濬川非說而忘勞者乎湯之東征西怨非說而忘死者乎

愚按剛中指二五言合之乃所以爲說之道亨之本也柔外指三上言合之乃所以成說之象亨之用也剛中而柔外說在其中則亨在其中貞亦在

易經貫一利

卷之五

兌

金

和序堂

其中蓋剛中之所以爲亨者正其所以爲貞者也亨非剛中不立柔外不行而剛中則正而固也亨之所利也故爲之釋曰剛中而柔外說以利貞不言亨而言說說卽亨之見於外者天下未有不說而能亨者也說以成亨而貞固不變天人之情理俱得矣五主天道二主人道上順乎天三應乎人便是以得順乎天而應乎人之象故又爲之申釋之曰是以順乎天而應乎人夫說至於是斯說之成

者亨之成矣。然唯二五之剛中以為貞正者得之也。此其所以為利乎。夫說至於是。斯說之成者說之大矣。蓋天以是而運之以生物。人以是而運之以赴事。天以是而運之以成无心之造化。人以是而運之以成无心之治安者。皆是說也。故又為之申之曰。說以先民。民忘其勞。說以犯難。民忘其死。吁。盡逸勞生死而胥以忘之。其謂之有心乎。有心而能若是乎。然而皆是說也。情之至而吟域俱銷者。乃天人合一者也。此所以謂之亨。亨之極而物

我同歸者。乃說以致之者也。此豈不謂之大哉。又為之極言以讚之曰。說之大。民勸矣哉。夫是以君子尚修和之道也。唯崇其正也。其亦有監於此耳。象曰。麗澤兌。君子以朋友講習。

本義兩澤相麗互相滋益朋友講習其象如此

愚按兌說也。說也者情之達也。然而澤之效也。蓋得其澤而欣欣向榮之象也。且說也者。上下相成之道。上以澤濟下。下以澤助上。而後說乃大成。大

成則內外向實矣。故為卦兩體皆以澤致說之象。皆陽內陰外之畫而為之象之曰麗澤。名之曰兌。乃正取其相資以成之義也。君子觀其象。玩其義。兌坎月類也。朋取其以類相從。以明相輔。兩兌便有朋象也。兩兌相附麗。便有朋友象也。又兌為口。舌。口舌出於朋友。有講之象。重兌便有講習之象。講習所以相滋益。其正有取於麗澤之象乎。朋友講習則麗澤兌也。此君子以之澤已而澤天下者。也不言說。說在其中耳。朋友講習而至於說。乃方

得謂之講習。故曰君子以朋友講習。然則君子之為君子者。其天下一兌之道乎。夫是以環天下咸仰說於君子也。

和兌之吉行未疑也

本義居卦之初其說也正未有所疑也

愚按疑陽動陰內之象。初九承二陽而遠三陰。進以成兌。雖在下而有行者也。正有行而未涉於有疑之象者也。故曰行未疑。以釋和兌之所以吉。孚兌之吉信志也。

張氏清子曰二處大臣之位當兌悅之世而天下視其所悅以爲趨向者也苟非孚信出於剛中之志鮮不爲六三悅媚之所惑矣

愚按信孚之本正九二陽實居中之象有之志陽動於陰而有所向往乃以九麗二欲進孚於五之象也合之便爲信志故曰信志也釋孚兌之所以得吉

來兌之凶位不當也

愚按六三當說之時爲說之主而來就二陽以成

易經貫一利

卷之五

兌

七

和序堂

兌固亦宜也以陰麗陽而不以中承上之下而不自下其地位則皆不當矣用是成兌高則爲驕縱卑則爲諂媚說也无非邪與媚也九二在下九四在上當兩剛之間而行其邪媚誰與納之宜而不宜而見斥於君子適成爲小人凶矣故曰位不當也以釋來兌之所以爲凶

九四之喜有慶也

孔氏正義曰四能匡內制外介疾除邪此之爲喜乃爲至尊所善天下蒙賴故言有慶也

愚按慶上下平寧君民和說而共相稱慶也此九四商兌既決而介其疾之所致乃正九四之功九四之所爲得其願也故獨歸而有之以釋其所以喜之之義

孚于剝位正當也

本義與履九五同

胡氏炳文曰履五當君位而凡事決之以已見雖正且危兌五當君位而密比於小人不正之危又何如也

易經貫一利

卷之五

兌

七

和序堂

愚按九五乘四居尊爲兌共主下又得九二剛中之賢孚信相持宜其吉矣而猶有剝蝕之患至成危厲之象者下有六三侵之上有上六乘之當兌說之世天下爲安而柔媚相援邪佞黨結无乃說過而情流於濫且不自覺矣乎然而僅於剝不至失二而遂於革以九麗五以陽居陽以純剛之才力而制天位有位正當之象尙足與九二相得而保其孚也故雖剝僅懼孚於剝有厲爲相戒之辭耳然則位亦甚重矣哉故釋之乃曰位正當也蓋

亦重其位而幸乎其當之辭也。

上六引兌未光也

邱氏富國曰三以柔居剛爲下兌之主動而求陽之說故曰來兌上以柔居柔爲上兌之主靜而誘陽之說故曰引兌來兌之惡易見故本爻凶引兌之情難知故此爻當戒

愚按光陽光蓋說之極而發舒於外燦然不可掩蔽之象上六雖出於至高爲純陰之質二陽雖示比於下五則守戒四則在商而其光未爲透發則

易經貫一利

卷之五

兌

兌

和序堂

上六之象未得光輝故曰未光也釋所以引兌之義

渙
䷺
巽上

渙先天位西方與豐爲對待與坎爲流行其本爲坎之五卦蓋所以著其體之常後天居南方與豐爲交易與訟爲變易其歸爲離官六卦乃所以明其用之變也

渙亨王假有廟利涉大川利貞假音格

本義渙散也爲卦下坎上巽風行水上離披解散

之象故爲渙其變則本自漸卦九來居二而得中

六往居三得九之位而上同於四故其占可亨又以祖考之精神既散故王者當至於廟以聚之又以巽木坎水舟楫之象故利涉大川其曰利貞則占者之深戒也

程子傳曰渙離散也人之離散由乎中心心離則散矣治乎散亦本於中能收拾人心則散可聚也故卦之義皆主於中利貞合渙散之道在乎正固也

易經貫一利

卷之五

渙

渙

和序堂

朱氏震曰天下離散不安其居聖人將以聚之故以宗廟爲先宗廟者收其心之渙散而存之也人孰不有父母知報本則知祭祀出於人心復其本心則離散者可合而天下无事矣治渙之道也李氏舜臣曰萃因民之聚立廟以堅其歸向之心所以爲懷保之道渙憂民之散立廟以收拾其蕩析之心所以爲招携之術皆所以統攝民心而堅凝之也

胡氏庭芳曰渙有因民渙散而聚之意假廟是也

有渙天下患難之意。涉川是也。爻則全以渙爲美。一事各有不同。不可以一例觀之也。

孔氏正義曰。渙之爲義。小人遭難離散。奔迸而逃避也。大德之人。能於此時建功立德。散難釋險。故謂之爲渙。能釋險難。所以爲亨。王能渙難而亨。可。以至於建立宗廟。故曰。王假有廟也。德洽神人。可。濟大難。故曰。利涉大川。大難既散。宜以正道而柔集之。故曰。利貞。

胡氏炳文曰。蓋以本卦自有有廟與涉川之象也。

易經

卷之五

渙

利

序

和序堂

故其占宜祭祀。宜涉險。必曰利貞者。祭祀而非正是媚神。以儆福涉險而非正是行險以徼倖。故深戒之。

愚按天下之事。人爲之也。然莫非天地陰陽之往來而聚散也。雖其迹有顯晦善惡之不同。彼來則此往。此聚則彼散。爲理蓋至一也。渙之爲言。散也。其卦巽上坎下。巽爲風。有解散之義。而上行之。則已有散去之象也。坎爲水。有蕩散之情。而下流之。則亦有散去之象也。風行水流。各自散去。不正渙。

然相釋之象乎。此渙之成也。故遂因以名之曰渙。

以繼之。兌卦之後。何者。兌爲說。說極而難生。則否塞於其間。於是用渙。所以散否而濟說之窮也。故以次之。兌後。夫否散。塞之者通。乾九下於三。而六進。復下於二。而六又進。通也。由漸而通。渙成而得之也。故曰渙。而繫之以亨。亨則上有統一之主。以招携。而王道著於四五。下有禦難之臣。以濟險。而利涉見於二三。廟祖廟。坎爲宮。九二互震。爲帝在宮。又三比四於外。而互艮爲門闕。合之有廟之象。

易經

卷之五

渙

利

序

和序堂

也。而九五在門。則王假有廟之象。大川謂坎。九二互震爲木。而乘於坎。又交互巽木。舟楫象也。舟楫出險。其利涉大川之象乎。故卽其象而爲之繫曰。王假有廟。利涉大川。如此上下就治。而天下歸心之義得矣。散於此而往者。來於彼。而爲聚。難平而安。精神合一。王統之而納於廟。廟攝之而還於天。斯散者常散。而風自行。木自流也。聚者常聚。而王自假於有廟。利涉自在大川也。此治渙之道也。然道必在利於貞。九五以剛麗剛而得其中。九二又

以剛中持之於下。上下正固。貞孰如之。乃正所利也。故又繫之以爲占者戒。蓋卽大可以觀小也。

初六用拯馬壯吉

本義居卦之初。渙之始也。始渙而拯之。爲力既易。又有壯馬其吉。可知初六非有濟渙之才。但能順乎九二。故其象占如此。

王氏註曰。處散之初。乖散未甚。故可以遊行得其志。而達於難也。故曰用拯馬壯吉。

程子傳曰。六爻獨初不云渙者。離散之勢。辨之宜

易經實一利

渙

奎

和序堂

早方始而拯之。則不至於渙也。爲教深矣。

愚按卦曰渙。便是動象。卦動則爻亦動。故於卦有

風行水流之象。言乎其動而渙也。於爻則初六卽

繫之以馬。馬善動之物。蓋卽如風而如水者也。且

爲坎之本象有之。初六坎之初爻。故卽繫之以明

其義。壯陽象。馬壯其又九二之謂乎。九二坎主互

震居馬壯之象。而初六實承之。九二動。初六亦動。

動以相隨。則初六之用拯其渙散於渙散者。乃在

馬之壯。而不僅在於馬矣。在馬壯之力。而并不在

於初六之自爲馬矣。故卽其象而繫之曰用拯馬

壯。而不曰用拯於馬。蓋初六雖亦馬屬。然而渙散

之始。馬之在行而未速者也。行未速。則渙不足以

渙其渙。而擾擾者適足以亂渙之端。是故曰用拯

馬壯吉。象既當之。吉不可知乎。故以占之用勉占

者。亦取其先事勇圖。亦取其不爲自恃。而庶幾乘

勢而挽之之意耳。

九二渙奔其机悔亡

机音几讀元者非

本義九而居二。宜有悔也。然當渙之時。來而不窮

易經實一利

渙

奎

和序堂

能亡其悔者也。故其象占如此。蓋九奔而二机也。

胡氏炳文曰。九剛故象奔。二中故象机。蓋九來居

二得中而安矣。本有悔得中而安。故悔亡。

愚按奔。乾剛下坎之勢。正初六所謂馬壯者也。机

互震爲木。橫兩耦之中之象。九二坎主。主渙之爻。

人險麗陰。本有悔也。以其勢既奔。則迅速可以成

濟。奔及其机。而又得中。則凭之可以爲安。故悔亡。

故曰九二。渙奔其机。悔亡。此渙足以安其渙。而初

六之所以用拯者歟。此得處渙之道者也。占者其

詳而勉之

六三渙其躬无悔

本義陰柔而不中正有私於己之象也然居得陽位志在濟時能散其私以得无悔故其占如此大率此上四爻皆因渙以濟渙者也

陳氏友文曰夫人之所以膠執蔽固終不能自脫於險者有我而已六三雖不中正而高出坎險之上於是釋然消散其有我之私自然无悔矣

胡氏炳文曰三渙其躬與艮四同取反身之義蹇

易經貫一利

卷之五

渙

奎

和序堂

有坎有艮故象曰反身修德艮上體爲艮而四在互坎之上渙下體爲坎而三在互艮之下蓋凡遇坎險者惟有反身而已特艮六四柔正所謂艮其身者反身而止其所當止渙六三柔不中正有私於己渙其躬者反身而散其所當散艮曰无咎此但曰无悔亦有間矣

愚按六三坎體也互艮乃爲躬乎以渙釋否難得成此坎保有其躬爲所幸也然猶險陷且當其極因所渙而渙之互震以進遇艮而止九五與之連

比上九爲之應援得主而兼得耦其成濟矣而渙其躬矣進互解坎之體是渙其躬也然則在下之險陷於以可平在上之共主於焉安止耦應協力共相匡濟而圖功則風雷有以爲益山雷可以作頤收散逸隆世治天下爲大吾躬爲小而又何惜乎解坎之勞勞者耶公爾忘私國爾忘家亦振作有爲之士所深自許也而六三進矣又何悔焉夫是以爲之繫曰渙其躬占之曰无悔蓋坦白自安者也唯占者勉之

易經貫一利

卷之五

渙

奎

和序堂

六四渙其群元吉渙有丘匪夷所思

本義居陰得正上承九五當濟渙之任者也下无應與爲能散其朋黨之象占者如是則大善而吉又言能散其小羣以成大羣使所散者聚而若丘則非常人思慮之所及也

蘇氏洵曰渙之六四曰渙其羣元吉夫羣者聖人之所欲渙以混一天下者也

朱子曰當人心渙散之時各相朋黨不能混一惟六四能渙小人之私羣成天下之公道此所以元

吉也

胡氏炳文曰丘互艮象丘聚之高也高則爲丘指五而言平則爲夷指下二陰而言

愚按渙本否之由漸而變焉者也故曰渙故於九二曰奔其机於此曰渙其羣蓋乾初之九否四之九也由三下奔以入二而成坎奔也坤二之六否二之六也上於三而三之六上於四以成巽則否象變渙象成坤象解矣坤衆也坤象解渙象成而六居於四且无所應渙其羣也故以繫之然則渙之所以成九入於二六上於四有同功也而六四之渙其羣爲獨得九二猶在險也雖互震猶資力於三是故獨以元吉占之蓋九五實賴其功而兩體同歸於渙其爲吉元吉矣六三以渙其躬者進之坎上也亦坤爻也亦既渙之坤爻也比而歸之九五却互爲艮艮有丘山之象渙有丘矣夫始之在下而爲坤爻者羣衆之象平夷之體也渙而互艮互艮而成其爲有丘且震木繁茂於前巽木陰翳於後生氣鬱然而九五乘四而持之以剛正之

易經貫一

卷之五

渙

彖

和序堂

易經貫一

卷之五

渙

彖

和序堂

道豈猶在昔平夷之衆所可思議而及耶故又爲之卽象而繫之曰渙有丘匪夷所思用以大渙羣之功申元吉之意雖曰六三與有力焉而非六四不及此且又獨得其正故以歸之

九五渙汗其大號渙王居无咎

本義陽剛中正以居尊位當渙之時能散其號令與其居積則可以濟渙而无咎矣故其象占如此九五異體有號令之象汗謂如汗之出而不反也渙王居如陸贄所謂散小儲而成大儲之意

胡氏炳文曰汗坎象號巽命象汗由中出決於四體猶大號出於君之中心而決於四方也六四渙小羣而成大羣九五渙王居渙小儲而成大儲猶武王之散財發粟也故无咎

愚按九五陽剛之德而以居至尊之位爲渙共主德位權勢俱隆矣然猶巽體自處巽道自爲而持之以中正便是善於御渙者也故雖渙巽則有命令之象出命施令順風以行徹上下而莫不爲應命令也天下奉之大號也以天下則大以九五之

陽剛中正則大曲折俱至。夷險具入而坎象承流於下。汗漫其大號之象也。隨所渙而及焉。汗漫也。故卽象而繫之曰渙。汗其大號。是則渙而不渙。正所謂因渙以濟渙者歟。而又下任六四之渙其羣。以致有丘。而六三之忘私者。渙其躬而至矣。九二之主渙於下而安厥分者。奔其机而成濟以待命矣。初六則用拯而比於馬壯。不自渙而渙於濟。而上九則血去而遂爲惕出。在所渙而終不渙矣。於是天下則合爲一家。四海則合爲一人。无所往而不渙者。无所往而不合。九五統一之王也。王之所居。乃悉以渙於天下。而天下皆王之所居矣。此正蘇氏之所謂混一者也。渙號之實也。故曰渙。汗其大號。渙王居。如是而不以元吉占。乃讓功於下也。卽渙號之意也。異也。如是而僅曰无咎。有天下而不與焉。卽渙王居之意也。渙也。嘻。濟渙其難哉。非九五陽剛中正而處之以巽道者。何以及此。

上九渙其血去逖出无咎

去上聲

本義上九以陽居渙極能出乎渙故其象占如此

易經貫一利

卷之五

渙

乾

和序堂

血謂傷害。遯當作惕。與小畜六四同言渙其血。則去渙其惕。則出也。胡氏炳文曰。血下坎象。上卦已出坎險之外。上九居渙之極。去險愈遠。故有血去惕出之象。小畜六四以陰居巽體之初。必順乎二陽。然後血去惕出。此以陽居巽體之極。故渙其血。則去渙其惕。則出也。邱氏富國曰。三上兩爻陰陽相應。蓋相援者也。然三渙躬而志在外。上渙血而曰遠害。三欲應上。上不欲其應。三何也。蓋三處險內而應在外。應外則爲有所攀援而出險。故三以有應於上爲美。上處險外而應在內。應內則爲有所係累而不能去。故上以不應於三爲善。又易中以陰應陽則爲柔得剛。援以陽應陰則爲剛以柔累。是以陰爻應陽多吉。陽爻應陰多凶也。馮氏椅曰。渙六爻皆以兩兩相比爲象。初用拯馬壯而二奔机。三渙其躬而四渙其羣。五渙其汗而

易經貫一利

卷之五

渙

育

和序堂

蔡氏淵曰以成卦言之則在二與四以治渙言之則惟五與四當位故於五曰正位於四曰得位其初與二救渙者也三則自治其渙上則避渙而已愚按渙至九五全體均濟矣上九進處渙極在渙之餘地既遠而時復就安夫又何患而何憂乎然而散離方合羣黨乍平其間嶽嶽之險陷溺之危隱伏於內外交接之下而不可測度者亦勢所必有也即如六三應爻也其忘私之誼渙躬可續矣而究之坎體偏陰險性難化一旦故志復萌薄丘山而成陷則崩裂蕩搖侵犯中外上九其切膚刻骨之災潰毒流血之患乎况坎為血卦為加憂為隱伏又本象也於是守其渙極保其渙餘謹奉九五渙號渙居之治而毅然自斷割所親而不與為應則彼以无援者暗窺其謀而血去血去斯渙其血而患自消而我以遠慮者陰伐其謀而惕出惕出斯渙其惕而災不作此上九捍災弭患之術夷險安危之道其所賴正不獨九五已也故繫之曰渙其血去逖出而以无咎占之遂即讀惕上九以

陽麗陰陽動陰滅而坎以加憂之意來應有惕惕然生懼之象去不得應而去之專指六三言出巽既入而反出正上九之本象也出故成渙而血去象曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同上時掌反本義以卦變釋卦辭馮氏椅曰以二四往來明卦義不窮上同明亨又曰九六往來成夾輔九五之功所以致亨而王者以之假廟以之涉川以之貞固皆兩爻之力也程子傳曰渙之成渙由九來居二六上居四也剛陽之來則不窮極於下而處得其中柔之往則得正位於外而上同於五之中巽順於五乃上同也四五君臣之位當渙而比其義相通同五乃從中也孔氏正義曰二以剛德來居險中而不窮於險四以柔順得位於外而上與五同內剛无險困之難外柔无違逆之乖所以得散釋險難而通亨愚按天地之大變否泰而已矣否泰反復而人事動則剛柔運其間而聚散形渙者散也散否而泰

以復是治否也然而非一朝一夕之事異以入之蓋由於漸也是治渙也治渙以復泰此所以渙成而得亨亨者其趨於泰者乎渙之亨則正泰亨之漸也故本義於彖釋之曰其變本自漸卦蓋亦有見於此而言也窮否象也乾上坤下而不交之象也不交則乾亢於上而坤塞於下此所以否而成窮渙散也乾之亢於上者漸從乎散而來入於坤有剛來之象矣坤之塞於下者亦漸從乎散而往以奉乾於外有柔得位乎外之象矣坤柔漸往得

易經一利泰之五

渙

重

和序堂

四而居之柔得位之象此否漸散泰漸復而正當渙散之際之象故以釋渙亨之義然而交未成也故於剛曰來而不窮於柔曰得位乎外而上同不窮蓋剛之來既遇柔之往而不窮於否塞復得中互震而不窮於坎險上同謂柔之往既遇剛之來而得其位以上同於乾道之通復成巽互艮而上同於下體之渙然則亨矣而非正當夫渙散之際之象者耶故以之釋之明渙亨之所以為義王假有廟王乃在中也

本義中謂廟中

愚按王九五也蓋九五在上為渙共主有統一天下之義故象王在上象王而又得乾道之中凡天以下之民物為所控制御天以下之精神為所歸攝王乃在中也王乃在中故有廟而祖考之靈爽有所憑依者王之精誠得以孚合而有所昭格既格則有道之曾孫如日瞻依於先祖之膝下而在中者乃竟在於廟之中矣故以釋王假有廟之象用明其治渙之所為有成乃實治渙之有本者也

易經一利泰之五

渙

重

和序堂

利涉大川乘木有功也

孔氏正義曰乘木涉川必不沉溺以渙濟難必有成功

楊氏萬里曰濟難者才也散難者非才也德也巽之才木也其德風也水之殘則溺萬物然乘一木則悠然而濟水之怒則決九山然遇一風則欣然而散才以濟之德以散之天下之大難一朝渙然而不復聚渙之所以亨也

愚按渙散之世民物散離而未有歸其失所者羣

爲聚而險難作。天以下便汨汨有大川之勢。卽坤衆變而爲坎象。而兩陰成陷於下體之象有之也。持其中而主之。操治渙之權而濟之。其亦將何道之從。而後乃得有功。蓋難以得所而解。險以得出而平。大川之濟。舟楫也。木其所也。木得生氣之先。生發長養。備具天德。而震其首出者歟。互震在坎。九二主之。舟在川也。互於巽。則爲舟楫。而九五主之。持之以中道而合於二。舟楫出川之象。乘木之象也。乘木而出川。乘木而有功也。飄然以濟。順流而歸。民物得其所。而險難潛消。生氣鬱茂。泰象可幾矣。其功何如。其利爲何如。故以之釋利涉大川之義。用明其治渙之所爲有濟。乃實治渙之有具者也。

象曰風行水上。渙先王以享於帝立廟。

本義皆所以合其散。

孔氏正義曰風行水上。激動波濤散釋之象。

項氏安世曰。享帝於郊。象巽之高立廟於官。象坎之隱。

易經實一利

卷之五

渙

彖

和序堂

朱氏震曰。享於上帝。使人知天无二王。立廟則人知反本。鬼有所歸。所以一天下之心。合天下之渙。邱氏富國曰。鬼神之道幽深微渺。不可度思。惟至誠貫徹。潛孚冥感。如水之遇風。渙然相受。則陰陽交通。郊焉而天神假廟焉。而鬼神享矣。

愚按風之勢自上行。水之勢自下流。故風之行也。必居乎水之上。而漸行以與水散。水之流也。必居乎風之下。而漸流以與風散。風與水之相散而成渙者。其勢然乎。有雖欲強自合之。而萬難於自以爲合者也。故其爲卦。巽乘於坎。而坎水流於下。巽風行於上。有風行水上之象。乃遂以渙名之。而曰渙。然則主其中而持之。苟非陽剛之貞一。而默以相攝於既散。則神理亦離。彼此不相維繫。其游氣飄忽偏情。失陷將何以挽之。使歸扶之。使起。使上下日復於成聚。而旋開其泰治耶。先王知之。於是卽巽之在上而爲風者。象爲高而職東南之長養。則義協於帝德。理可通於享帝也。矧其發揚之性。正與天道而不貳。卽坎之在下而爲水者。象爲官

易經實一利

卷之五

渙

彖

和序堂

而任正北之歸藏則義協於祖廟理可通於立廟也。矧其潤澤之用正與祖功而如一以之而享於帝而精誠致於郊祀則備物者天以下之精誠皆致而普天率土咸知一本同天之義矣乎以之而立其廟而孝心盡於祀先則隆禮者天以下之孝心各盡而由貴及賤通知分誼有常不可苟僭亦不可或廢矣乎此先王所爲以渙治渙之道也然而祖本於天治本於祖享帝必以祖配祀先亦必備物異以合坎而渙成風行水上而渙著之義有

易經貫一利

卷之五

渙

事

和序堂

之也是故卽其義而乃爲之詳之曰先王以享於帝立廟此非先王之所爲貞於一焉者乎攝旣散之天下而貫其神理實有賴於此矣以渙治渙之道其至矣

初六之吉順也

愚按順順以承於九二卽用拯馬壯之義釋初六之所以吉也

渙奔其机得願也

孔氏正義曰遠難奔散願得所安

愚按九二乾初之陽否四之剛也其下而破坤之塞通否之閉以成渙難之功固所願也適得其中以主坎流復互爲震有以出險則其功旣濟可以自安所願得矣故卽其象而爲之明之曰得願也以釋渙奔其机之義悔亡乃正其占也故不更及渙其躬志在外也

孔氏正義曰身在於內而應在上九是志意在外也

愚按渙難之世乾爻之願在安下坤爻之志在通

易經貫一利

卷之五

渙

實

和序堂

上安下必得其中通上須徹其極故九二入坎之中而願得六三五應上而其志在焉志陽動陰中而有所向往之意卽六三以六麗三之象有之也故卽其象而象之曰志在外也釋所以渙其躬之義釋所以渙其躬亦无悔之義

渙其羣元吉光大也

程子傳曰稱元吉者謂其功德光大也

愚按光陽之光輝大陽之尊大有光輝而能尊大正六四渙有丘之象功用德業巍煥之象也雖居

之者乃在九五之尊。而成之者實唯六四之力。故獨歸之而曰光大也。釋渙其羣所以元吉之義匪夷所思之義蓋在其中矣。

王居无咎正位也

愚按位五之象。正位九居五之象。正位也者。遠有九二。近有六四。得人以劾。而高拱无爲之象。高拱无爲。乃第見王居之无咎而已矣。又何象焉。故以之釋之。而渙汗其大號之義從可識矣。

渙其血遠害也

遠去聲

易經貫一利

卷之五

重

和序堂

愚按害指六三言。蓋六三爲坎險之極。與之應。有陷溺之害也。此上九之所以惕出也。惕出斯不與應而與之遠。有遠害之象矣。故曰遠害也。即以釋渙其血之義。而无咎可知矣。

易經貫一卷之五終

和序堂易經貫一分卷目錄

利部卷之六

內下經五卦

節中孚小過既濟未濟各象辭又辭并本卦象傳大象傳小象傳各附後

易經貫一利

卷之六

目錄

一

和序堂

節先天下位東方與旅爲對待與中子爲流行其本

爲兌之六卦蓋所以著其體之常後天居北方與旅爲交易與屯爲變易其歸爲坎宮二卦乃所以明其用之變也

節亨苦節不可貞

本義節有限而止也爲卦下兌上坎澤上有水其容有限故爲節節固自有亨道矣又其體陰陽各半而二五皆陽故其占得亨然至於太甚則苦矣故又戒以不可守以爲貞也

孔氏正義曰彖曰節以制度雜卦云節止也然則節者制度之名節止之義制事有節其道乃亨故曰節亨節須得中爲節過苦傷於刻薄物所不堪不可復正故曰苦節不可貞也

胡氏炳文曰天地之數六十故卦六十而爲節月有中氣有節氣節以抑其過而歸之中也節則適中故可通行於天下苦節則不中故不可貞

易經貫一 卷之六 節 和序堂

朱氏震曰凡物過則苦味之過正形之過勞心之過思皆曰苦苦節則違性情之正不可貞也

愚按天地之大事物之衆无古今无隱顯蓋總不外乎理氣之與象數也而理以攝氣氣以運理象爲之聚散而往來數爲之消長而伸縮任其顛倒反復變化遷流有往而无不來有伸而无不縮窮焉而必有以遂其通者有度以紀之有節以制之者也節以制度節其象數之律理氣之衡乎大則以六小則以三節之爲用其限有常太過思退不

易經貫一 卷之六 節 和序堂

及思進節之爲限无容稍假然時在泰通節以存其常而不名時在否塞節以存其限而不顯唯否泰相攻而時在風行水流窮難渙散盛治將開則其爲往來者未定則其爲伸縮者交關於斯時也則節特以其稜然者著卓立不移之介而象乃見見斯顯顯斯名而遂以之次之渙卦之後以表其義也以昭其功也以制其過不及而止其渙於渙也故其爲卦自否之復乎泰者觀之則四上之九已來初二之六已往而九五持其中而不移六三

守於下而未上。所以制陰之盛也。然而泰猶縮也。節在否泰之交。歟。非以節否。正所以節泰而防其過也。歟。自渙之散。其否以復泰者。觀之則四之九下於二。以成坎。而坤以通其中。二之六上於四。以成巽。而乾以開其始。然而坎水也。懼其流而下者。過之。而來上之九。以制其初。而水爲之返。泰之所爲復者。進矣。巽風也。懼其行而上者。過之。而往初之六。以制其上。而風爲之迴。否之所爲散者。進矣。此上與下之兩相制而爲節者也。而渙已止矣。窮

易經貫一

卷之六

節

三

和序堂

難渙散。而盛治將開矣。然而九五持其中。而終不移於上。六三守於下。而未能得其中。是九五特厲其節。而下又受制於九五之節。以爲節者。歟。且水則返。而境已變。而九五不與之俱變。風則迴。而風乍息。而六三遂變爲兌澤。雖其承冰以爲節者。要實九五爲之主也。是全體之節皆隱。而九五獨顯其稜然之象。卓乎其自立。任顛倒遷流。而總不足以犯其介。吁。亦可尚矣。蓋莫非中正爲之也。中正以節。天地不能違矣。故以名之。而繫之曰亨。若夫

初九雖正而偏。且又微也。若夫上六陰柔而極矣。其能久乎。故曰苦節不可貞。特繫之以爲戒者也。制其過。戒其不及。亦庶幾立節之道乎。唯古者勉之。勉之。而節立。則又唯其貞矣。

初九不出戶庭无咎

本義戶庭戶外之庭也。陽剛得正居節之初。未可以行能節而止者也。故其象占如此。

胡氏炳文曰。初前遇九。二九陽奇有戶象。二前遇六。三六陰耦有門象。故初九爲不出戶庭。

易經貫一

卷之六

節

四

和序堂

馮氏椅曰。初四有應。宜出者也。然前有二陽隔塞。一不可出也。四爲坎體。應則入於坎窞。二不可出也。剛在下而无位。三不可出也。不出則无咎。愚按節卦。由否渙遞變而成象者。其下三爻。於否則坤。於渙則坎。坤虛藏實。九麗於初二而虛其三。坎爲宮。宮中有實。又爲室。釋名曰。室實也。人物實滿其中也。古者宮室之制。外門而內戶。三承四五互艮。艮爲門闕。外門象也。門屏之內爲庭。二則當之。初居最內而屬陽。陽動又奇。內戶象也。接庭而

止其戶庭乎。止而爲節。節以制坎之流。前且二陽當道。其義不出。故曰不出戶庭。雖時在復泰。宜出而不出。亦於初九无咎。故以无咎占之。不言節。不以節顯。蓋在下而未得中也。唯占者曉之。

九二不出門庭凶

本義門庭門內之庭也。九二當可行之時而失剛。不正上无應與知節而不知通。故其象占如此。

朱子曰。戶庭是初爻之象。門庭是第二爻之象。戶庭未出去在門庭則已稍出矣。就爻位上推。戶庭

易經貫一利

卷之六

節

五

和序堂

主心門庭主事

張氏栻曰。處節之道。要知時。識變處。顏子之世。不可爲禹稷之事。當禹稷之位。不可守顏子之節。反是失節矣。

胡氏炳文曰。初九與時當止位。雖有應。其止非失時。九二於時當行位。雖无應。其行非干時。是故節而止者。易節而通者難。

愚按。節各有境。亦各有時。此節所以得亨通也。九

二從渙復泰而進於二。便進於泰將及之候矣。

相去亦不過門庭。出門庭則泰矣。然猶守其故志。保其故地。而之前。是不出門庭。而泥於節也。泥

於節。則反成隔塞。於初九。而无以成其濟。節不將由是而爲天下廢乎。况又耽於說而未得其正。非

以節自厲之道也。故亦不與言節。而僅繫之曰。不出門庭。占之以凶。智者觀此。其亦可以知乎此矣。

六三不節若則嗟若无咎

本義陰柔而不中正。以當節時。非能節者。故其象占如此。

易經貫一利

卷之六

節

六

和序堂

胡氏庭芳曰。以澤節水。故名節。今自三爻觀之。坎水自溢出於兌澤之上。初非三之所能節者。故有不節之象。但徒見其兌口之開。故又有嗟若之象。胡氏炳文曰。兌說之極。說極則悲。故其象爲嗟。而其占爲无所歸咎也。

愚按。六三於否爲坤上。於渙爲坎上。自以渙散否而變爲節。則爲兌上。夫兌上。兌之主也。兌承坎而爲節。正當節之爻也。然而節取乎中正。當節而不中正。又屬陰柔。其不節若之象乎。其位又正當兌

口。口而仰承乎坎水。坎水在上。有涕洟之象矣。仰口而涕洟。則當節不節。而歔歔嗟若之象乎。然而時遇也。已之所處也。夫何咎。故卽其象而繫之曰。不節若。則嗟若。而以无咎占之。謂无所致咎也。

六四安節亨

本義柔順得正上承九五。自然有節者也。故其象占如此。

胡氏庭芳曰。四最先受節者。順正故安。

胡氏炳文曰。六四水澤之交。水於此自然受節。

易經貫十利

卷之六

節

七

和序堂

王氏註曰。得位而順不改其節。而能致亨者也。

馮氏當可曰。節中其節之義。在學爲不陵節。在禮爲節文。在財爲撙節。在物爲符節。在臣爲名節。在君師爲節制。惟其時物耳。

愚按。節以卦言。坎上兌下。坎乘兌。有水授澤之象。上之授下者。有節也。兌承坎。有澤受水之象。下之受上者。有節也。而兌以三主之。坎以五主之。三偏而不當位。有不節之嗟。則主節之善者。唯五。五故統上下而爲全節之主。下皆受節。而以爲節也。但

九二以剛處中。幾於自爲節矣。自爲節。何傷失時。

制之宜矣。故不以節稱。而有不出門庭之凶。六三

爲下節之主。而柔不得中。既著不節之象矣。然且

凝滯而不得於五。又幾失上之統制。故嗟若而至

於无所歸咎。唯四也。六麗之而柔順承五。雖不中。

受制於中也。以陰居陰。而得正乘三。雖不剛。承剛

以授於下也。況安其素而上下交通。不又適成坎

兌之介。而有以居其節。有以致其亨焉矣乎。蓋全

節之亨也。乃以安之者得之也。故曰安節。故曰安

易經貫十利

卷之六

節

八

和序堂

節。亨。夫是以君子居易以俟命。而无傲倖之心。蓋爲與守。通與塞。聲名利祿。總莫逃乎命也。唯占者勉之。

九五甘節吉往有尚

本義所謂當位以節中正以通者也。故其象占如此。

胡氏炳文曰。他爻之節。節其在我者。九五當位以節。節天下者也。節天下而使天下甘之。所謂中正以通者也。故往有尚。

愚按節者度之限也。天下事大抵不可無節。無節則必蕩而流於弊矣。節者中之制也。天下之節大抵不可失中。失中則必極。而及於苦矣。天下之節大抵皆剛中正之道。蓋剛則可常而亦可變。中則有以立於常有以立於變。而正則有以持守之。皆爲節之所資者也。故節之爲卦。六爻皆節。三五主之。而獨歸功於九五之在上。純剛也。中以正也。權尊而爲衆所仰也。故統攝全體之節。其任極難。而獨子之以甘。名甘則茹之。苦則吐之。蓋其義甘也。

易經貫一

卷之六

節

九

和序堂

然亦自然之象。五得坤土之數。中得坤土之位。其屬旣和而甘。又得坎水以潤之。便有甘象矣。故以繫之。其義甘。則往而有尚。爲物所茹。不爲物所吐。其所以吉也。故曰九五甘節。以吉占之。而以往有尚申之。亦以義而明其象。占有如此也。所以爲節之主也。其德位俱隆者乎。天地之節係之矣。

上六苦節貞凶悔亡

本義居節之極。故爲苦節。旣處過極。故雖得正而不免於凶。然禮奢寧儉。故雖有悔而終得亡之也。

程子傳曰。上六居節之極。節之苦者也。居險之極。亦爲苦義。

愚按節之爲道。大抵非剛則不得。非中則不立。非正則不能持以守也。上六進於極上。處於末節。地无可恃。應无可期。而孑然自立。矢志自守。竟欲終其事。而力收大成之功。所謂刻意自苦者歟。故曰苦節。以六麗上。純而不雜。雖其正而得貞之義也。然而去五離甘。越中而剛不勁。便入於陰柔之偏。滯而不克振。而徒標高誼於事不濟。天下將咸苦。

易經貫一

卷之六

節

十

和序堂

其難。闢茸而荒廢。或苟簡而不刷。節且於是頽矣。寧不謂凶乎。故以貞凶占之。然而過於苦。猶愈於過甘。過於苦。節用頽耳。過甘成驕。勢必不可救藥。物情然也。故貞凶而又曰悔亡。智者其審於此而善爲之。

彖曰節亨剛柔分而剛得中

本義以卦體釋卦辭

愚按節乃散否復泰。而制其過盛者也。凡物過於盛。則雖泰而爭端。寓焉爭端一動。旋復而入於否。

矣。此節所以制之節以制盛。是貴中道得中而制其權在剛。夫始之否也。三剛在上。亢極而不下。三柔在下。困而敵之。則剛柔各據其全。而萬物皆否。自渙道行。而漸用以分。而至於節。初二分上之剛。而爲兌。四上分下之柔。而爲坎。坎兌承乘。剛柔既分。而爲節。否斯散而泰將復矣。然而懼其盛而過也。六三制之下體之上。而上亦分其一剛以爲九五。九五制之上體之中。而下亦分其一柔。卽六三在也。所以爲盛者制也。而九五在中。非剛得中之象乎。剛柔分而剛得中。其權誠在於剛矣。故以爲統體之主。以臨制衆節。而共成其節歟。此正亨之道也。故曰剛柔分而剛得中。釋節所以亨之爲義。爲治節之君子曉焉。

告節不可貞其道窮也

本義又以理言

吳氏應曰。稼穡作甘以得中央之土也。災炎上作苦亦以焦枯之極也。剛得中而能節。乃爲九五之甘。柔失中而過節。則爲上六之苦。故物得中則

甘失中則苦。此節則亨而苦不可貞也。

愚按節所以制盛。卽所以制衰也。其道不外乎中以立之。正以持之。而剛以堅強不屈者爲之質幹耳。故六爻皆節。而獨歸功於九五之得中。若過而越之。而極於上六。則純陰而太柔。失中而偏倚。既不同於六四之有所稟承。而安居坎兌之介。更不同於六三之爲兌主。而進猶下體。雖其正而得貞之義。其道窮矣。夫貞期其永。道窮何可永耶。不可永。便不可貞。釋苦節不可貞之意。以爲刻苦過中者戒。

說以行險當位以節中正以通

說音悅

本義又以卦德卦體言之。當位中正指五又坎爲通。

愚按六三。分一柔而兌成。九五。分一剛而坎成。各觀其象。兌說也。坎險也。說進於下。險阻於上。而合觀之。則有說以行險之象。說則其道當行。而行險則其道當止而止。行險而止。便成節止之象。行險而止。乃正節之道也。道以德著者也。以說而行。以

險而止以止止行。九五實主之。九爲陽爻。五爲天位。則又有當位之象。五位在中。以陽麗陽。則又有中正之象。當位則天下咸仰。當位以節。則萬物咸受其制而不違中正。中正以通矣。非所謂當乎天理。合乎人情而行止无虧者歟。此又亨之所以爲道也。其體自然者也。故卽象而特爲之明之曰說以行險。又曰當位以節。中正以通。以申釋其節亨之義。而苦節不可貞者。亦可反炤而得之矣。

天地節而四時成。節以制度。不傷財。不害民。

易經貫十利 卷之六 節 三 和序堂

本義極言節道

張氏清子曰。天地節者。剛節柔。柔節剛也。剛節柔。猶冬之有春。柔節剛。猶夏之有秋。不然則大冬大夏而已。安能成四時乎。

胡氏炳文曰。凡天地節而四時成。節以制度。而不傷財。不害民。皆節之通者也。卦辭曰。節亨。通卽亨之義。

愚按。天乾象也。地坤象也。六三制乾之上。九五制坤之中。天地節之象也。天以節而春分行。夏至動。

初二之剛。而分六三一柔之象。有之也。地以節而秋分行。冬至動。四上之柔。而分九五一剛之象。有之也。春秋冬夏循環迭制。而歲序分於二氣。天地節而四時成之象乎。此以申剛柔分之義。而極明節之道之大也。夫四時以統八節。二分二至實制之也。八節以領十六氣。而七十二候均之以五數。月日時刻之皆準。則所謂度也。天地運行之度也。二分二至實制之。乃節以制之者也。故曰。天地節而四時成。而遂申之曰。節以制度。以申剛得中之義。當位以節。中正以通。亦卽在其中矣。夫天地節。

易經貫十利 卷之六 節 古 和序堂

四時而行造化。節以制度。而品物形。則民物之所以爲道者。備於此矣。九五主之。人君職之。而撫臨天下。教養兼施。出入有制。不傷於奢費。不害於征求。財節於用者。則民節於力。天下於是乎稱平。而治政於是乎理。乃見節之用之廣而藝也。中正以通之極也。故曰。節以制度。而又申之曰。不傷財。不害民。觀此。不可見君子之持其節。以爲民物主者。其道本於天地。乃其節本於天地矣乎。一節以貫。

天人而通萬物。亨斯至矣。苦節之貞。益見其不可貞矣。何則。貞之不窮。正亨之不塞也。唯智者善體之。

象曰。澤上有水。節。君子以制數度。議德行。行去聲

胡氏炳文曰。澤上有水。水有所限而止也。制數度。所以定萬用之限。議德行。所以嚴一身之限也。

楊氏言曰。夫民侈授之以節。節苦授之以中。中无形授之以制。聖人之防人欲足矣。而猶未也。約民以制爲節也。先民以身爲制也。故曰。制數度爲未足。必反而議吾身之德行焉。嗚呼。周矣。

易經貫十 利 卷之六 節 五 和序堂

王氏宗傳曰。數度所以爲節也。德行欲其中節也。古者之制器用宮室衣服也。莫不有多寡之數。隆殺之度。存乎其間。使賤不踰貴。下不侵上。以是爲節。故貴賤上下各安其分。存於中。爲德發於外。爲行隨時合宜。无過不及。則爲中節。如禹稷之於平。世顏子之於亂。世曾子之去。子思之守是也。而孟子以同道與之。其善議德行也歟。

愚按。天地之間。本渾然一氣也。而物各有形。事各

有道其聚散消長進退伸縮則莫不有常。雖萬方一轍。千古一日。畫而限之。自釐然而不亂。守其界立於不可移者。乃所謂節歟。節之制歟。唯有節以爲之制。而萬殊得以一本。一本得以萬殊也。否則渾然者流而不止。釐然者絕而不續。其何以成造化而昭治平之功。如水之爲體。浩浩蕩蕩。滾滾滔滔。其靜也。无量。其動也。无涯。與火各得天地之原氣。而獨顯其瀚漫之迹。而不可爲限。其將何以爲界耶。然而澤也。承之於彼。而於此。因其勢而各予

易經貫十 利 卷之六 節 五 和序堂

之以歸宿。則无量者於以有量。无涯者於以有涯。得其限而界即峙然立矣。此澤以制水。水以威節者也。渾然者之所謂釐然者。不於此已可見乎。然而水秉陽剛之德。而不容於有所雜。乘機適變。而不或徂於偏側。缺漏之地者。又其資性之中正也。故其爲水也。灑灑而行。卽能融融而止。遇澤而止。便能中立而安。是澤之制水。水之自制也。水之成節。正所以成澤之節乎。故其爲卦。兌澤在下。而仰承夫坎水。坎水在上。而下以乘之於兌澤。有澤上

有水之象乃遂卽其象而名之曰節蓋亦以義而名之者歟而九五在上已獨顯其剛中正之象矣君子觀其象玩其義見夫澤之爲澤而承其水者其淺深廣狹悉稱乎水之分量以止之而多則溢之矣見夫水之爲水而乘其澤者其混濇濇洄一至于澤之厓岸以止之而多則溢之矣是見水澤之相持以爲止者水澤之節也而有持平之度澤有大小水有多寡其相止以爲限者節之制也而卽度之有數矣乎水以其性之純剛而中正者主易經貫一利卷之六節七和序堂

器用而禮儀威儀各得其數以準其度則天下之數度燦然其衆著矣於是合天下之行以品天下之德德行有品而從違可迹真僞可求孰者賢孰者愚孰者其智與不肖才品辨而德不混淆天下之節不釐然其可見矣乎然而君子主之也此正制數度議德行之象也故曰君子以制數度議德行以昭君子之功以明君子之用節者蓋如此然而皆自然之道皆因地授制而與時宜之之道也不出戶庭知通塞也塞悉則反

易經貫一利卷之六節

七和序堂

張氏清子曰節之道貴知時通塞塞則行之戶庭而準通則放之四海而準此其出處所以能中節也初惟知其塞故不出焉通則出矣不出戶庭陋巷之顏子以之

愚按知者智之用也剛明之所以照也初九兌體純陽又陽剛而止於坎底之象則有之蓋智屬水坎水也剛止之而明靜其智光之象乎兌澤受納而光明徹底智光之所爲受知乎故象之以知而曰知通塞也通塞時之所爲剛柔之所以交變節

自否渙復泰而及於節初九及節之初止坎流而自守乍通猶塞之時也九二在前六三阻之而不出門庭橫互中陳而初九靜止則遇塞而能知之象也釋所以不出戶庭之意以見知時識變爲獨得其智者歟

不出門庭凶失時極也

愚按時在復泰而及於節而中止於九二雖得中失時之象也况又以陽麗陰未爲得正比於六三而止以節從說未見得宜猶欲守其中而立下體

易經實一利

卷之六

節

九

和序堂

之極不出門庭而固守之是泥中也泥中非中失時極之象也故曰失時極也釋不出門庭所以凶之義

不節之嗟又誰咎也

本義此无咎與諸爻異言无所歸咎也

愚按六三爲下體兌主而上承乎坎以澤承水當節之任也主乎說而无剛中正之才與德則失節之道者失節之權然欲其剛正則爲九三欲其中正則爲六二又失節之象矣欲其剛中正則九五

在上并无其地是六三之失其道而失其權當節而不節者時然也所處然也又將誰咎之耶故曰又誰咎也釋不節之所以有嗟而无咎之義安節之亨承上道也

程子傳曰四能安節之義非一象獨舉其重者上承九五剛中正之道以爲節足以亨矣餘善亦不出於中正也

愚按天下之道大抵不在於剛中正卽在於柔中正而節之爲道則唯剛中正主之矣故夫九五爲

易經實一利

卷之六

節

六

和序堂

全節之主而統臨兩體之上下皆承之而六四獨得其先比而以承以授於下當兩體之交而爲上下之通也是亨道也承上之道以成之承上道也下承上臣奉君其道宜如是耳故以釋安節之亨以明六四之柔順而居正爲獨得之也

甘節之吉居位中也

愚按初九以九居初以陽居陽雖其下可謂居位矣然而未中九二以九居二以陽居陽可謂居中矣然而非位唯九五之在上則居位中也居其位

而得中以臨制衆節无往而不適其宜矣又何不吉之有故以釋甘節之吉而往有尚之義在其中苦節貞凶其道窮也

邱氏富國曰節六爻大率以當位爲善不當位爲不善初九六四九五當位者也故五吉四亨初无咎九二六三不當位者也故二凶而三嗟上雖當位而亦凶者則以其當節之極居上之窮故其取義又不同也若以兩爻相比者觀之則爻各相比而相反初與二比初不出戶庭則无咎二不出門

易經貫一利

卷之六

節

圭

和序堂

庭則凶二反乎初者也三與四比四柔得正則爲安節三柔不正則爲不節三反乎四者也五與上比五得中則爲節之甘上過中則爲節之苦上反乎五者也聖人於爻義用意之精如此

愚按節之爲道剛中正也而其用時地隨之矣至於上六以陰麗陰質則純柔而過於中剛中旣非時地又失正何能爲故曰其道窮也蓋所以爲節所以能貞其節者窮也故以釋苦節貞凶之義而悔亡在其中何者所窮在貞節之道也

中孚三三兌下
孚三三巽上

中孚先天位東方與小過爲對待與歸妹爲流行其本爲兌之五卦蓋所以著其體之常後天居東北與小過爲交易與漸爲變易其歸爲艮宮七卦乃所以明其用之變也

中孚豚魚吉利涉大川利貞

本義孚信也爲卦二陰在內四陽在外而二五之陽皆得其中以一卦言之爲中虛以二體言之爲中實皆孚信之象也又下說以應上上巽以順下

易經貫一利

卷之六

中孚

圭

和序堂

亦爲孚義豚魚无知之物又木在澤上外實內虛皆舟楫之象至信可感豚魚涉險難而不可以失其貞故占者能致豚魚之應則吉而利涉大川又必利於貞也

陳氏埴曰中實爲孚謂實理充乎其內而外邪不得入之此中孚之體中虛爲孚謂外邪旣不得入故中惟有虛明道理此中孚之用

程子傳曰中孚序卦節而信之故受之以中孚節者爲之制節使不得過越也信而後能行上能信

守之下則信從之節而信之也中孚所以次節也豚躁魚冥物之難感者也孚信能感於豚魚則无不至矣所以吉也忠信可以蹈水火况涉川乎守信之道在乎堅正故利於貞也

胡氏炳文曰豚魚至愚无知惟信足以感之大川至險不測惟信足以濟之然信而或失其正則如盜賊相羣男女相私士夫死黨小人出肺肝相示而遂背之其爲孚也人爲之僞非天理之正也故又戒之以利貞

易經貫一利

卷之六

中孚

彖

和序堂

愚按孚字從爪從子有鳥抱子之象蓋鳥之抱卵恒以其爪反覆其卵而抱之者也雖然人之抱子以手亦猶鳥之抱卵以爪母子相抱總爲至性相符痛癢相切而動靜相合而如一之義耳故以信字訓之蓋信者誠之用言與行之真意也其發於內而徵於外由於此而驗於彼无相欺僞无有齟齬信也乃正所謂孚歟由其本於內而无欺通於性而不僞爲得中道故謂之中孚而遂因其卦以名之其卦兌澤在下巽風在上澤屬水風屬木澤

以滋木風以動水其隱然而得之者正若符合而信之者也有孚之義也而引於中者二陰相比而虛其中交於外者四陽相抱而實其外其象中虛外實而二五又各得其中是實亦中也上下內外

之皆中中而以孚中孚之象乎虛則无所爲而其情自投實則无所歉而其理自合投合符同情理俱足中孚也彼順而此說之矣故其爲卦下兌說而上巽順說以兌口順以巽股口有言股有行言行相孚乃信之徵故名中孚而訓之以信或曰巽

易經貫一利

卷之六

中孚

彖

和序堂

卦內虛外實有竹木之象下體兌反之亦巽也反覆皆巽兩竹相合有符信之象符信中分而符合則中孚之象豚豕豕水畜也坎爲豕兌坎之未成然而坎屬也其有豚象歟魚水族其性揚而善入有風象巽爲風一耦扇動於下而剛乘之有魚象矣故始亦取之或曰豚風物也豕受風而生魚潛淵而處兌澤淵類也而巽乘之則魚在於淵巽風也而兌承之則豚豕向風之象然則巽兌承乘其豚魚孚合之象乎夫豚魚異黨也而風水之性相

好。豚以水畜而向風。魚以風動而入澤。則異而同。同故互相結而成孚。蓋其性然也。乃正中孚之義也。故天下之物。無論靈蠢。得其性而信之。則情投理合者。自孚而不可解。可以畧其迹而觀其中矣。雖冥頑如豚魚。彼既能孚。我卽其孚而孚之。亦可並及其至信所感者耶。乃盡性之功。自然之道也。故卦曰中孚。而遂以豚魚繫之。蓋所以著其極也。信至於此。何所往而不合。以是守節。節自固矣。又何所往而得凶。故以次之節後。而占之曰吉。且卽

易經貫一利

卷之六

中孚

重

和序堂

初九虞吉有他不燕

本義當中孚之初上應六四能度其可信而信之

則吉復有他焉。則失其所以度之之正。而不得其所安矣。戒占者之辭也。

吳氏應曰。中孚之義。兌不必有意去孚。巽得乎二之中。則自然孚。巽故初與三欲歸。二巽不必有意來孚。說得乎五之中。則自然孚。說故四與上欲歸。五吉凶之情。以此而分。

愚按。孚者。內外相符。彼此相合之義也。中孚。則本於信。而孚自性天。不必勉強。亦无可勉強。故曰自然之道。而極之。可以及豚魚。故爲卦。存於內者。虛

易經貫一利

卷之六

中孚

美

和序堂

靜无爲。發於外者。真實无僞。而內外上下。无不有得中之象也。此雖聖人之事。然亦人皆有之。事特稟質或偏。而性爲之塞。時遇或左。而道爲之岐。有不能不費商度耳。如初九。質秉陽剛。而處於初位。進應六四。則孚在三。爻承二以孚。三爻在上。超三而合二。又在中。商之度之。幾於无所適從矣乎。然而六四。正應也。雖與三成孚。正應也。九二。中主。與五孚之。初亦可以及四。有可信之道也。初唯守之可。故爲之繫之曰虞吉。虞。小心專守意。虞。吉。守

吉。故爲之繫之曰虞吉。夫所謂謹始慮終。守正而不阿者乎。苟不是之信。而曲有他圖。強合者不終。且全體撼搖。非安常燕喜之道矣。其何足爲中孚。濟耶。故曰有他。不燕。特爲占之者戒之。

九二鳴鶴在陰。其子和之。我有好爵。吾與爾靡之。聲胡反

本義九二中孚之實而九五亦以中孚之實應之。故有鶴鳴子和我爵爾靡之象。鶴在陰謂九居二。好爵謂得中。靡與靡同。言懿德人之所好。故好爵。易經貫一。利。卷之六。中孚。彖。和序堂。

雖我之所獨有。而彼亦係戀之也。

張氏清子曰。二與五同德而居相應之位。分則君臣也。情則父子也。故以類相孚。鶴陽鳥。謂九也在陰。謂二也。鶴鳴於幽陰之地。而其子和之。鶴鳴而感子和而應。二五以誠實相孚。故其象如此。

胡氏炳文曰。兌爲正秋。爲口。舌感於秋而鳴。鶴之象也。卵生爲孚。故又取鶴母子之象。好爵諸家多以爲爵祿之爵。本義謂之懿德。蓋謂二五剛而得中。皆能修其天爵者也。天爵我之所固有。吾與爾

靡之二與五皆得中。是吾之心與爾皆靡繫也。人无所不至。惟天不容僞。鶴鳴子和。天機之自動。好爵爾靡。天理之自孚也。

愚按九二兌中。而與四互爲震。震爲鶴。爲鶴之類。兌正秋色白。又爲口。類於鶴而色白而仰其口。震又善鳴。九二居震之初。一陽初動。於辰計之爲子。於日計之爲夜半。便有鳴於夜半之象。鷄司晨。鶴警夜半。鶴感於秋而常鳴。仁其象。便有鳴鶴之象。在陰。居於兌陰。又居於兌之二也。兌爲澤。與五互

易經貫一。利。卷之六。中孚。彖。和序堂。

爲艮山。而巽木翳之。其鳴於秋林山澤之陰歟。蓋隱君子藏修一室。而聲聞自達之象也。巽爲鶴。亦正鶴類。而反之亦兌互震之象。來應於二而成其孚。則其和而鳴者。有其子和之之象矣。故曰鳴鶴在陰。其子和之。我九二對五而言。我蓋二之象也。吾二自謂爾。指五說。好爵。天爵。因鶴而稱。五居天位。而麗以陽九。便有天爵之貴。因九二鳴於陰而來和。則彼此相得。而九五之天爵。便爲九二得之。故并繫之曰。我有好爵。吾與爾靡之。若還而與九

五言也。靡與靡同。靡繫而相維。亦正異爲純之象。有之。且天爵在中。九二亦正在中。以中相孚。故得以因巽而靡繫之也。此九二之所謂修其天爵。而天且弗違者歟。高鳴遠應。宜其得和而不孤矣。唯占者其自勉之。

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

本義敵謂上九信之窮者。六三陰柔不中正。以居說極而與之爲應。故不能自主。而其象如此。

胡氏炳文曰。三與上俱卦之極體。均力敵者也。中

易經貫一利卷之六 中孚 无 和序堂

孚六爻惟取柔而正剛而中者。九二九五剛而中者也。上九不中矣。六四柔而正者也。六三不正矣。以柔而不正者應剛而不中者。此爲說之極。彼當信之窮。所以不能自主。或鼓或罷。作止之无常。或泣或歌。哀樂之无常。凡爻以柔居陽者。多以或言。愚按中孚。本於巽兌之合。而三四孚其大。中二五各因之。而孚其中。實以効於外。則三與四承乘孚合。有不可解之義也。乃上九以九居上。以陽麗陰。而來應於三。以成孚信之終。所謂全信以成終者。

歟。六三亦以六居三。陰麗陽之質。迎而應之。得敵

矣。嘉耦成配。合信以終。得敵矣。孚於四而適得之。

故曰得敵。然而易之爲道。時也。信之爲用。宜也。時

既孚四。則孚四爲宜。何者。中孚也。釋以配敵。其若

中孚何。況上九塗窮矣。抗時命而趨於窮。非知變

者也。六三之爲六三者。處兩岐而不能以自決。乃

遂以其半動半靜之資。作欲進欲退之態。或乘二

互震以鼓其勢。或承四互艮而罷止之。則或鼓或

罷也。又其本於兌者。有爲澤爲口之象矣。舉全體

易經貫一利卷之六 中孚 无 和序堂

而爲大離。離又爲目。且又爲火。目含澤而潛潛。或

則爲泣。火揚聲而啟口。或則爲歌。泣哀象也。歌樂

象也。鼓而興歌。所以樂敵之。既得兌說互震之象

也。罷而作泣。所以哀敵之。得而不可遂合。其兌秋

互艮。而秋山落寞之象乎。總之六三身在中孚。而

情在上九者也。非所謂信不由中者耶。然而時不

可違矣。故卽其象而特爲之繫曰。六三得敵或鼓

或罷或泣或歌。以爲占之者曉。

六四月幾望馬匹亡 幾平聲

本義六四居陰得正位近於君爲月幾望之象馬匹謂初與已爲匹四乃絕之而上以信於五故爲馬匹亡之象占者如是則无咎也

愚按月无光受日之光以爲光日月正相孚之物也至於望斯光滿而孚乃成中孚有對待也有流行也望對待之孚也爾靡攀如大抵皆以對待三四承乘則流行在焉月坎象四屬上體本於節之坎之變也坎變爲巽而四屬之爲巽之初是坎之初而爲巽之初也上九已受光矣而四猶缺合上

易經貫一利

卷之六

中孚

三

和序堂

九便有月缺之象與三類也乘以作孚而互爲震震出迎風以進其又馬之象歟月缺而有馬初九來應正應配合則幾於望幾於望進比於五而震象解馬乃亡類且亡之矣類所謂匹也故爲之繫曰月幾望馬匹亡噶月幾望對待之孚也而馬匹亡流行絕其若中孚何然而對待者二五之任乃正中孚之實六四進而巽之以正而得其義所以明有尊明有中孚也夫二五之中孚既得則全體无恙三四可以共安其又何傷乎流行故以无咎

占之蓋言无所咎也且月幾望則初九雖合猶未交於六四而待於二而六四亦遂承五而不下求總見无黨同私已之意耳此之謂中孚夫又何所咎唯占者其勉之

九五有孚攀如无咎

攀力圓反

本義九五剛健中正中孚之實而居尊位爲孚之主者也下應九二與之同德故其象占如此邱氏富國曰諸爻皆不言孚而九五獨言有孚者蓋非天下之至誠孰能與於此哉

易經貫一利

卷之六

中孚

三

和序堂

胡氏炳文曰九五孚之主也合九二共爲一體包二陰以成中孚其固結如此故其象爲攀如故爲无咎在九二則曰靡九五則曰攀皆固結不可解之象无咎五與二一心故也一則孚孚則化小畜三至五爲中孚故於五亦曰有孚攀如月幾望與小畜同

愚按孚者信之徵實之用而本乎中者也內外同符彼此合轍而情一而不一則爲孚故夫中孚觀其全體三四以靜虛而成孚於大中二五以中實

而交孚於外。實與實符。虛以虛合。其情既一。而无
不本之於中也。故夫上與三應。初與四應。皆正應
也。正應以孚。猶多齟齬。然則觀於全體。則唯三四
觀於六爻。則唯二五。而三猶居陽。其情不專。二猶
居陰。其情未固。於三有或鼓或罷。或泣或歌之象。
而二猶待於好爵之爾。夫好爵九五也。中實
而居於正。以得天位。故曰好爵。則孚唯九五之所
專主。而乃孚於二。而共成之。是全體皆賴九五之
孚。以爲孚矣。雖有六四。徵於實。亦且承於九五。是

易經貫一利

卷之六

中孚

重

和序堂

上九翰音登于天貞凶

本義居信之極。而不知變。雖得其貞。亦凶道也。故
其象占如此。雞曰翰音。乃巽之象。居巽之極。爲登

於天。雞非登天之物。而欲登天。信非所信。而不知
變。亦猶是也。

胡氏炳文曰。雞鳴必先振其羽。故曰翰音。而其鳴
有信。故於中孚言之。

鄭氏汝諧曰。翰音登天者。聲聞過情。君子恥之。

愚按。翰音。雞長鳴也。巽爲雞。而上九登於天位之
上。是雞之長鳴。上達而登於天之象也。故曰翰音

登於天。夫雞信禽也。當鳴而鳴。鳴不失信。而翰音

登於天。便有爲信失所之象。信之過。非信所宜。以

易經貫一利

卷之六

中孚

重

和序堂

是求孚。誰與孚。合雖有正應。亦且時勢俱非。以是
持久。久而益孤。孤雞嚶嚶。長鳴其信。可恃耶。占以
貞凶。蓋所以戒其妄也。妄爲貞信。夫豈非凶道乎。
象曰。中孚柔在內。而剛得中。說而巽。孚乃化邦也。

本義以卦體卦德釋卦名義

王氏註曰。柔在內。而剛得中。各當其所也。剛得中
則直。而正柔在內。則靜。而順。說而以巽。則乖爭不
作。如此。則物无巧競。敦實之行著。而篤信發乎其

中矣

胡氏炳文曰上巽則君以信入於民下說則民以信通於君所以爲化

愚按柔在內三四合於一體之內而不可解也情之殷也而虛則無所爲動以天矣此所謂和而不可流者之象歟剛得中二五介於兩體之中而不可移也性之正也而實則無所誣存以真矣此所謂中立而不倚者之象歟夫中必以正爲歸也九五又以剛麗剛而立於上以爲之主而九二歸之則

易經貫一利卷之六

中孚

彖

和序堂

三四歸之矣此信之所以爲信孚之所以爲本者也以是而孚故曰中孚故曰柔在內而剛得中以釋之也說兌象居於下體而仰以承上之孚是下之情無不孚於上之所以爲象也而上之所以孚於下者則巽也剛中而有柔順之情也此三四主之而二五効其實於外以爲用者也情洽而性融之象也其孚若是乃所以化及於邦而上下其无不孚矣乎是巽說之成也中孚之驗也故又爲之申釋之曰說而巽孚乃化邦也然唯以得下之說

爲先故曰說而巽而所以得下之說者則巽也剛

中而有柔順之情也夫是以君子守其剛中而不搖行乎柔順而不驕孚乃化邦之道歟

豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也

本義以卦象言

王氏註曰魚者蟲之隱者也豚者獸之微賤者也爭競之道不與中信之德淳著則雖微隱之物信皆及之乘木於用舟之虛則終已无溺也用中孚以涉難若乘木舟虛也盛之至也

易經貫一利卷之六

中孚

彖

和序堂

愚按人之所以爲人者性也而凡物則皆有性信者性之成誠之所以爲用者也信發而爲孚則信之徵孚而至於化邦者其效也而言乎邦人在其中物亦在其中第人親而物疎人與人孚易人以化物難况又極於物之冥冥者耶如豚魚至冥頑矣然而兌承巽向風而進有豚孚於魚之象巽乘兌入澤而處有魚孚於豚之象豚魚既孚化且及之乎化及豚魚信且及之乎此化之至而信之至者也乃性情之交至真之道中孚之所以得吉也

故繫之曰豚魚吉而以信及豚魚也釋之木巽象互震亦爲木舟虛兌與巽合澤有木而中虛之象乘木舟虛蓋言孚信及於豚魚情與物通則理與事順雖遇至險亦可乘便以行而不患其阻塞陷溺也釋所以利涉大川之意然乘木蓋亦主九五中孚以利貞乃應乎天也

本義信而正則應乎天矣

孔氏正義曰天德剛正而氣序不差是正而信也今信不失正乃得應於天是中孚之盛故須濟以

易經貫一利

卷之六

中孚

三

和序堂

利貞也

愚按天體內虛故於物无不通其靈天理中實故於運軌不失正雖造化一動一靜隨所變而有常故千古而一日也此所謂天道者也中孚象之矣中孚以利貞乃應乎天也然則中孚其天乎夫物之至性无不中孚也天一也以貞持之久而无欺无不應之也故曰仁及草木誠動金石信及豚魚皆天與天遇者乎雖豚魚之相孚而信及之者理達而情順故也混一之化也魚可招之而至

豚可呼之以歸魚退水而風動豕涉波以雨來乃皆應乎天之義也非正中孚以利貞之驗乎蓋貞者天道之變而不變物性之殊而不殊而正固以致久之真剛也唯九五之居得其位者有以當之爲信之主而中孚以利之者此也得天之位而所以成應者此也唯成應乎天而後見利貞之驗而後爲中孚之至蓋無論險夷矣雖涉大川有乘木舟虛之利矣故曰乃應乎天也以釋中孚以利貞之義蓋言乎天性之真而混一无間者也

易經貫一利

卷之六

中孚

三

和序堂

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

本義風感水受中孚之象議獄緩死中孚之意

孔氏正義曰風行澤上无所不周其猶信之被物

无所不至

楊氏萬里曰風无形而能震川澤鼓幽潛誠无象而能動天地感人物此澤上有風所以爲中孚故君子以之議獄緩死蓋好生治民舜之中孚也不犯有司天下之中孚也天下中孚則萬心一心矣鳥巢可窺况豚魚乎无他不殺之心孚於鳥耳使

无誠慤好生之心巢中之鳥不爲海上之鷗乎議
獄者求其入中之出緩死者求其死中之生若元
惡大姦不在是典故四凶无議法少正卯无緩理
徐氏幾曰象言刑獄者五噬嗑賁豐旅中孚離爲
戈兵有刑獄象又取離明照知情實則刑不濫也
中孚厚畫底離噬嗑豐兼取震賁旅兼取艮者明
以察其情動以致其決噬嗑去間豐則多故非震
以動之无以威重也賁過於文旅不留獄非艮以
止之或輕於用刑也賁次噬嗑旅次豐離明不易
易經貫一利 卷之六 中孚 彖 和序堂

震皆反爲艮矣蓋明貴无時不然威則有時當止
至於中孚則全體似離互體有震艮而又兌以議
之巽以緩之聖人卽象垂教其忠厚惻怛之意見
於謹刑如此何其仁哉
愚按天地以一理而生萬物則萬物同天故物之
至性无不相孚也然相感於无形相動於无迹而
契合出於无痕則唯風與澤乎蓋風勢輕揚則澤
水波澄而瀾清風勢狂急則澤水噴薄而沸騰其
奮也同功其息也同德其虛靜无涯之體奔流浩

蕩之氣混同焉而如一則澤上有風之象也巽六
四一陰兌六三亦一陰相比承乘而反覆无間而
二五初上四陽鼓動於外有風澤盤結之象正其
象也故曰澤上有風而名之曰中孚正其孚合出
於自然而无痕者也物之至性相孚有如是者乎
性情之際乃天理之至一者也故君子觀其象玩
其義乃遂以之而議天下之獄乃遂以之而緩天
下之死蓋天以下之最難合者莫如獄矣而與性
違者則莫如死議之而當合天理也以其難合故
易經貫一利 卷之六 中孚 彖 和序堂

用議議者兌爲口舌之象緩之而得其宜順物性
也以其在順故用緩緩者巽入之象有之物性順
天理合則舉天下而成乎舉天下而如一矣君子
其中孚之主乎故曰君子以議獄緩死蓋所以求
至乎中孚之道也
初九虞吉志未變也
愚按志陽動於陰而有所向往之意初九純剛在
內外應六四之陰柔而動之便有志象然猶專守
兌初而承乎二以聽其自然如虞官之專於守澤

而不及其他也。是有志未變之象也。故曰志未變也。以釋初九虞吉之意。而有他不燕之意。已在其
中。夫初九所以有虞象者。兌為澤。互艮為山。而初
九來自節初。仍居兌下。便象專於守山澤之官也。
且亦所以有志未變之象。而以之釋之也。

其子和之中心願也

孔氏正義曰。誠信之人。願與同類相應。得誠信而
應之。是中心願也。

愚按。心。離象。中孚全體大離。而三與四孚合於中。

易經貫十利

卷之六

中孚

望

和序堂

便象中心。夫中心。即二五之中心。而子和成應。中
實交孚。三四得合。則中心願也。故即其象而曰中
心願也。以釋其子和之義。好爵與應。可即於願
字見之。

或鼓或罷位不當也

愚按。位。謂三也。三為陽位。而六居之。則於位不當
故曰位不當也。夫位既不當。便進退不能。以自決
有敵在上。有孚在中。三應於敵。六係於孚。將何去
而何從耶。用以釋或鼓或罷之義。或泣或歌。在其

中矣。鼓而歌。罷而泣。哀樂之况交集者。无非位之
不當者。累之也。是以君子慎所處焉。

馬匹亡絕類上也

上上聲

王氏註曰。類。謂三四俱陰爻。故曰類也。

愚按。馬。互震之象。四與三而互震。是以類互也。上
與三俱上。則象敵體。故於三曰得敵。三與四爻俱
陰。則象匹儔。故於四曰馬匹。匹。所謂類也。四既承
上。應初而為月幾望。便三之為類。互震而象馬
者。絕。故曰絕類上也。以釋馬匹亡之象。月幾望亦
已在其中矣。此雖絕類而亡其馬匹。却无傷於全
體之中孚。无咎之道也。故以无咎為占。

有孚攣如位正當也

愚按。中孚。以中亦以正。九五居上體之中。而為之
主。則既中矣。五為天位。九為天德。以九居五。以陽
麗陽。又得其位而處之正乎。故即象而曰位正當
也。釋所以有孚而成其攣如之義。有孚。有於九二。
攣如。則有孚九二者。且及於全體矣。位正當而有
孚。攣如。无咎。又何足言。然必如是而後乃无咎也。

易經貫十利

卷之六

中孚

望

和序堂

中孚之道也。此所以爲信之至也。

翰音登于天何可長也

愚按雞非登天之物。則雞之翰音登於天猶鶴鳴而聲聞之謂耳。九二之鶴鳴。兌口應於九五天位之象有之。而此之翰音登天。兌口來應於巽雞之象有之也。然第翰音而非雞。猶鶴鳴而聲聞之謂。夫雞非登天之物。而翰音之登於天。則其事已謬。雞雖信禽。而翰音之登於天。則信非所信。故曰何可長也。以釋之。蓋釋貞凶之義也。

易經貫一利

卷之六

中孚

登

和序堂

小過 震上

小過。先天位西方。與中孚爲對待。與漸爲流行。其本爲艮之四卦。蓋所以著其體之常。後天亦居西方。與中孚爲交易。與歸妹爲變易。其歸爲兌宮七卦。乃所以明其用之變也。

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

本義小謂陰也。爲卦四陰在外。二陽在內。陰多於陽。小者過也。既過於陽。可以亨矣。然必利於守貞。

則又不可以不戒也。卦之二五皆以柔而得中。故

可小事三四皆以剛失位而不中。故不可大事。卦

體內實外虛如鳥之飛。其聲下而不上。故能致飛

鳥遺音之應。則宜下而大吉。亦不可大事之類也。

胡氏炳文曰。易貴陽賤陰。故二陽函四陰爲頤。四

陽函二陰爲中孚。中孚願皆美名也。二陰函四陽

爲大過。四陰函二陽爲小過。過非美名也。大過陽

多於陰。小過陰多於陽。易於陽之過則猶許其往。

此則利貞以下无非戒辭。蓋曰陽之過利貞而亨。

易經貫一利

卷之六

小過

醫

初序堂

陰之過。其亨必利貞不貞則不亨也。曰陽之過可。大事陰之過不可。大事而僅可小事何也。曰陽之過宜上。陰之過宜下。而不宜上也。所以致戒於陰之過者切矣。

鄭氏剛中曰。不宜上者。上二陰乘陽。乘陽而上。非

陰所宜也。宜下者。謂下二陰順陽。順陽而協。非上

逆之比也。

張氏清子曰。小過中二爻象鳥之身。上下四爻象

鳥之翼。橫飛之鳥。其勢迅速。身已飛過而微有遺。

音爾不宜上宜下順陰性也故大吉

吳氏澂曰大者陽剛君子也小過之時大者非可以吉惟善於自處能辭尊而居卑勇退而不進如鳥音之下而不上則大者可吉此君子不得志之時轉凶爲吉之道也

愚按天地之間無論事物皆陰陽而已陽之分大則陰爲小以陰斂陽中實而外虛斂之極便兄爲小者勝勝所謂過也其謹而又謹之道歟謹之至便可以範中孚之過也中孚而過泥於信而有翰

易經貫一利

卷之六

小過

聖

和亭堂

音登天之象信不可行矣謹而斂之順陰陽之消長而進退之通變宜時所以求其亨也然而斂之至小者已勝小者過矣過而得亨時在則然也小過其順時而取效者乎矯中孚之弊而範之柔克剛化所及也故次中孚而繼之以小過爲卦震上艮下以四陰而衷二陽陽內陰外陰所爲斂也四陰二陽小所爲過也二五各得其中上下有開通之象而陽實麗之內无所歉外无所滯夫何行而不可何信而不達乃正小過而得亨之象也時當

然也故遂名之曰小過而繫之以亨然而小過之

所以得其亨者究之終不在於過而在於二五之各得其中尤在於六二之以艮中而獨守其正於下體而莫之搖爲有貞固之道也交於六五夾以持之則動有所閑止有所進无所往而或有所縱自无所往而或有所阻也亨也乃亨之利也故曰小過亨利貞然而可小事不可大事也蓋小過之亨亨於小小過之貞亦僅貞於小而大不可爲也排大難央大疑承天道之巍巍而創建非常非陽

易經貫一利

卷之六

小過

聖

和亭堂

剛之勇進不爲功而非柔中之所能任斂退之所能勝矣故曰小過亨利貞而遂爲之申之曰可小事不可大事且小過者合兩體之上下而觀其全張四陰之如翼挾中實於二陽縱往來乎空際而任所遊一飛鳥行耳縱震動有聲山鳴谷應斂翻而旣前一飛鳥遺之音耳揆之此義其爲事不亦小乎唯下之聞而无破石驚天之勢蓋不宜上宜下也陰柔之功用大抵僅於如斯占得之者苟守是而不之違宜下行小雖无濟於中孚之化邦而

保二陽而存其大動止有主自可卜將來之多吉也。何者時在則然也。此非貞之所為利焉者乎。亨之利之實乎。故又為之中其義而釋其象曰。飛鳥遺之音不宜上宜下。而遂以大吉占之。若謂小者過正以儲大者之吉云爾。唯智者其體之可也。

初六飛鳥以凶

本義初六陰柔上應九四。居過時上而不下者也。飛鳥遺音不宜上宜下。故其象占如此。郭璞洞林占得此者。或致羽蟲之孽。

易經貫一

利

小過

聖

和序堂

王氏註曰。小過上逆下順而應在上卦進而之逆无所措足。飛鳥之凶也。

項氏安世曰。初上二爻皆當鳥翅之末。初六在艮之下當止而反飛以飛致凶。故曰飛鳥以凶。上六居震之極其飛已高動而成離則麗於網罟。故曰飛鳥離之凶。

胡氏炳文曰。大過有棟橈象。棟之用在中故於三四言之。小過有飛鳥象。鳥之用在翼故於初上言之。然初二五上皆翼也。獨初上言之何也。鳥飛不

在翼而在翰。初上其翰也。飛於初已凶。飛於上可知矣。聖人戒辭與坤姤同。大過之初過謹則无咎。小過之初不謹已有咎。

愚按小過以斂為勝。以退守而得亨之卦也。夫退守雖動止皆得。而全體飛鳥震則鼓而在動。艮則靜而在止。震則一翼上張而欲進。艮則一翼下斂而欲退。動而進靜而退。便有象所謂不宜上宜下之象在也。初六居艮體之最下。乃正當斂而又斂退而更退之時乎。顧不安於斂退而順其宜下。而求應於動主而反張其翼。則翹然欲舉之勢連二而掀三。而上下相鼓於違時背宜而罹其咎。寧不謂凶乎。蓋飛鳥以之矣。飛鳥在全體而凶則初六之所致。故獨繫之以明罪首也。一翼輕舉而禍及全身。初六實罪之魁首也。

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

本義六二柔順中正進則過三四而遇六五是過陽而反遇陰也。如此則不及六五而自得其分。是

易經貫一

利

小過

聖

和序堂

意无咎之道也故其象占如此

胡氏炳文曰兩遇字微不同遇其妣邂逅之遇故本義曰反遇遇其臣適相當之遇故本義曰適遇皆過而不過者二之陰本過於陽今進則過而遇其妣不進則不及而遇其臣皆過而不過者也二柔順中正所以如此

愚按小過六爻皆有過義合之則有飛鳥遺音之象爲事之小而過者分之則六二有下體人位之象爲分之小而過者蓋鳥飛則過遺音則虛小過

易經貫一

卷之六

小過

聖

和序堂

象也六與二皆陰在下又陰亦正小過象也以其分而言艮體居正子臣而得正者也進而九三乾陽在上有父之象進而九四亦以乾陽上父之上

君而得處臣位故曰不及其君遇其臣其祖其妣二其字流行其君其臣二其字對待祖妣以爻言君臣以位言妣在祖上小過之象臣不失體小過之道過祖遇妣不及君而返處臣位臣不失體也遇而不失順於爲子者復安於爲臣子臣之分俱得矣雖過又何過所謂自盡其道而已矣卽不能創建非常所謂不宜上宜下而已矣夫豈若初六之輕有所舉而飛鳥以凶者哉故占之曰无咎用爲當占者重勉之

易經貫一

卷之六

小過

聖

和序堂

九三弗過防之從或戕之凶

戕音庫

本義小過之時事每當過然後得中九三以剛居正衆陰所欲害者也而自恃其剛不肯過爲之備故其象占如此若占者能過防之則可以免矣王氏註曰小過之時大者不立故令小者得過也居下體之上以陽當位不能先過防之而復應而從焉則戕之凶至矣

孔氏正義曰春秋傳曰在內曰殺在外曰戕言或者不必之辭也

程子傳曰三不失正故无必凶之義能過防則免矣居下之上居上爲下皆如是也

愚按小過六爻皆小者過也而九三以陽麗陽得其位而處下體之上重陽居高持堅下御竟欲背時而爲大過之舉也謬也二陽四陰陽寡陰衆如无以審其機而爲嚴密之守安所止而爲峻厲之防陰道浸長陽其危矣將何以自立而爲存後地耶唯因此艮陽託此小過轉而爲過防之計而弗使羣陰竄入致鑿其天其庶幾焉苟不是之謀而

易經貫一利

卷之六

小過

三

和序堂

自恃其健且曰有比在隣有應在上遂從其勢而進之卽不至於拔本而盡喪而下陰迫之上陰掩之外擾之紛紜或難保其无傷於內寇是故於九三特因其象而深爲之戒曰弗過防之從或戕之凶過卽重陽在上防卽艮止在下之象也唯占者其取以自勉或曰弗過陽弗過陰所以急宜防之九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

本義當過之時以剛處柔過乎恭矣无咎之道也弗過遇之言弗過於剛而適合其宜也往則過矣

故有厲而當戒陽性堅剛故又戒以勿用永貞言當隨時之宜不可固守也或曰弗過遇之若以六二爻例則當如此說若以九三爻例則過遇當如過防之義未詳孰是當闕以俟知者

胡氏炳文曰二陽皆當陰過之時然三當二陰方來之衝不可不防四當二陰已上之勢可以无咎故九三弗過防之防當用力九四弗過遇之遇非有心然往則有厲而當戒戒四之往往而從上之陰也

易經貫一利

卷之六

小過

三

和序堂

王氏註曰處於小過不寧之時而以陽居陰不能有所爲者也以此自守免咎可也以斯攸往危之道也不交於物物亦弗與无援之助故危則必戒而已无所告救也

愚按小過六爻皆小者過也而三四兩爻衷於其間九三重陽而處上下控二陰幾欲過之九四處上體之下而麗於陰上復二陰乘之弗過也是故同在小過而九三勉以過防遂戒以弗過防之九四許以无咎乃申之曰弗過遇之此因其象而繫

之辭大抵辭同而義自異耳。况防乃出於用力遇則出於无心過防有可說之理而過遇安可說耶以此觀之本義或曰兩說當從前說爲是而九三弗過防之從或戕之仍作二句貫下讀此之弗過遇之往厲必戒俱二字絕句然論其所以无咎之義則處上體而能下以陽而居陰而遜乎五上之二爻而弗自驕其過以違時者盡之矣遇之之句乃謂九四本爲震剛上出又乘艮上剛氣勃發非遂肯降心相從而自甘屈抑至於如此者以其遭

易經貫一利

卷之六

小過

重

和序堂

逢不偶地位未堪權時以有待而適然投合乎小過以成是弗過之象也是弗過乃遇之而得亦勉之而至究非出於所性之事故仍懼其往而成過而取咎以見厲又重致之以必戒之辭焉然而此時在則然也天道有循環之理陰陽有常變之宜小過終非至正過謙豈可立經永以爲守其奈持平之道何是故又轉爲之申其戒曰勿用永貞以爲占之者曉勿禁止之辭

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

弋音亦

本義以陰居尊又當陰過之時不能有爲而弋取六二以爲助故有此象在穴陰物也兩陰相得其不能濟大事可知

胡氏炳文曰密雲不雨自我西郊文王爲小畜六四言也而周公以言小過之六五蓋皆言小者不能大有爲也皆互兌皆有密雲自西之象坎爲弓凡互坎或厚坎皆取弋射象然彼射隼射雉此僅取彼在穴甚言陰小之不足大有爲也初上有飛鳥象在穴不飛者也易之取象大者以田爲象最

易經貫一利

卷之六

小過

重

和序堂

大者以狩爲象小則以弋爲象王氏註曰夫雨者陰在於上而陽薄之而不得通則蒸而爲雨今艮止於下而不交焉故不雨也是故小畜尚往而亨則不雨也小過陽不上交亦不雨也公者臣之極也五極陰盛故稱公弋射也在穴者隱伏之物也以陰質治小過能獲小過者也故曰公弋取彼在穴

孔氏正義曰六得五位是小過於大陰之盛也陰盛於上而艮之九三陽上於下是陰陽不交而不

能爲雨也。施之於人是柔得過而處尊未能行其恩施廣其風化。

愚按六五進處上體之中。二陽在下。而互爲兌。則有陰爲陽得而升於天。而含澤不下之象。故繫之曰密雲不雨。陰爲陽得而升於天。且又乘二之互巽爲風。有飄揚之意。非雲而何。含澤不下。則有雨而不雨也。含澤不下。陰極於上。而陽承之。上下相格。而交未成也。密比而互之之象。夫密雲不雨。乃正所謂小過之象。如交而雨。則雲疎陽進。陽得位。

易經貫一利

卷之六

小過

奎

和序堂

而陰退之矣。申之曰自我西郊者。兌爲正西之卦。震爲正東之卦。言自九三互兌而漸進。以至於震體之六五。而得有此密雲不雨之象。則雖不雨。却自我西郊之所積而成也。雖小過二陽之居下。而互兌實爲功也。惜乎其交未成而不雨。終於大事无濟耳。我對彼之稱。蓋周公所以承文王之志。而表其意。且以盡小畜之餘情也。呼。三分有二。而以服事殷。不可卽於此而見乎。公人臣之極。无私得正之稱。六五以陰爻而當君位。便有輔臣之象。總

小過而處天中。虛已不倚。雖高不爲僭。得正而无私矣。故稱公。然而時在密雲不雨。澤不下施。則物不我應。而民未歸心。將何以展其功力。而振其長策。以成君之德耶。權時之計。爲世量籌其急需。亦唯跡彼輶光。蟠逸之流。發其幽貞。取而起之。樹爲風表。其庶幾焉。故曰公弋取彼在穴。蓋所謂因時之宜。而卽小過以治小過之道也歟。弋互巽之木。加於厚坎之弓之象。穴艮中。揭拆空洞之象。取艮爲手。而下垂以相應之象也。然則公弋取彼在穴。其亦人臣身當外過。而由於不得已之舉乎。乃六五陰柔得中之用也。而者其勢之蓋全體之亨道在於此矣。

易經貫十利

卷之六

小過

奎

和序堂

上六弗遇過之。飛鳥離之。凶。是謂災眚。本義太以陰居動體之上。處陰過之極。過之已高。而甚遠者也。故其象占如此。或曰遇過恐亦只當作過遇義。同九四未知是否。胡氏庭芳曰。此爻與四正相反。九四曰弗遇遇之。上六曰弗遇過之。弗遇過之者。陽微而弗能過乎。

陰反遇乎陰也。弗遇過之者陰上而弗能遇。陽反遇乎陽也。小過陰過而陽弗過之時。故四言弗過而上言過。四言遇而上言弗過。亦可見也。飛鳥離之取遠過之象。陰過如此。非陰之福也。災眚洊至凶孰甚焉。

胡氏文炳曰：不特曰凶。且天災人眚。无不有之陰之過。豈陰之福哉。

愚按：小過至於上六。重陰而處乎最上。爲過已甚。飛鳥之形已成。有前進莫止之勢。不可以遇言矣。

易經貫一利
卷之六 小過 彖 知得堂

况又无其位而去陽極遠。何所於遇。而乃震動不能自止。行將變而爲離。有飛鳥離之之象。而何言乎遇。此皆過不知返。而有以及之者。雖欲挽之。夫孰能挽之。雖欲救之。凶已洊至矣。故直爲之斷而繫之曰：弗遇。過之。飛鳥離之。凶。是凶也。有可名者也。一則謂之災。變離而網羅繒繳。掩覆而來。相牽以去也。一則謂之眚。入乎虛无影響。詭幻莫測。蓋妖邪爲患也。此皆過極无實之所致。寧不謂之大凶乎。害亦可慮矣。亦可懼矣。是故謂之不宜上也。

小過蓋上不可爲也。是故於三戒其從。於四往必戒。於初之上應曰：飛鳥以凶。大抵小過乃謙謹斂退。順時以保其陽實之道也。過此則飛鳥離之。而全體云亡矣。故占之曰凶。而爲之醒之曰：是謂災眚。以重儆之也。有如此夫。或曰：離目未成。有眚象。彖曰：小過小者過而亨也。

本義以卦體釋卦名義與其辭

愚按：時在小過。則舉世皆然。且舉世但知有小。而不知有大也。而猶卓卓乎大者之爲。而求其通。

易經貫一利
卷之六 小過 彖 知得堂

則通變宜民之謂何。是與世相抗而背其時。固滯而不可行也。故曰：小者過而亨也。過而後乃能亨通也。釋所以小過。小過所以得亨之義如此。知此而後。可以知易之用矣。知易之用。而後乃能措諸天下而宴然若無事。大者可保矣。此小過之道也。過以利貞與時行也。柔得中是以小事吉也。

本義以二五言

愚按：易所以行天下之時者也。小過順之而不違。所以得亨。然而時之爲時。常變之謂。小過之時。時

之變也。順其變而不違，則守其變而不越。時行與行，以變爲常。貞道在焉，故曰與時行也。釋過以利貞之義，然而順變唯柔，守變唯中，不違時而能守其變者，二五柔中之德主之歟。雖其貞固終之爲柔得中，小事之主也。故彖曰可小事而爲之釋之曰柔得中，是以小事吉也。謂施之於小事而得吉也。吉卽所謂可歟。所謂亨之效歟。唯貞所致，唯中所致也。治小過者，亦唯勉之以中可耳。不然，過而又過，而流於說俗而媚世，便有傷於風化矣。夫豈

易經貫一

卷之六

小過

彖

和序堂

君子之道哉。幾於否剝之害陽矣。夫豈君子斂退宜時之道哉。

剛失位而不中，是以不可大事也。

本義以三四言

胡氏炳文曰：矯天下之枉者，以過爲正。然剛過而中，爲大過；柔得中，爲小過。是則事有當過者而皆不可外乎中也。

愚按：天下之時有常變，而事之大小隨之者，勢也。亦理也。時常，則道在張皇；張皇，大事之矩也。唯剛

斯任矣。時變，則道在順守。順守，小事之規也。唯柔足以勝之，然而道之所準，則又在於中德之不違，而不僅在於剛柔之進退，而常變蓋常有中。變亦有中。中德，事之所倚以立者也。事之幹也。故時在小過而處其變，而二五以柔質而共持其中，有柔得中之象，則雖有三四之剛，可小事而不可大事也。何者？剛失位而不中，故爲之釋之曰剛失位而不中，是以不可大事也。不可而強之使可，則戾時而擾事，反有以傷陽而剝實。其若生意何？是之

易經貫一

卷之六

小過

彖

和序堂

謂不知命，是以君子戒之。

有飛鳥之象焉。飛鳥遺之音，不宜上，宜下。大吉。上逆而下順也。

本義以卦體言

陸氏希聲曰：中孚卦柔在內而剛在外，有鳥卵實之象。今變爲小過，則剛在內而柔在外，有飛鳥之象。

程子傳曰：事有時而當過，所以從宜。然豈可甚過也？所過當如飛鳥之遺音，鳥飛迅疾，聲出而身已

過然豈能相遠也。事之當過者亦如是。身不能甚遠於聲事。不可遠過其常在得宜耳。

邱氏富國曰：陰以承陽爲順，乘陽爲逆。上逆而下順者，明不宜上，宜下之義。

愚按：物之小而能過於高舉而遠行者，莫如鳥。小過陽函於內而陰張於外，艮高震動而反覆无拘。正象鳥之在飛，故曰有飛鳥之象焉。以形容之以醒飛鳥遺之音。二五當相應之位而六不交，六二

承三而止之於下，六五乘四而動之於上，震動山

易經貫一利

卷之六

小過

奎

和序堂

鳴而聲以鳥傳。飛鳥遺之音耳。卽其象以明其事。鳥爲小物。鳥之飛爲小事之過於高遠而飛鳥遺音。不事之小而又小者乎。然而遺則下矣。下乍聞而上已散矣。故不謂之聲而謂之音。謂之遺音。是蓋過而不過之義。小事之則而從乎宜者也。故曰不宜上宜下。小者守其宜而下之。則大者有得吉之道矣。大者吉乃正小者之大吉也。故曰不宜上宜下。大吉。而又以上逆而下順也釋之。何者。上則陽在下而於分爲不宜下。則陽在上而於分宜也。

陽在下。故曰逆。陽在上。故曰順。逆則聲勢與之俱逆。夫豈能享順則聲勢與之俱順。故猶有遺音而致吉也。

象曰：山上有雷。小過。君子以行過乎恭，喪過乎哀，用過乎儉。

行去聲

本義：山上有雷，其聲小過三者之過，皆小者之過。可過於小而不可過於大。可以小過而不可甚過。彖所謂可小事而宜下者也。

邱氏富國曰：雷陽聲也。方伏於地中，其聲未發於

易經貫一利

卷之六

小過

奎

和序堂

卦爲復及出於地上，其聲和暢於卦爲豫在於天上，則震薄宇宙於卦爲大壯。今在山上，則已離於地，未升於天，其聲小過而已。

項氏安世曰：行曰喪，曰用皆見於動以象震也。曰恭曰哀曰儉皆當止之節以象艮也。

愚按：雷之性剛急，易過。蓋發於下而上行，一奮便過也。然僅在於山上，則其過未爲甚高，且雷聲百里甫出山上，亦必不能百里。而其過未爲甚遠，未高未遠，則雖雷之威奮，亦未足以震世而驚衆。詩

所謂殷其雷而已。皆小過之象也。爲卦震上艮下。艮爲山。震爲雷。以震乘艮。山上有雷。正其象乎。故仰其象而曰。山上有雷。而名之曰小過。然則小過有爲而無爲。無爲而小有爲。所以從時耳。非謝世絕俗而一無所爲。亦非同流合污。順風而靡焉者也。君子觀其象。玩其義。而參諸行。不能整飭而從其誼也。則遜之而從乎恭。而擬諸喪。不能崇禮而致其道也。則戚之而致乎哀。而揆諸用。不能豐厚而歸其德也。則損之而歸乎儉。夫立行也。居喪也。制用也。君子一皆舍其大而小。是由正雷出。在山而未高。未遠而未足以震驚之象乎。然而有恭也。則非慢。有哀也。則非忍。有儉也。則非陋。從乎時而不與風靡者也。蓋君子之小過也。故曰以行過乎恭。喪過乎哀。用過乎儉。君子之所以大抵皆不失乎斂退。豈卑諂滅性。慙恪之謂乎哉。且雷亦無是性。山亦無是度也。唯智者察之。

飛鳥以凶不可如何也

愚按飛鳥之凶。兆於初六之上應。而初六之上應。

易經貫一

卷之六

小過

奎

和序堂

則飛鳥以之。蓋有不可如何之勢也。故曰不可如何也。以釋之。且若謂飛鳥之以之者。有可歎。而初六不足惜也。是以君子之道。務貴謹其始歟。不及其君臣不可過也。

本義所以不及君而還遇臣者。以臣不可過。故也。程子傳曰。過之時。事無不過。其常故於上進則戒。及其君。

愚按小過。以斂退爲過者也。不及其君。君則斂退矣。而臣亦斂退矣。然不及其君。是臣之斂退。不過。

易經貫一

卷之六

小過

奎

和序堂

於君。而君仍過於臣矣。使臣而過君。便是无臣。无臣。便无君矣。而可乎。故曰臣不可過也。是君臣之義。而斂於小過之道。正所謂遇其臣者也。以之釋。不及其君之象。卽明所以不及其君之義。而過其祖。遇其妣之象。在其中矣。夫過其祖者。以守貞之德性言。而不及其君者。以亨通之事功言也。唯德性可過其祖。而事功不可過其君。亦唯有德性之過其祖。而後事功乃不過其君。其理至一。其道自同也。故統而占之曰。无咎。而總以臣不可過也。一。

言釋之而已足

從或戕之凶如何也

愚按九三本爲艮止之主。有過防之象者也。然進處於上。而與上體接。比四應上。而與上體交。則又有進而從之之象矣。故曰從。從蓋於此而從乎彼。於止而從乎進。與過防正相反之事也。此所以有或戕之凶。而曰從或戕之凶如何也。蓋歎其從之无濟。而反以致凶。且其爲凶。下陰迫之。上陰掩之。而上震下撼。全體俱搖。將何所底止耶。是以君子

易經貫一

利

卷之六

小過

奎

和序堂

當因時而順守。不可背時而趨事。當隨地而設戒。不可恃強而偶忽。夫趨事亦以圖功也。恃強所謂不懼也。而究之凶不可禦。則如之何也。

弗過過之位不當也。往厲必戒。終不可長也。長上聲

本義爻義未明此亦當闕

愚按位謂四。四爲陰位在下。而以九之陽剛麗之。便有位不相當之象。故曰位不當也。夫唯位之不當。而非九之常居。是以謂之曰過。過此不當之位。而以陽居陰。而在乎下。則雖陽剛。已遜於五上之

二陰而弗之過。是以謂之曰弗過。而有弗過過之

之象。而遂以位不當也釋之。若爲之欣幸乎其不當也。時也。宜乎小過之道也。无咎也。然爲震動之主。雖下。亦已出於艮上。動則其情未安。出艮則其勢欲往。有往象矣。夫往乃陽剛之本務。况復其位不當。但艮上。艮之終也。遂從之。終長於下矣。下長則上進。上六震之終也。因而長之。而无地以長之。遂變爲離。而飛鳥終離於上。危厲及之矣。此所以有往厲之象。所以曰必戒。而遂以終不可長也。深

易經貫一

利

卷之六

小過

奎

和序堂

詐其義而釋之。然此因時致戒者也。如守以爲永貞。則仍勿用。何者。小過之時。時之變也。常變交遷。總當順時以處也。

密雲不雨已上也

本義已上太高也

張氏清子曰。密雲不雨已上也。言陰已上。則不與陽和而不能雨矣。

胡氏炳文曰。二曰臣不可過。五已上。則又言君不可過也。

恩按已上上而又上之謂五居上體之中正上體之上位也而六麗之便有上而又上之象故曰已上也夫六陰也陰氣上交於陽成交而和之斯融而爲雨今六五雖互兌乘風上於天而象雲密比四三而互之而象密雲然而已上四三兩陽俱伏於下而未得成交則不能雨是已上而有密雲不雨之象也故以釋之夫雨天之澤卽君之恩也天澤不沛卽君恩之未施而君道之已上大功不可建也公弋取彼在穴意正在內故不及之

易經貫一利 卷之六 小過 奎 和序堂

弗遇過之已亢也

恩按亢上而不下之意上六居上體之最上而與陽絕遠便有亢象又爲震動之極有前進不止之勢則亢而又亢斷乎其若不下者也非已亢而何已亢便是在過而復爲太過過而不能旋反之象故以釋弗遇過之之義而飛鳥離之在其中矣蓋窮而不反亢甚而莫與交勢在必變變陽則爲離而飛鳥離之矣其占亦自然凶也故亦不之及然則進退常變皆當守中過中夫復何所咎乎

既濟 坎下

既濟先天位東北與未濟爲對待與家人爲流行其本爲離之六卦蓋所以著其體之常後天居北方與未濟爲交易與革爲變易其歸爲坎宮四卦乃所以明其用之變也

既濟亨小利貞初吉終亂

本義既濟事之既成也爲卦水火相交各得其用六爻之位各得其正故爲既濟亨小當爲小亨大抵此卦及六爻占辭皆有警戒之意時當然也

易經貫一利 卷之六 既濟 奎 和序堂

趙氏汝騰曰坤上乾下爲泰以天地之交也坎上離下爲既濟以水火之交也以畫觀之則乾居坤中爲坎坎者乾之中也故乾居西北而坎居正北坤在乾中爲離離者坤之中也故坤居西南而離居正南坎離者乾坤之大用也故泰六爻雖相應而二五處非其位既濟六爻不唯皆相應而剛柔无一之不當以是爻居是位其應者皆正也水火相交而剛柔正應其爲既濟豈不大哉

李氏舜臣曰水火相逮兩相交接既濟之象

則爲亨矣其所以致亨者非獨兩兩相應以居位各正故也初三五陽位皆以九居之二四六陰位皆以六居之故曰利貞向使不正安能相濟夫既濟功成物極則反理之必然故曰初吉終亂卦辭亦慮既濟後盈溢太過者耶

陳氏埴曰既濟之卦時既濟矣而曰亨小者蓋既濟之尾乃未濟之首有警戒无虞之意故只可言小亨也有初无終而二以柔居中此初吉也既濟終爲未濟故又曰終亂

易經貫一利

卷之六

既濟

亥

和序堂

胡氏炳文曰易之道一陽一陰天下之生一治一亂陽一而陰二故治常少而亂常多創業之主以憂勤而吉守成之君以逸樂而亂初吉不幾時終亂乃迭見聖人所以於既濟之時深戒之也又曰卦名既濟未濟亦且取義於坎五行坎中之水最先而天下坎險之事最多也

張氏清子曰涉川曰濟既未濟皆有坎體坎在外則內无險故爲既濟坎在內則內有險故爲未濟愚按陰陽之氣本於天地運乎物情常變反覆以

成治亂瞬息呼吸之積耳夫是以隆茂之世卽有以卜其衰頽敗之時卽有以知其盛而易之爲用則預制之而從乎謹正守之而從乎順不尚剛猛亦不出偏奇也此小過之道也所謂與時行者也功及之而成濟既濟之而成交物情得所斯天地得位而陰陽各安其常既濟也小過之效也故序卦曰有過物者必濟故以既濟次之小過之後而好大者不足言矣蓋物无大小情一也天地陰陽一也未有小不治而能治其大者唯積小而後能

易經貫一利

卷之六

既濟

亥

和序堂

濟其大故其爲卦水火之交耳而離中有地坎中有天二五正天地之位初三四上各以陰陽而正其位而情在其中矣合坎離不遂成既濟之大象乎蓋亦積小而通乎其大者也是小中已有大也故以既濟名之而繫之曰亨小夫積小而通乎其大積爻而通乎其卦也卦大爻小六爻皆通是无小不通而亨在小也然則亨小當依本義作小亨爲是貞正也六爻各正其位之象也正而後固而能貞是所以致亨之道亨之所利也故曰小亨而

又繼之曰利貞。初全體六爻之大初卽初九也。自初九而上之六位皆當无不亨也。六位皆正无不貞也。亨貞之著天地順序而物各交情陰陽和矣。非吉而何。始自初九故曰初吉。終全體六爻之大終謂上六也。窮而生變極而无塗。運數反覆輾轉從失險不可持弱不能守。亨貞日非乃成終亂。自初吉而終亂也。故曰初吉終亂。深爲占之者戒之。亦爲好大者戒也。蓋既濟道在小亨而利貞不可遂入於窮也。

易經貫一

利

卷之六

既濟

圭

和序堂

初九曳其輪濡其尾无咎

曳以制反濡音如

本義輪在下尾在後初之象也。曳輪則車不前濡尾則狐不濟既濟之初謹戒如是无咎之道占者如是則无咎矣。

朱子曰曳輪濡尾不是不欲濟是要濟而未敢輕濟如曹操臨敵意思安閑如不欲戰老子所謂與兮若冬涉川之象。

愚按坎離合體水火交而六爻胥應全體既濟之象也。其間二與四互而下體得坎二與五互而上

體得離則又既濟而函有未濟在內之象也。此亦彖所以繫之曰小亨而戒之曰利貞者歟。蓋既濟而未濟其濟由於漸進而小積之也。初九則其既濟之始而牽於未濟之端者也。坎有輪象而牽之則曳其輪曳卽牽也。且既濟而未濟又有似於狐疑而不決濟爲前進之象則初其尾也。坎有水象而牽之非濡其尾乎。濡沾滯也。猶牽之謂也。故卽其象而爲之繫之曰曳其輪濡其尾總之既濟而未濟爲不輕濟之義也。此所以占之曰无咎蓋言

易經貫一

利

卷之六

既濟

圭

和序堂

慎也。

六二婦喪其茀勿逐七日得

喪去聲茀音拂

本義二以文明中正之德上應九五剛陽中正之君宜得行其志而九五居既濟之時不能下賢以行其道故二有婦喪其茀之象。茀婦車之蔽言失其所以行也。然中正之道不可終廢時過則行矣。故又有勿逐而自得之戒。

程子傳曰逐者從物也。從物則失其素守故戒勿逐。自守不失則七日當復得也。卦有六位七則變

矣七日得謂時變也

胡氏炳文曰喪但失其在外者逐則自失其在我者矣震六二亦曰七日得皆自二反覆數之歷七數又值二是二之所以爲中正者固在也中正可久廢哉

愚按既濟全體俱濟矣故六爻皆有所濟全體俱既濟而未濟故六爻皆有所濟而不遽濟然其濟同而其事則各因爻而取象也六二居下體離中離爲中女而得其位與九五正應便有君婦之象

易經貫一

卷之六

既濟

害

和序堂

故曰婦又與六四互爲坎坎有輪輿之象而婦處之乘車以濟之象也九五以乾陽爲衣而屏蔽於外非其弗乎然六二互坎不應九五又濟而出之於外便不能屏蔽而有喪其弗之象矣故爲之繫之曰婦喪其茀蓋亦既濟而未濟之象也勿逐者乘車有逐之象而爲之戒以勿逐也日離本象七日進盡上六而還至於六二離中經歷七爻之象得復得九五之正應以爲屏蔽而共成其既濟也夫既濟一卦水火相交而六爻進濟大抵分之則

各自有其濟之之象而既濟必合全體而乃得之

也六二居下體之中爲進濟之主故特於此發之而曰七日得且不僅取其象亦於義有實然進盡上六而還數至於六二非六位兩體之全而何哉於爻計之得茀耳於卦觀之則得既濟然而此六二也故曰七日得且先作得茀之意觀

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

本義既濟之時以剛居剛高宗伐鬼方之象也三年克之言其久而後克戒占者不可輕動之意小

易經貫一

卷之六

既濟

害

和序堂

人勿用占法與師上六同

孔氏正義曰高宗者殷王武丁之號也高宗伐鬼方以中興殷道事同此爻故取譬焉

胡氏炳文曰三居離明之極上在坎險之外故有高宗伐鬼方之象夫高宗之伐鬼方也宜若易然然且三年克之其不如高宗者可知矣小人勿用用小人是平一亂而生一亂也聖人此意甚微蓋於既濟之時唯欲其持重緩進當如未濟之時愚按高宗天子也而繫之九三蓋以九三當文明

之極進濟而互得坎中之地便有既濟之象便有既濟九五之象然其爲象乃在中而與者在互體之未濟而復互爲既濟在本體之既濟而仍復互爲未濟以興之正有類於中興乍起尚有事而未寧之象也高宗爲大商中興之主鴻基再造而邊寇未平事類恰合故以繫之鬼方西北國有西落鬼方鬼之爲言歸也坎萬物之所歸也此坎方之所以象爲鬼方者歟或曰幽遠小國也蒼頡篇以鬼訓遠伐鬼方高宗所以靖邊難而濟中興之事

易經貫一

卷之六

既濟

圭

和序堂

九三本於離上互爲坎中離有甲冑戈兵之象坎有弓輪輿馬之象與上六爲正應上六極於上坎之外窮險前立而不下有抗而不服之象而九三既武備之具足而振其剛正之勇奮其拔險之勢迎而進之與爲俯仰非即伐鬼方之象而何然而坎屬冬上六窮冬有終歲之象歷三四五爻三終歲而後掩之便有三年克之之象矣故爲之繫之曰高宗伐鬼方三年克之夫王師伐逆正德克暴猶待久延於歲月如此則其爲濟之道亦極難矣

乃正所謂既濟而未濟不輕於濟之義也歟使小人當此則又將何如小人勢必敗事使轉而御小人則又將何如蓋小人猶之乎鬼方也且御之不得爲毒更深故又重爲之戒之曰小人勿用以曉占者

六四繻有衣袽終日戒

繻而朱反
袽女居反

本義既濟之時以柔居柔能豫備而戒懼者也故其象如此程子曰繻當作濡衣袽所以塞舟之罅漏

易經貫一

卷之六

既濟

圭

和序堂

愚按繻程子作濡王氏註亦曰濡且六四當交濟之地而甫入坎體坎爲水有濡義而无繻義定宜作濡也柳說文作絮云緼也廣雅云絮塞也夫柳字從衣從如如衣而入之衣者爲絮明矣乾爲衣上之九五乾中互下九三而四亦麗九便象乾衣非九而六便有絮象絮緼從坎大抵所以塞漏故王訓塞舟程亦訓爲塞舟舟者濟渡之具四甫涉濟於義有舟互離中虛有象舟漏漏則濡矣况又在坎而上下以坎中之乾均爲來自乾衣者內外

夾寒其濡有衣袂之象乎。有預備之意也。既濟而一有未濟之備也。但塞漏柔軟之義爲多。而六四互作離中。爲體剛烈。未可假也。補塞罅漏而用剛烈崩裂是懼。可不戒歟。離有日象。三乃終日之象。而戒懼以之。則終日戒也。戒其剛烈之離上。斯從其爲絮之乾中。而得有衣袂。以資補塞。且以資在下之補塞。而濡可无虞於下滲。此又預備之道也。蓋未濟而所以能成其既濟者也。不然。水火之際。庸可濟耶。故卽其象而乃爲之著其義。以繫之曰。繻有衣袂。終日戒。占者勉於此。則九三之伐遠靖難於外。以求濟者。亦可无虞於內治之。或疎而既濟於是乎有成矣。

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

本義東陽西陰言九五居尊而時已過不如六二之在下而始得時也。又當文王與紂之事故其象占如此。彖辭初吉終亂亦此意也。

胡氏炳文曰東陽也謂五西陰也謂二禴夏祭也離爲夏本義於爻辭拳拳於時之一字此則曰九

易經貫一利

卷之六

既濟

主

和序堂

五居尊而時已過不如六二在下而始得時也。時之過如月已望而將晦之時乎。時之始至如月方弦而將至於望之時也。夫文王與紂同此一時也。在紂則爲已過之時。在文王則爲未至之時也。然福在天地間未嘗不以與人非吝於紂而私於文王也。文王實有以受之。紂自无受之道耳。

程子傳曰二在濟下尚有進也。故受福五處濟極无所進矣。以至誠中正守之。苟未至於反耳。理无極而終不反者也。已至於極雖善處无如之何矣。故爻象唯言其時也。

愚按東鄰九五之本象。蓋東爲陽方。震所居之地。乾坎艮比而鄰之。九五乃坎之主。故曰東鄰。西鄰指六二言。蓋西爲陰方。兌所居之地。巽離坤比而鄰之。六二乃離之主。故曰西鄰。牛亦離之象也。離爲牝牛。殺之則見血。九五主坎而有血象。下應離中。便象殺牛。故曰東鄰殺牛。夫殺牛所以祭也。坎屬冬。其有事於南郊之祭乎。然祭以受福而應之者。離中虛也。禴祭夏祭名。冬祭尚饗牲。故言殺牛。

易經貫一利

卷之六

既濟

主

和序堂

夏祭尚聲樂故不言所殺離屬夏而以中虛者上應九五其有西鄰禴祭之象乎夫九五陽實以陰承陽而生氣和協則百順生乃所謂福也是西鄰之禴祭實受其福也故曰東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福但統六爻而觀之至於九五既濟成而事无不濟殺牛告祭有所以報功之義也九五實主之而六二在下雖分隸西鄰承祭之官也况自初六進於六四而成濟九三之力居多至於九五而既濟六四與有力焉而受福獨歸之六二

上六濡其首厲

本義既濟之極險體之上而以陰柔處之爲孤涉水而濡其首之象占者不戒危之道也

王氏註曰既濟道窮則之於未濟之於未濟則首先犯焉故濡其首也

張氏清子曰初九濡其尾而无咎者以既濟之初則吉也上六濡其首而厲者以既濟之終止則亂也

愚按九五既濟矣陽剛中正而已盛物皆下之已有濟極之象是以致祭而受福不如六二之方進而中虛至於上六進於濟極之上无復可濟无復可尊其兀然在上之首乎而往之則爲坎終來之則爲坎始濡其首矣既濟之功幾於是而廢厲何能免故繫之曰濡其首占之曰厲所以戒之所以惜之也是以君子於既濟慎持之而不欲其極焉

彖曰既濟亨小者亨也

本義濟下疑脫小字

王氏註曰既濟者以皆濟爲義者也小者不遺乃爲皆濟故舉小者以明既濟也

愚按既濟下本義謂脫小字孔氏正義亦謂此節有兩小字則是既濟小亨而以小者亨釋之也小者對大者言以卦爲大則爻即小卦屬水火之交任天地之大運是卦爲大而爻則順運之物各主

一事共轉大運是爻爲小爻各當位事各順行而大運无阻滯之患小者亨也既濟而小亨之謂也故以釋之或曰亨主二言故曰小亨故九五不如利貞剛柔正而位當也

本義以卦體言

郭氏雍曰六爻有應者八卦然應而皆得其位者六十四卦獨此一卦而已是知既濟者必在有應必得其位然後可也

愚按九爲剛六爲柔初三五爲剛之位而九居之

易經貫一

利

卷之六

既濟

全

和序堂

二四上爲柔之位而六居之則剛柔正而位當之象也此物各得所事各得理而六爻各得其貞之象使非貞則亦不亨故以釋利貞之義

初吉柔得中也

本義指六二

愚按柔六也得中得下體之中也柔得其中以主下體則攝三而制初下體不搖於位而上體亦安安以致交全體成濟乃所謂吉也既濟而吉却自初始却自柔得中始故曰柔得中也釋所以初吉

之義夫濟者剛之事也柔得中濟剛之所濟者也終止則亂其道窮也

程子傳曰天下之事不進則退无一定之理濟之終不進而止矣无常止也衰亂至矣蓋其道已窮極也九五之才非不善也時極道窮理當必變也聖人至此奈何曰唯聖人爲能通其變於未窮不使至於極也堯舜是也故有終而无亂

邱氏富國曰古今治亂之變何有窮也治極生亂亂極生治此雖天運實人事也人之常情處无事

易經貫一

利

卷之六

既濟

全

和序堂

則止心生止則心有所息而不復進此亂之所從起處多事則戒心生戒則心有所畏而不敢肆此治之所由兆治亂者天也所以制其治亂者人也彖曰終亂而傳曰終止則亂止則亂矣不止亂安從生玩一止字則知夫子之於贊易也其旨深矣胡氏庭芳曰文王卦辭初吉終亂之云不過如泰極則否之類既濟極則反爲未濟耳非有他也夫子釋之則曰終止則亂味止之一字卽雜卦所謂既濟定也之義蓋既濟之陰陽各歸其家易於伏

而不動履其運者若一切止而不爲則亂之所由起矣此又夫子之旨也然則如之何而可亦曰剛柔雖正位雖當而氣機之運不可使一息或停譬之人身心火既降腎水既升可謂一身之既濟矣然喜於康濟者豈可使升者不降降者不升必如所謂靜極復動動極復靜一動一靜互爲其根而循環无端焉而後可耳此夫子終止則亂之微意也

愚按其統指既濟之全體言道則六爻之所以成

易經貫一利

卷之六

既濟

金

和序堂

其濟者窮上六進无餘地之謂蓋自柔得中而其道始於初由三歷四而其道極於五五乃濟之既成其道之極也至於上六无餘地矣濟无再濟極而窮矣道窮當變通變无方苟以是終終止則反陰陽之運水火之勢然也能无輾轉失次而遂成其亂耶故曰終止則亂而遂以其道窮也釋之然則窮而能變變而適宜雖終不終便无止境而可保其久安長治矣乎是在職此道者神明其用不泥於法而通乎時也

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

王氏註曰存不忘亡既濟不忘未濟也

郭氏雍曰成湯之危懼成王之永茲皆思患豫防之謂也故卦言亂象言豫防爻有濡首之厲其義一也

愚按陰陽天地之氣也水火陰陽之物也无陰陽不見天地无水火不見陰陽造化推遷寒煖升降其主之者天地運之者陰陽而表見於迹以顯其用者其唯水火二物歟水生於秋而旺於冬火生

易經貫一利

卷之六

既濟

金

和序堂

於春而旺於夏榮枯死活以之盛衰治亂以之其時與不時濟與不濟耳如秋冬之物秋冬其時也必待濟於春夏之火氣春夏之物春夏其時也必待濟於秋冬之水氣非水則燥勝非火則濕勝雖得其時而氣不和相濟之道非矣凡物有然事亦有然何者事生於物也然水之爲性潤下不上浮則不能潤下火之爲性炎上不下積則不能炎上故春夏之火從下旺秋冬之水從上旺此言四時之相濟也而四時莫不各有四時雖古今晝夜亦

各有四時得其時則死者有活機亂者有治機得其濟則枯者茂而榮衰者隆而盛物產事爲所同然也總之皆水火之功也故曰水火天地之大用爲卦坎在上離在下正有水浮於上火積於下而火炎水潤兩相交濟之象象既合則其義既濟故曰水在火上乃遂名之曰既濟然其濟甚大其爲濟也甚微水火之際其相入以漸也此象所以曰小亨其既濟於今日未濟卽隨之於後時亦陰陽理數之所必至苟无通變宜時之制旋且及之矣

易經貫一利 卷之六 既濟 金 和序堂

是故君子觀其象玩其義見離爲心應上有思之象坎爲險應下有患之象遂以之而思患焉以之思患而豫防之焉夫其相入以漸者蓋豫防之者也六爻各正其位而二五以中正持之亦卽有豫其防之之象然而思其終入於亂是故思之此君子之所謂定計於先者也此君子處既濟之道也

曳其輪義无咎也

愚按濟欲其進而曳其輪且初九又方濟之始然而不輕於濟正有防微慎始之義乎此曳其輪之

所以无咎也故斷以釋之而濡其尾乃在中矣七日得以中道也

愚按得失之數皆時之變大抵有不可强者然而變過反常中道自能勝之蓋中則不以變爲變亦不以常爲常爲萬動之樞要衆靜之歸的而理无不會數莫能越者也六二當下體之中與上中應當離體之中與坎中應當初濟而居其中與既濟在前之中應无往而不當其中則无往不與中遇而成應以中道之象也以中道雖六日數終而中自在七日數始而中自在雖喪其弗於七日之前自得其弗於七日之復蓋數有終而中无終數有始而中且无始以中應中弗正居於在中之地而爲六二之屏蔽者也故曰七日得而曰以中道也釋之以中道則勿逐可知矣故弗之及然則中之爲道持之固无有能勝之者矣不以變爲變亦不以常爲常而數莫能越乎此矣是以君子之守其斷以中爲尚而弗與得失之數相爭也乎但中之爲中无往而不在六日七日亦无事而不由不與

易經貫一利 卷之六 既濟 金 和序堂

數相爭亦必不與地相膠始得始可謂之以中道也。

三年克之憊也。憊音敗

程子傳曰言憊以見其事之至難

愚按憊勞之甚蓋由內以至於極外由日以積至三年雖已克之疲勞之甚也此以釋三年克之之義而高宗伐鬼方之所為難者愈見小人勿用愈當知所戒矣何者小人之心力所不堪勞者也終日戒有所疑也

易經貫一利卷之六

既濟

和序堂

愚按疑疑懼蓋六四甫出上體而成濟既濟有衣袂以為豫備之計自當慎求其至密而九三在下以離極而與為互則互居乾中也有衣袂之象而出自剛烈之體用以備濡能無疑懼乎况六四以純陰乘之濟而不進疑象著矣故曰有所疑也釋所以終日戒之義

東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

愚按天地之道常變交遷陰陽之運消長相繼蓋亦理數之自然故物之始盛者懼其終衰事之始

治者懼其終亂而卦當既濟猶諄諄乎其戒之也

觀乎道運理數之時而言之也故以爻觀之九五

陽中屬在東鄰矣而於卦已及時之將終六二陰

中屬在西鄰矣而於卦則及時之乍始是雖東鄰

殺牛誠有不如西鄰之禴祭為得時者而遂為之

釋之曰東鄰殺牛不如西鄰之時也吉福之兆即

陽德之休祥也大九五吉大來九五之陽德來應

於六二以成陰陽和合之事也其於六二觀之非

即實受九五之福之象乎則九五之所謂既濟者

易經貫一利卷之六

既濟

和序堂

直為六二實受之而成其既濟矣是殆可謂蔭下之福歟祭雖薄而受福孔多正時之所致故曰吉大來也以釋之而其義愈見蓋來者時之謂也濡其首厲何可久也

愚按濟至上六既已及終反之則入於未濟雖欲

持久勢蓋為難况又純陰才弱而極於險故即其

象而為之危之曰何可久也以釋濡其首厲之義

未濟卦上

未濟先天位西南與既濟為對待與解為流行其

本爲坎之三卦。蓋所以著其體之常。後天居南方。與既濟爲交易。與蒙爲變易。其歸爲離宮四卦。乃所以明其用之變也。

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

汔許訖反

本義未濟事未成之時也。水火不交不相爲用。卦之六爻皆失其位。故爲未濟。汔幾也。幾濟而濡尾。猶未濟也。占者如此何所利哉。

胡氏炳文曰。小狐汔濟。濡其尾。未濟之象也。无攸利者。未利之占也。易不終既濟而終未濟。易不可

易經卷十 利 未濟 乾 和序堂

窮故也。又曰。天地不交爲否。否不曰亨。否不通也。水火不交爲未濟。非不濟也。未焉爾。故曰未濟。亨。况既濟下離互坎。上坎互離。既濟之中互未濟。未濟下坎互離。上離互坎。未濟之中互既濟。非惟見時變之相爲反覆。而水火互藏其宅。復於易中見之。

愚按天地之道。反覆循環消長而不息。不過以生物爲功。濟事爲用。秋肅殺而冬閉塞。所以儲其生之之氣而使之裕也。先既濟而後未濟。所以節其

濟之力而使之永也。天地之道。備於斯而主之

者。理紀之者。數受其任而爲之轉運於无窮者。則

水火而已矣。故水生於秋而旺於冬。火生於春而

旺於夏。循環以通其消長者。水火也。水在上。火在

下。而爲既濟。火在上。水在下。而爲未濟。反覆之以

成其循環者。卽水火也。總莫非水火而循環者。流

行。反覆者對待。一升一降。消之長之。以運乎晝夜

而四時无間。萬物繩繩者。又總莫非既濟未濟爲

之功也。故以之收全易六十四卦之局。而相次以

終其下經焉。然則既濟未濟。全易之一終也。而未

濟以大乎既濟者。又以寄時物无窮之意於是乎。

易所以配天地之不息。而通古今之道。脈於推遷

而常變无違。茲如專以未濟觀之。雖離進於上而

不下。坎退於下而不上。火炎水潤之勢。交有水

火未成交之象。然坤中上之乾。中下之震。下坤。天

地已交於中矣。雖六爻未居其位。陰陽未得其宜。

尊卑亦未正序。而物情未爲各得其所。然初與四

應。三與上應。乾坤交其中。而物類已羣有相應之

誼。特水火未協。大氣未利。而生生之道未遂其濟耳。然而乾坤中交。其性已達。其機已亨。况又中互既濟。故卽其象而名之曰未濟。遂繫之曰亨。夫既濟之有亨。全體俱亨矣。而天地之順序者。應而不及於交。故曰小亨。且戒以利貞。未濟交於中而乾下於坤。初四三上不及。故曰亨。却正未濟亨也。故未濟而繫之曰亨。狐善濟之物。狐性蓋疑而多畏。於他事无所取。其於濟涉也。得既濟而未濟之道。不輕於遂濟而傷險。乃爲獨善。狐氣陰而性陽。穴處而好動。明伏晦行。又喜弄火。坎有狐象。而離火在前。正有狐未濟之象。故以繫之。然取其善濟而非取狐也。此亦取其所長以効之之意歟。小狐二五互爲既濟在中之象。故曰汔濟。汔濟幾於濟。未濟中之既濟也。然而濡其尾矣。則猶未濟。濡其尾指初六之曳於後。而比九二言。是則雖亨。何所利於濟耶。故曰无攸利以占之。蓋時未有利也。占者當此。其唯待時乎。

初六濡其尾吝

易經貫一

卷之六

未濟

在

和序堂

本義以陰居下。當未濟之初。未能自進。故其象占如此。

林氏栗曰。卦言无攸利。而又言吝者。以在下一卦之初。係之以憂虞耳。

愚按既濟之中。互有未濟。初九象狐尾。而六二爲未濟之初。象坎初。坎水來比。初九承之。則濡其尾。而不得遂進。正合慎重不輕濟之義。故以无咎占之。未濟之中。互有既濟。初六坎初象水。而九二爲既濟之初。象狐尾。坎水往比。九二乘之。則濡其尾。而使不得進。未濟而又重之以未濟。過於慎者。於義不當。故以吝占。而乃爲之繫曰濡其尾。吝唯占者詳之。

九二曳其輪貞吉

本義以九二應六五。而居柔得中。爲能自止而不進。得爲下之正也。故其象占如此。

孔氏正義曰。九二居未濟之時。處艱難之內。體剛中之質。以應於五。五體陰柔。委任於二。令其濟難者也。經綸屯蹇。任重憂深。曳其輪也。

易經貫十

卷之六

未濟

在

和序堂

程子傳曰方艱難之時所賴者才臣耳尤當盡恭順之道故戒曳其輪則得正而吉也倒曳其輪殺其勢緩其進戒用剛之過也剛過則好犯上而順不足唐之郭子儀李晟當艱危未濟之時能極其恭順所以爲得正而能保其終吉也於六五則言其貞吉光輝盡君道之善於九二則戒其恭順盡臣道之正盡上下之道也

愚按未濟之中函有既濟之象在也故雖時在未濟而六爻已各有進濟之義特其爲未而不爲速耳初六承二以濟則濡其尾者爲初未濟其濟乃未濟之始過於慎者也九二互爲既濟之初而進於中與五正應其在濟矣然而仍屬坎中而不爲速進坎有輪象而倒係於初曳其輪也此濟而未濟安常而待時所謂守正不踰者也故卽其象而爲之繫曰曳其輪占之曰貞吉守正而不踰未安往而不吉非特濟事之本實臣道之極也占之者其力勉之

六三未濟征凶利涉大川

易經貫一利

卷之六

未濟

奎

和序堂

本義陰柔不中正居未濟之時以征則凶然以柔乘剛將出乎坎有利涉之象故其占如此蓋行者可以浮水而不可以陸走也或疑利字上當有不字

愚按既濟水在上。有潤下之功。火在下。有炎上用。故上下相應而相得。有以成其爲既濟也。而反則爲未濟矣。故彖辭戒以中亂。而六爻均不言既濟。亦謹微之道。卽象而示之以豫防之意也。未濟火在上而炎上。水在下而潤下。則背馳者兩不相值。雖相應而未相得。此所以成其爲未濟者乎。且幸其反也。而三四之間。又有懼焉。蓋水火相值。未相得而相值。便有相戕之患。而三四水火相值矣。况九居四。則火伏而不正。六居三。則水溢而不正。不正相攻。其戕爲多。夫又安能濟而之反。故於六三。卽其象而特爲之醒之曰。未濟。戒之曰。征凶。教之以待時也。然而未濟者。終求其濟。時可待而濟。不可廢。爲之轉籌其計。而謀其道。六三時將出。坎望五爲近。五雖離主。柔中可接。與之互而復成。

易經貫一利

卷之六

未濟

奎

和序堂

一坎則大川前進通濟不已有方乎。二且進互爲離而未濟之中有既濟矣。是涉川成濟之象也。六三之利亦全體之所利。故曰利涉大川。爲六三占之。亦卽爲全體占之。乃君子轉禍爲福之道也。使不得於君而格於權勢。則唯靜待无爲爲善。蓋征便凶矣。唯占者曉之。

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

本義以九居四不正而有悔也能勉而貞則悔亡矣然以不貞之資欲勉而貞非極其陽剛用力之

易經

卷之六

未濟

和序堂

和序堂

久不能也故爲伐鬼方三年而受賞之象

胡氏炳文曰爻言貞吉者三九二剛中中則正矣

言貞吉而不言悔亡五柔中故貞吉无悔九四不

中故勉之以貞吉而後悔亡言不如是則悔不亡

也既濟九三以剛居剛故直曰高宗伐鬼方未濟

九四以剛居柔故曰震用伐鬼方

王氏註曰伐鬼方者興衰之征也故每至興衰而

取義焉處文明之初始出於難其德未盛故曰三

年也五居尊以柔體乎文明之盛不奪物功者也

故以大國賞之也

楊氏萬里曰既濟伐鬼方而憂其憊者既濟之世

利用靜也未濟伐鬼方而得其賞者未濟之世利

用動也

李氏舜臣曰既濟之三離之上也未濟之四離之

下也二爻正當濟難之地故象討伐但既濟言高

宗未濟則受命出征者耳

愚按四乘三水火相值於不應之地有不相得而

相戕之勢又以九麗四而剛不足火不勝水而求

濟於水非吉也有悔也悔陽動於陰卽九四之本

象然而理可反得事可幹旋未濟之中有既濟矣

承五而與三互便得剛中之用貞守而不之違則

三有涉川之利者四來共濟之吉而悔乃消亡夫

又何慮乎剛之不足何患乎水火之相戕調劑協

和自在離明之才智故特因其義度其時而爲之

繫之曰貞吉悔亡以爲九四勉焉勉其貞固而剛

陽自振則與三成濟者通體皆來旋乾轉坤而撥

亂反正實基於此彰其威赫震動遐遠初六在下

矯其能而曳二不協。猶是鬼方之未服也。所謂未濟者也。用以致討。而戈兵輪輿之交會。其有震用伐鬼方之象乎。雖勞師曠日。經歷四三。以及於二。而至初。積有三年之久。終爲懾服而平定。要莫非剛中之餘烈。貞德之神功也。於是率以作應。而二五成交。則通體之无恙者。未濟之中。昭然既濟之有象。五爲君道以統之。而四亦受中於互坎以立制。便有專制大國之象。是賞功之封也。其爲吉。孰吉於是乎。故又爲之卽其象而申其意曰。震用伐

易經貫一利

卷之六

未濟

奎

和序堂

鬼方。三年有賞於大國。占者遇此。其亦力勉於貞以致之可也。是所謂調劑協和之效也。

六五貞吉。无悔。君子之光。有孚吉。本義以六居五。亦非正也。然文明之主居中應剛。虛心以求下之助。故得貞而吉。且无悔。又有光輝之盛。信實而不妄吉。而又吉也。

蔡氏淵曰。文明之主。故稱君子之光。

胡氏炳文曰。虛心以求九二剛中之助。是爲有孚。王氏註曰。以柔順文明之質。居於尊位。付與於能。

而不自役使。武以文御。剛以柔斯。誠君子之光也。程子傳曰。既光而有孚。時可濟也。

愚按九四之貞。力而勉。六五之貞。安而順。蓋九四以偏剛而取中於互體。是其爲貞也。有從變之難。六五以上中而自化其偏柔。是其爲貞也。有處常之易。故於九四繫之曰貞吉。悔亡。必得貞而吉。而後悔亡也。言乎其從變者也。於六五繫之曰貞吉。无悔。得貞而吉。且无悔也。言乎其處常者也。况九四之應。匿於下。而有用伐之勞。亦正其不吉而有悔於先之象也。六五之應。交於中。而有互結之好。非正其吉而无所於悔之象乎。故九四繫之曰貞吉。悔亡。而六五曰貞吉。无悔。蓋所以與之也。夫六五居上而得中。又能虛已以下應。俾在下之九二。有合以成其交。而共成未濟之既濟。則未濟可以无虞。而三四之功。亦且有光於天下矣。於是離中燦然者。與坎中而相映。其文明通濟之象。隱暢於兩間。九二亦且有光矣。是則其貞也。不驕不慢而安於順。有以見君子之道誼也。此所以得吉无悔。

易經貫一利

卷之六

未濟

奎

和序堂

也和焉協焉而煥爲光不又以見君子之德光乎
此卽吉无悔之實徵而孚合於九二之所致也故
曰君子之光而承之曰有孚如此則其吉爲何如
哉故又以足之曰吉呼得中而虛已其尚矣處未
濟以求濟者其審諸君子六五居上體人位之象
上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是
本義以剛明居未濟之極時將可以有爲而自信
自養以俟命无咎之道也若縱而不反如狐之涉
水而濡其首則過於自信而失其義矣

易經貫一利

卷之六

未濟

乾

和序堂

蔡氏淵曰五爲濟主三四助之已成濟功矣已獨
處上无所用力惟孚於飲酒自樂不妄生事乃爲
无咎

胡氏炳文曰周公繫易於既濟之終以濡其首爲
時事之失於未濟之終以濡其首爲人事之失其
與民同患之意愈切故於辭愈懼

李氏過曰聖人設卦必終於未濟者所以寓生生
不窮之意也未濟易之終上九未濟之終生生不
窮之理在是夫亂者治之基治者亂之伏未濟之

極豈終不濟哉以上九之才言終於必濟矣

愚按上九乘六五而進於極上以未濟之極而正
應六三夫六五爲未濟之主而得通濟之道者也
六三當未濟之境而謀通濟之術者也上九進於
未濟之極則時在可濟能乘五而應三三上之際
其意不符同合一而有有孚之象乎是便可內外
通於濟矣三之所謀上且及其時矣然而時之既
及濟可聽其自然六三坎體有酒之象六五互坎
亦有酒之象比其互而乘之而下應之便有飲酒

易經貫一利

卷之六

未濟

否

和序堂

之象此信其濟而安養以待之之象也上九能之
所謂居易以俟命者歟不廢其正應而无傷於互
體无傷二五既濟之義三四通濟之功矣雖飲酒
自樂又何咎故曰有孚於飲酒而以无咎占之使
比於六五之互坎而疑滯不解以爲是既濟也則
越於濟而反傷於九二之進互矣應於六三之坎
體而沾滯不返以爲是未濟也則阻於濟而更傷
九四之互中三五俱傷矣始爲安養以待濟者至
是不爲進退正互之盡病耶可濟而翻成其病則

可濟之義廢而濡首之象出以是有孚飲酒具非矣耽樂是從安所謂俟命失是道矣故又特爲之設其戒曰濡其首有孚失是此蓋專一於命而畧不盡夫事功者之所爲也信以爲既濟則荒茸而不理信以爲未濟則遷延而不前而唯酒是樂均非所謂俟命之道以是有孚濡其首困於酒而已矣故以爲戒。

彖曰未濟亨柔得中也

本義指六五言

易經貫一利

卷之六

未濟

重

和序堂

孔氏正義曰此就六五以柔居中下應九二釋未濟所以得亨柔而得中不違剛也與二相應納剛自輔故於未濟之時終得亨通也

愚按天下事既濟道在有守此所以既濟之中互有未濟也未濟道在有爲此所以未濟之中互有既濟也夫未濟所以善既濟之有守既濟所以振未濟之有爲其致力均在於剛健之得中而調攝則均在於柔順之得中故曰柔得中也著既濟初吉之用亦曰柔得中也釋未濟之所以亨是均所

謂提其要以明之者歟是可知濟事之當尚柔中矣。

小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

朱子曰小狐汔濟汔字訓幾與井卦同既曰幾便是未濟未出坎中不獨是說九二爻通一卦之體皆是未出乎坎險所以未濟

王氏註曰小狐雖能渡而无餘力將濟而濡其尾力竭於斯不能續終除難猶未足以濟也

易經貫一利

卷之六

未濟

重

和序堂

孔氏正義曰凡言未者今日雖未濟後有可濟之理以其不當位故即時未濟剛柔皆應已得相拯是有可濟之理故稱未濟不言不濟也

項氏安世曰剛柔應者覆解亨字雖无攸利用其柔中以與剛應自有致亨之理

愚按未濟之中互有既濟也故有小狐象既濟所以成其互者則九二之與六五六五處於離中九二處於坎中離上坎下是既濟而仍處未濟故有小狐汔濟象而以未出中也釋之九二互既濟而

比於初六。初六未濟之坎體也。坎水沾滯有濡其尾象。以是求濟。滯於初矣。却不及於上。上爲未濟之終。而六五互爲既濟之終。蓋相蒙而交相變也。且未濟而終。終自反濟。雖六五互爲既濟之終。不能遂續未濟之終也。滯於初者。其能有以滯其上乎。然唯滯於初。濡其尾。五不得進而遂自成其爲互體既濟之終。而上獨居其終。故有是不續終之象也。則初之病。病在互體之既濟。小狐之所以未出中而汔濟也。病在濡其尾而不續終。上九孤於獨立而不能遂其自反。小狐之所以未出中而汔濟者。益阻於前進。而未濟幾於不濟矣。故曰濡其尾。无攸利。而以不續終也。釋之。夫若此者。卦體六爻皆不當其位。而於情未協於理。未順之故。然而不名不濟。而曰未濟亨者。剛柔皆應。中爻成交也。故又曰雖不當位。剛柔應也。以重明其義而醒之。象曰火在水上未濟。君子以慎辨物居方。本義水火異物各居其所。故君子觀象而審辨之。王氏註曰辨物居方。令物各當其所也。

愚按凡物之情。相投則濟事。不相投則不濟事。情遇矣。有可相投之勢。而得其機而未相投。則未濟事。然必其理相須。而其用有所異。而乃能遇而投之。而未相投。乃可謂之未濟。故未濟之中。隱然互有既濟。而既濟之中。互有未濟也。自然之理也。互求之。則消長盈虛之理。存亡治亂之道。且俱得之矣。其顯於象。則水火爲最著。亦唯水火爲最先。卽此情之冷煖向背。而導其好惡是非之運行出入於事爲者。亦莫非水火也。水火其天地之大用。亦卽人情之大用乎。夫水生於天而成於地。以潤下爲用者也。火生於地而成於天。以炎上爲用者也。其相投以交。交而成和。斯物生其際。事成其際。而曰濟。乃水火之所謂異用而投之者也。有相須之理也。陰陽也。爲卦離在坎上。火在水上之象。六爻皆應。而火水背趨。投之而未相投。未能成交。交而未能成和之象。則未濟之象也。故卽其象而曰火在水上。名之曰未濟。夫未濟既濟隨之矣。然而未濟也。君子觀其象。火在坎上而上炎。則火未濟水。

水在於下而下潤則水未濟火固所以成其爲未濟也。而玩其義。火生於地而在上却能廣其照。水生於天而在下却得安其流。是火爲在下之物而上乃居火之方也。水爲在上之物而下乃居水之方也。卽而辨之以慎辨天下之物。或本於火而宜居之上。順其在上而不之強。或本於水而宜居之下。順其在下而不之強。卽所謂慎卽所謂君子辨物居方也。類而推之。凡物皆辨。凡物各居其方。而後君子以之之功乃盡。此君子卽未濟以圖濟之道。乃卽未濟中互有既濟之意也。故曰君子以慎辨物居方。用著因時之治云。非謂君子強未濟以作既濟也。此易之道。天地陰陽之道。智者其慎辨之。雖禮樂之原由於此矣。

濡其尾亦不知極也

本義極字未詳考上下韻亦不叶或恐是敬字今且闕之

愚按程子傳將知字作智字解謂不度其才力而進至於濡尾是不知之極也。朱子曰極字猶言極

易經貫一利

卷之六

未濟

重

和序堂

則又曰猶言界至之謂。或云當作拯字。竊於全體

上下觀之。此數說者恐於濡其尾之義均未的當何者。既濟火在下而炎上。水在上而潤下。水火既交。則其濟已成。而所懼者在終亂。所存者在未濟也。故於初九之曳其輪濡其尾。正有既濟而受制於互體未濟之象。而象傳遂以義无咎也。釋所以无咎之義。且曰此既濟所以不窮之道也。未濟水在下而潤下。火在上而炎上。火水不交。則其濟未成。而所幸者在汔濟。所恃者在既濟也。而於初六之濡其尾。乃反以未濟而往。制互體之既濟。有使不得遂成其濟。而連類以終於未濟之象也。故於此則曰亦不知極也。以釋所以爲吝之義。然則知字當讀本音。極字當爲敬慎之敬。於韻旣叶。於小狐汔濟而過於慎之之義亦當證法曰。夙夜警戒曰敬。合善典法曰敬。蓋亦云慎也。慎固美德。唯過於敬慎。故汔濟而濡其尾。濡尾雖兼初二言之。而所以濡之者在初。故卽於初六繫之以其象。而釋之曰亦不知敬也。不知敬而曰亦。非過之謂乎。

易經貫一利

卷之六

未濟

重

和序堂

九二貞吉中以行正也

本義九居二本非正以中故得正也

愚按初六以坎初比二而有濡其尾之象則以吝為占九二因其濡滯不能前進而有曳其輪之象乃占之曰貞吉者非九二之得已初六之過當益明矣且初六不當濡而濡之九二宜待而曳輪以待之此所以一為吝而一則為吉乎然九二苟非所處得下體之中而上與六五通其正應則阻於未濟沉於下陷而淪胥以亡者幾何而不為凶矣

易經實一利 卷之六 未濟 彖 和序堂

故即其象而為之明之曰中以行正也釋九二貞吉之義以釋曳其輪之所以得吉

未濟征凶位不當也

吳氏澂曰未濟諸爻位皆不當而象傳特於六三言之者陰柔居險極也

愚按位之為位亦有定而无定者也蓋本位其位也時位亦其位也六爻有六爻之位兩體一卦且有兩體一卦之位如既濟未濟均以水火為體者也上為火之本位離明所以照天下也而下則其

時位下為水之本位坎澤所以潤天下也而上則其時位因時升降其勢乃順而其濟乃通未濟兩體均未得時而六爻均不當位獨於六三言之者以居坎體之成以臨水火之際其責獨重而其勢方逆然而進處一體之上有進濟之象也是進濟夫豈能通以是進濟水溢成泛火散成烈而已矣何者勢逆也位不當於時故也故即其象而曰位不當也釋未濟征之所以凶用為強濟者戒之貞吉悔亡志行也

易經實一利 卷之六 未濟 彖 和序堂

愚按九四以九麗四而居上體之下剛柔相雜而居偏豈曰能貞况當水火之際而三進成薄初又伏於下體之下无相應之志安所得吉如是則出於未濟者亦進於未濟而已矣欲其為悔之亡不甚難耶不知初則无志四自有志陽動於陰而上以承五是其志也承五之應二而下互為離便上互為坎未濟之中互有既濟而居然坎中以制上體貞則有象吉則有義而三年之役初亦來附是其志行也志既得行夫又何悔之不亡三且成互

而得涉川之利夫又何往之不吉吉然後悔亡悔亡然後吉皆貞之功也要皆志之行也故卽象釋之用見九四亦用見三四之通其濟於兩體之中以合上下其道誠有在於適時之變而得其宜也所謂未濟之既濟者此也而既濟之未濟不又有然歟唯智者審之於事其庶幾矣

君子之光其暉吉也

本義暉者光之散也

王氏宗傳曰暉生於光而光又生於謙此六五所

易經

卷之六

未濟

六

和序堂

以爲未濟之謙主也

愚按暉光之發散而四映於物者也所謂餘光也

月之光萬物之光蓋卽日之暉也皆日光發散而

映之者也五居上體離中有君子之象而其光燦

然高明四照則君子之光之象也發散於上而下

以交映於九二是卽日之映月月有暉矣餘及諸

爻是卽映於萬物萬物咸有暉矣而出於君子之

光則其暉也故曰其暉蓋卽以釋有孚之義而形

其象也其象如是未濟之中既濟著矣莫非三四

之功莫非五二之有以成之也而六五主之其暉遍天下者莫非其吉之遍天下乎故曰其暉吉也以釋君子之光之義而明其貞吉无悔之遠蓋莫非虛中下應之一德爲之也

飲酒濡首亦不知節也

胡氏炳文曰既濟以中道離之中也未濟中以行正坎之中也既濟九五東隣殺牛不如西隣之時卽所謂中也未濟上九不知節節卽所謂中也堯之授舜只是一中字易三百八十四爻只是一

易經

卷之六

未濟

六

和序堂

時字易於小象之末曰中日時易之大義畧可見矣末一句亦不知節也不知節者不知隨時以取中也大易教人之意切矣

愚按上九進於未濟之極時將反而成濟而未及反也則飲酒以待之然而時以節爲限也飲酒始於乘五繼於應三由互坎以入於坎而飲而不反飲酒濡首矣所謂有孚於飲酒者濡其首有孚矣夫酒能養而飲酒以自養有孚也濡首有孚沉困於酒忘其時乎亦不知時之有節也已足過於待

而當變不變。失節之中。失飲酒之道。而且不知焉者也。與初九之過於慎而亦不知敬者。其異曲而同工者歟。蓋終始未濟之象也。然而既濟互於中。爻欲濟之意見於六三。而上九得其時矣。故卽其象以明其節。而爲之釋之曰。亦不知節也。所以戒之。蓋所以勉之也。唯智者其審節以從之。因時以變之。无沾沾於苦守。而跬步之不前。則天道好還。天下豈有終於難濟之事哉。

李氏過曰。上篇首乾坤終坎離。下篇首咸恒終

易經貫一利卷之六

朱濟

聖

和序堂

既濟未濟亦坎離也。天地之道。不過於陰陽。而行之用。莫先於水火。上篇首天地陰陽之正也。故以水火之正終焉。下篇首夫婦陰陽之交也。故以水火之交終焉。

馮氏椅曰。乾上坤下。離東坎西。此先天之易。天地日月之四象也。故居上經之始終。以立造化之體。山澤通氣。雷風不相悖。水火相逮。此後天之易。六子之用也。故居下經之始終。以致造化之用。既濟之後。猶有未濟者。示造化之用終則

有始也

李氏舜臣曰。陰陽之氣往來乎天地之間。或不能无過差。故聖人作易於頤。大過之後。繼之以坎離。蓋以陰陽之中。而救大過之弊於中孚。小過之後。繼之以既濟未濟。亦以陰陽之交。而中者而救小過之弊也。

卦至既濟未濟。終咸恒之事。而坎離之用始終。終而復始。則既濟之後。繼以未濟也。若夫未濟上九之有孚於飲酒。既濟上六之濡其首。而反復以運其循環者。是仍陰陽相推。柔剛變化。而乾坤之所以爲用者在也。故以之收下經之終。而結全經之局。其道微。其意密。唯明者詳之。藏天地者。乃可以辨物情矣。

易經貫一利卷之六

朱濟

聖

和序堂

易經貫一卷之六終

和序堂易經貫一分卷目錄

貞部卷之一

繫辭上傳一章至七章有全傳小序

易經貫一貞

卷之一

目錄

一

和序堂

易經貫一分卷之一

後序

之精微備極於經傳而經傳之精微備極於繫辭而繫辭之精微備極於象數而象數之精微備極於理氣而理氣之精微備極於圖書而圖書之精微備極於易而易之精微備極於和序堂

隱氣數多於无字句間出之也傳則因乎理氣

象數之義而深詳之直挾天地之奧而晰其源

流而其間交變錯雜通塞順逆之悉辨圖書卦

畫與夫著策蓋釐然矣幽渺之情寂感之意无

遠近巨細之畢貫无虛實分合之具形氣之運

也數之限也限爲之節運爲之行而理動於自

易經貫一貞

卷之一

小序

一

和序堂

然象呈乎靡迹无纖毫絲髮之不明且盡矣是

氣數俱顯矣隱而能顯此傳所以有功於易而

爲周經之羽翼也乎然而其義愈詳其辭自愈

入於精微其源愈晰其意自愈進於渾成此繫

辭傳所以不得分配於六十四卦而獨自成其

兩篇也說卦序卦雜卦諸篇仍之蓋亦不可分

配故合之凡五篇本義爲之按章釐節而句釋

之則精微者已徹渾成者胥剖其源其流不並

瞭如指掌之可觀矣乎而又爲之增辭而加釋

之者。總以風會日開。人情日懈。而漸欲導之以會歸於一本。而反其真耳。此蓋聖人繫辭立傳之本意。非我之所私。亦非我之所敢晦也。唯君子諒之。

繫辭上傳傳去聲後同

本義繫辭本謂文王周公所作之辭。繫於卦爻之下者。卽今經文此篇。乃孔子所述繫辭之傳也。以其通論一經之大體。凡例故无經可附而自分上下云。

易經一頁 卷之一 繫辭上傳 二 和序堂

程子曰。聖人用意深處。全在繫辭詩書乃格言。繫辭本欲明易。若不先求卦義。則看繫辭不得。繫辭之文。後人決學不得。譬之化工生物。

朱子曰。熟讀六十四卦。則覺繫辭之語甚精密。是易之括例。繫辭或言造化。以及易或言易。以及造化。不出此理。

胡氏庭芳曰。繫辭傳中言聖人繫辭者六。皆指文王周公卦爻辭言也。如論先聖作易之由。則包犧氏仰觀俯察。易有太極及河圖洛書數章。

如論川易之法。則大衍之數五十。章與夫卦爻之剛柔象數之變化。三極之道。幽明之故。鬼神之情狀。皆搜抉无隱。若徒有上下經而无繫辭傳。則象數之學。不明理義之微。莫顯易亦竟无以致用於萬世。而適乎仁義中正之歸矣。

胡氏炳文曰。上下傳各十二章。始皆言易簡終皆言易在德行。不在言辭。示人學易之要深切矣。

傳傳也。繫辭傳者。發揮繫辭之義蘊。而傳以示後人也。夫繫辭有卦有爻。卦則曰彖辭。爻則曰

爻辭。既爲之立彖傳象傳各兩篇。今分附於上下經各卦爻後矣。其於乾坤二卦一十二爻又申之以文言傳一篇。而兩附之。茲復立繫辭傳兩篇。乃以明作易繫辭之本意。而罄其義蘊。使後人知所從。所謂諄諄者數。學者沿流而求源。有太極矣。因源以問流。則理數可稽。氣象可憑也。運氣者時。呈象者位。屈伸變化存焉。順理者吉。違數者凶。承乘比應兆焉。卽象以觀理。卽數

易經一頁 卷之一 繫辭上傳 三 和序堂

以觀氣則通塞見而動靜胥得矣。神而明之唯反復乎斯傳而體諸天地萬物之情。

天尊地卑乾坤定矣。卑高以陳貴賤位矣。動靜有常剛柔斷矣。方以類聚物以羣分吉凶生矣。在天成象在地成形變化見矣。斷都玩反見音現

本義天地者陰陽形氣之實體。正解曰陰陽之形氣其聚散不常惟

天地為陰陽乾坤者易中純陰純陽之卦名也。卑

高者天地萬物上下之位貴賤者易中卦爻上下

之位也。正解曰卦分二體則上卦為貴下卦為賤也爻有六位則上為貴下為賤也亦

有不盡然者若為成卦之主如屯之初

謙之三雖居下而亦貴又不可以概論動者陽之

常靜者陰之常剛柔者易中卦爻陰陽之稱也。方

謂事情所向。正解曰有事則有情凡人言事物善

惡各以類分而吉凶者易中卦爻占決之辭也。象

者日月星辰之屬形者山川動植之屬。兩屬字所包甚廣

變化者易中著策卦爻陰變為陽陽化為陰者也。

正解曰以變化分屬陰陽者蓋陰重濁猶以漸而變陽輕清則化而无迹矣此等處須於造化人物

上實見此言聖人作易因陰陽之實體為卦爻之

得方是。法象。正解曰此二句是總會本文大意而言下三節俱是此二句之意也又曰所謂實體者是

對法象而言如天地乃乾坤之實體而乾坤乃天地之法象也莊周所謂易以道陰陽此之謂也。

胡氏炳文曰朱子曰此非是因有天地而始定乾

坤乃是觀天地即見易也蓋乾坤之卦未畫觀之

天尊地卑乾坤之位已定矣貴賤之位未齊觀天

地萬物之卑高卦爻之貴賤已位矣易未有卦爻

則未有剛柔之稱也天地間陽者常動可見其為

剛陰者常靜可見其為柔矣易未有爻位則未有

吉凶之辭也天地間事物物善惡各以其類而

易經貫一頁卷之一 繫辭上傳 五 和序堂

分善者可知其為吉惡者可知其為凶矣未有著

卦固未見所謂陽變陰陰化陽也天成象地成形

著卦之變化已於此乎見矣此一節言畫前之易

固如是也。

錢氏時曰无畫之易在太極未動之先有畫之易

自兩儀既立而始蓋下文所謂貴賤剛柔吉凶變

化自乾坤而始著非自乾坤而始有也。

胡氏庭芳曰天尊地卑陰陽固有自然尊卑之象

然於易上欲見其尊卑處何者為最親切曰自太

極生兩儀象卦最可見太極動而生陽靜而生陰則陽已居先矣至於陽儀之上生一陽一陰先陽固宜也陰儀上當以陰為主矣其生一陽一陰亦以陽居先焉以至於六畫莫不先陽而後陰於是首乾終坤乾不期尊而自尊坤不期卑而自卑可見尊陽卑陰非聖人之私意卦畫自然之象而亦造化自然之位也

張子曰不言高卑而曰卑高者亦有義高以下爲基亦是人先見卑處然後見高也

易經貫一頁 卷之一 繫辭上傳 六 和序堂

魏氏了翁曰卦畫自下始也位六位也貴賤觀於屯言以貴下賤訟言以下訟上之類可見矣天圓而動地方而靜故有常剛剛爻柔柔爻九六也斷因九六之得位失位而斷之觀於位正當也位不當也之類可見矣

董氏銖曰在天成象在地成形變化見矣變化非因形象而後有也變化流行非形象則无以見故因形象而變化之迹可見也象陽氣所爲形陰氣所爲然陽中有陰陰陽又未嘗不相錯而各自爲

陰陽也

黃氏幹曰有乾坤而後貴賤剛柔吉凶之體始具有貴賤剛柔吉凶而後變化之用始行始於乾坤終於變化此生生所以不窮天地所以常久而不已也

司馬氏光曰乾坤定於天地貴賤位於卑高剛柔斷於動靜吉凶生於善惡變化見於象形皆非聖人爲之也天地之判陰陽之交本自有之而聖人準之以爲教耳

易經貫一頁 卷之一 繫辭上傳 七 和序堂

愚按此一節乃一章之總提亦即上下兩篇之總提蓋孔子推闡伏羲未畫卦時仰觀俯察中之意以立言者也所謂先天之易畫前之易而其間便含有太極在蓋如乾之性健而上行坤之性順而居下即其性便自有尊卑之義也伏犧仰以觀於天之尊俯以察乎地之卑見天地尊卑之體有昭然者則法之而乾坤以定此定於未畫之先者也故曰天尊地卑乾坤定矣玩矣字口氣便見下四矣字同玩如六十四卦各有上下兩體其上體自

貴下體自賤而爻則乾陽爲貴坤陰爲賤也蓋各從其尊卑之本也伏犧於俯仰觀察之中見盈天地間自卑而高者各陳其一體高者屬陽而居高卑者屬陰而居卑則法之而貴賤以位此亦位於未畫之先者也故曰卑高以陳貴賤位矣如三百八十四爻各有剛柔之質其剛者屬陽而宜處於陽柔者屬陰而宜處於陰蓋各有所宜也伏犧於俯仰觀察之中見盈天地間不過陰陽陰陽之用不過動靜而陽常動而進於陽陰常靜而退於陰

易經貫一

卷之一

繫辭上傳

八

和序堂

夫陽之動而進於陽者陽之所以剛也陰之靜而退於陰者陰之所以柔也此陰陽之動靜有常而剛柔乃於是乎有所歸也則法之而剛柔以斷蓋亦斷於未畫之先者也故曰動靜有常剛柔斷矣夫乾坤既定貴賤既位剛柔既斷而卦體之與卦爻皆隱然乎其備具矣則畫雖未設而德義才情亦自紛然乎其衆著焉孰者乃可以多吉孰者乃有以致凶伏犧於俯仰之中又復觀其方而察其類乃見方皆以類而聚之也觀其物而察其羣乃

見物皆以羣而分之也乃見方之以類而聚物卽以羣而分也有類斯有羣羣類既辨善惡出焉則信之以占吉凶之所生蓋亦生於未畫之先者也故曰方以類聚物以羣分吉凶生矣皆信之乎自然之理也氣運數更變化無窮其本乎天者親上本乎地者親下兩間之可象而可形者寧有極耶伏犧乃俯仰焉而流覽夫上下則無端而成見卽以思之卦爻念之著策亦居然是要之皆未畫之所擬爲觀察之所得故曰在天成象在地成形變

易經貫一

卷之一

繫辭上傳

九

和序堂

化見矣天卦之乾陽有之地卦之坤陰有之在天成象則爻之屬於乾陽而成象者有之在地成形則爻之屬於坤陰而成象者有之也其所以成象而成形則著策之參伍錯綜卦爻之承乘比應有之也乃所謂變化見之義在是也得此則六十四卦三百八十四爻之用且備具矣然而在未畫之先皆其意有如此耳故謂之畫前之易俯仰上下至今可以共見唯智者取之得其源便見太極是故剛柔相摩八卦相盪

盪徒
浪反

本義此言易卦之變化也六十四卦之初剛柔兩畫而已兩相摩而爲四四相摩而爲八八相盪而爲六十四

韓氏註曰相切摩也言陰陽之交感也相推盪也言運化之推移

孔氏正義曰以變化形見卽陽極變爲陰陰極變爲陽陽剛而陰柔故剛柔共相切摩更遞變化也愚按是故二字緊接上文將上文意一切收拾在內起論伏羲畫卦之始提剛柔二字以立六十四

易經貫一頁

卷之一

繫辭上傳

十

和序堂

卦之基蓋六十四卦无非一剛而一柔也剛之極則以漸而進求於柔而柔生而剛亦生進所謂變生所謂化也柔之極則以漸而退求於剛而剛生而柔亦生退所謂變生所謂化也其以漸進退則有相摩之象故曰剛柔相摩蓋變化之道也而二已生其四矣是所謂兩儀生四象者也四象各以剛柔相摩而再生八則八卦成是所謂四象生八卦而小成者也乃小橫圖之所由來也於是乾坤抱於兩端震巽持其中而離坎兌艮交相列於

乾坤以相摩者相推於外則震巽以相推者相盪

於中而離坎兌艮皆相盪矣故曰八卦相盪此蓋

變變化化之道也而八又生六十四是所謂八卦

生六十四卦而大成者也乃大橫圖之所由來也

於是乾坤爲主震巽中承離坎兌艮各持其次而

衆象林立先天之易已備著矣其僅曰剛柔相摩

八卦相盪而不之及者蓋六十四卦不過八卦八

卦不過剛柔而從省文耳讀者其詳之進觀便得

易之源矣夫易之源非剛柔未分其渾然而至一

易經貫一頁

卷之一

繫辭上傳

十一

和序堂

者乎在天地則謂之太極在人物則至性在中故橫圖之始設以一畫而易之爲道不外乎仁義中正其所以占吉凶而卜悔吝者剛柔之用當不當耳後文次第及之此一節乃傳之綱領也

鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑

本義此變化之成象者

孔氏正義曰八卦既相推盪各有功之所由也又鼓動之以震雷離電滋潤之以巽風坎雨或離日坎月運動而行一節爲寒一節爲暑直云震巽離

坎不云乾坤艮兌者乾坤上下備言而雷電風雨亦出山澤也

邱氏富國曰此以相盪鼓潤運行言是流行之陰陽變易之用也至下文則言乾坤之德行而繼以人體乾坤者終之

愚按此一節承上相盪二字而申其用圓圖之義已具於是矣鼓振作之謂有自下而上之義震之用也潤滋益之謂有自上而下之義巽之用也運行旋轉之謂有自左而右自右而左之義一

易經貫一

卷之一

繫辭上傳

三

和序堂

一交推之謂有此往而彼來彼來而此往之義在造化唯水火之用能之在易卦則坎離之用主之也蓋水火爲坎離之象而坎離獨得剛柔之中氣鼓之以雷霆雷發而電走相激成霆陽氣用事得東方之象震東北而離正東以下上也所以列圓圖之左半潤之以風雨風噓而雲揚相持成雨陰氣用事得西方之象巽西南而坎正西以上下也所以列圓圖之右半此陽升陰降之道而有以著鼓之潤之之義者也乃乾坤之所有事而震剛巽

柔之所主者也其氣散於東南之兌澤而斂於西

北之艮山則圓圖之體以遇其不言兌艮者雷霆

風雨之氣蓋必由乎山澤以通之也不言乾坤通

體皆剛柔矣此蓋言乎對待之體以著交易之道

者也故震離巽坎兩兩相對而爲之明其義曰鼓

之以雷霆潤之以風雨上之字指氣說下之字指

形說雷霆鼓春夏之氣以成春夏風雨潤秋冬之

形以成秋冬鼓所以散出而利物之生潤所以斂

入而滋物之成物生而後見春夏物成而後見秋

易經貫一

卷之一

繫辭上傳

三

和序堂

冬也生則氣主之成則形主之自圖之東而轉乎南有春夏之象西而轉乎北有秋冬之象而春夏之氣盛乎暑秋冬之氣盛乎寒暑所以化物之形寒所以凝物之氣故春夏生之而秋冬成之其所主其氣者則坎離也通其氣者則兌艮也而離爲火其精爲日其氣散爲暑坎爲水其精爲月其氣斂爲寒艮象山也其用則斂氣而成寒故居西北而西北之寒盛於東南兌象澤也其用則散氣而成暑故居東南而東南之暑盛於西北由是可

知東南北西北之冷暖得之先天者矣四時之冷暖
後天之時氣乎然而先天之氣乃後天之本日月
領之以運而後後天斯行夫離居正東有日生於
東之象也而日之氣爲太剛凡布於全圖之剛爻
皆日所運之氣也剛爻盛於東南而微於西北正
見日生於東之象其西北則運行而及之耳坎居
正西有月生於西之象也而月之氣爲太柔凡布
於全圖之柔爻皆月所運之氣也柔爻盛於西北
而微於東南正見月生於西之象其東南亦運行
而及之耳夫剛爻固乾之陽氣柔爻固坤之陰氣
也而日爲離精離火成於陽便爲陽精月爲坎精
坎水成於陰便爲陰精故坎離獨得陰陽之中氣
而乾剛坤柔之分布於全圖者統爲日月之所主
舉兩間之氣運春夏暖而秋冬冷日司春夏月司
秋冬也又晨晝暖而昏夜冷日司晨晝月司昏夜
也然則剛爻之自左而進乎右以入於坤者有日
之運行之象也卽有暑來而寒往之象柔爻之自
右而進乎左以入於乾者有月之運行之象也卽

易經貫一

卷之一

繫辭上傳

和序堂

有寒來而暑往之象彼此相推而卦氣順時氣乃
於是乎通矣此蓋言乎流行之用以著變易之道
者也故又爲之明其義而極詳之曰日月運行一
寒一暑至此則圓圖之義盡矣卽大圓圖豈有外
於是乎推而觀之先天之易體用具備言簡而意
該乃所以爲聖人之言唯善學者察之
乾道成男坤道成女

本義此變化之成形者此兩節又明易之見於實
體者與上文相發明也

易經貫一

卷之一

繫辭上傳

和序堂

朱子曰天地父母分明是一理乾道成男坤道成
女則凡天下之男皆乾之氣天下之女皆坤之氣
從此徹上徹下卽是一氣又曰乾道成男坤道成
女通人物言之又曰正蒙云游氣紛擾合而成質
者生人物之萬殊陰陽兩端循環不窮者立天地
之大義陰陽循環如磨游氣紛擾如磨中出者剛
柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆潤之以風雨日月
運行一寒一暑此陰陽循環立天地之大義也乾
道成男坤道成女此游氣紛擾生人物之萬殊也

孔氏正義曰必云成者有故以乾因陰而得成男坤因陽而得成女故云成也

胡氏炳文曰大抵易之未畫卦爻之變化在天地實體中及其既畫天地萬物之變化又在卦爻實體中本義兩以實體言見在天地者即未畫之易在易者即是已畫之天地其體皆實而非虛也

愚按此節申言鼓之潤之與夫日月之運行而一寒一暑之功用以明圖中六十四卦之象之所由

成也夫六十四卦之象莫非陰陽變化錯綜之象

易經貫一貞

卷之一

繫辭上傳

共

和序堂

而陰陽所以行其變化者鼓之潤之之功用也變化所以著其錯綜者日月之運行而一寒一暑之功用也錯綜所以成其爲全圖六十四卦之象者總莫非鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行而一寒一暑始之也蓋鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行而一寒一暑乾剛而健坤柔而順之道存焉得其剛柔則成對待得其健順則成流行對待流行承乘應合則交道立而男女之象出焉以開衆象實唯乾道坤道之所以成之也故即其義而爲

之申其說曰乾道成男坤道成女卦象之與造物乃一理也且物性之動靜以成事類之行止无不可通故正蒙曰此游氣紛擾生人物之萬殊

乾知大始坤作成物

本義知猶主也乾主始物而坤作成之承上文男女而言乾坤之理蓋凡物之屬乎陰陽者莫不如此大抵陽先陰後陽施陰受陽之輕清未形而陰之重濁有迹也

孔氏正義曰乾是天陽之氣萬物皆始在於氣坤

易經貫一貞

卷之一

繫辭上傳

七

和序堂

是地陰之形能造作以成物初始无形未有營作故但云知也既始之物事可營爲故云作也邵子曰陽不能獨立必得陰而後立故陽以陰爲基陰不能自見必待陽而後見故陰以陽爲倡陽知其始而享其成陰效其法而終其勞也愚按克兩間皆物則充兩間皆乾坤之道也故六十四卦之全圖不過剛柔兩畫而已夫乾之性至剛健於進焉而不已隨流分派旋轉默運以開天下之始若无所知而有所知也其經不亂而隱然

者已周萬物之胚胎故爲之讚之曰乾知大始大
包含週覆之謂而周在其中也所謂統天者也坤
之性至柔順以安之而不違因流卽派將迎契合
以凝天下之物若无所作而有所作也其緯悉交
而燦然者遂形萬物之容體故又爲之讚之曰坤
作成物成化裁完固之謂而形出其中也所謂承
天者也夫乾始坤成則萬物並見而男女其綱乎
故於上文提而醒之曰乾道成男坤道成女而此
復推言之曰乾知大始坤作成物以相發明其所
以然之義也蓋乾知坤作卽乾道坤道中之用而
大始必由於男成物必由乎女唯互而觀之其理
乃得

乾以易知坤以簡能

易音異後同

本義乾健而動卽其所知便能始物而无所難故
爲以易而知大始坤順而靜凡其所能皆從乎陽
而不自作故爲以簡而能成物

韓氏註曰天地之道不爲而善始不勞而善成故

曰易簡

易經貫一

卷之一

繫辭上傳

六

和序堂

胡氏炳文曰此論陰陽之性情因氣與形而以理
言

楊氏萬里曰此贊乾坤之功雖至溥而无際而乾
坤之德實至要而不繁也

愚按知本乎德性之靈明乾道主之能本乎才情
之婉轉坤道主之然天下事從乎難則知而不知
而乾之大始一動焉而已蓋其易也天下事從乎
繁則能而不能而坤之作成一靜焉而已蓋其簡
也且乾之易因乎坤之簡因之卽其知之坤之簡
承乎乾之易承之卽其能之是知出乎以易能出
乎以簡也故卽而明之曰乾以易知坤以簡能以
申釋上文之義蓋以易而知知之所以纖微畢至
而得以盡其大也以簡而能能之所以曲折多到
而得以究其作而抵於成也然則知大始者必操
以易作成物者必守以簡學者唯法乾坤而可乎
易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親
則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人
之業

易經貫一

卷之一

繫辭上傳

九

和序堂

本義人之所爲如乾之易則其心明白而人易知如坤之簡則其事要約而人易從易知則與之心者多故有親易從則與之協力者衆故有功有親則一於內故可久有功則兼於外故可大德謂得於己者業謂成於事者上言乾坤之德不同此言人法乾坤之道至此則可以爲賢矣

韓氏註曰順萬物之情故曰有親通天下之志故

曰有功有易簡之德則能成可大可大之功天地

易簡萬物各載其形聖人不爲羣方各遂其業德

易經貫一

卷之十

繫辭上傳

五

和序堂

業既成則入於形器故以賢人目其德業

胡氏炳文曰本義曰此言人法乾坤之道至此則

可以爲賢矣蓋爲衆人言也夫子不敢遽言聖人

姑曰可久可大姑曰賢人之德業欲衆人皆可至

也

愚按天下之人各有所存莫不各有其德第德以

久而斯光而或治或亂不可久耳天下之人各有

所立莫不各有其業第業以大而斯著而或興或

廢不可大耳夫德以生物之仁爲本天道之實於

人心者也業以育物之義爲歸地道之發於人事

者也而不久不大猶之不生不育耳此細人之蔽

於私而域於己者也使欲修其德而使之久須與

衆共究其理而致同於心使欲培其業而使之大

須與衆共求其理而致一於事同心乃所謂有親

也而其道在乎易知此唯法夫乾之所以也乾之

所以者易也故曰易則易知一事乃所謂有功也

而其道在乎易從此唯法夫坤之所以也坤之所

以者簡也故曰簡則易從易知斯理與衆見而心

易經貫一

卷之十

繫辭上傳

五

和序堂

日同同心成契際者乃通得不謂之有親乎故曰

易知則有親易從斯理與衆由而事日一事成

謀渙者乃合得不謂之有功乎故曰易從則有功

親與親連可以恒久功與功積可以豐大恒久而

德乃輝光不蔽於私矣非賢人之德而何故曰有

親則可久可久則賢人之德豐大而業乃彰著不

域於己矣非賢人之業而何故曰有功則可大可

大則賢人之業然而可久也未至於乾道之不息

也猶有有親之迹也而物已利其生矣故曰德曰

賢人之德可大也。未至於坤道之含弘也。猶有有功之迹也。而物已賴其育矣。故曰業。曰賢人之業。使進而勉之。抵於乾之不息。坤之含弘。而物各自如。便渾然化矣。并無所謂德業。僅見爲易簡已矣。唯善學者相與共體之。則聖人之面目可見。易道之全神亦可見。

易簡而天下之理得矣。天下之理得而成位乎其中矣。

本義成位謂成人之位。其中謂天地之中。至此則

易經貫一 貞 卷之一 繫辭上傳 奎 和序堂

體道之極功。聖人之能事。可以與天地參矣。

孔氏正義曰。若能行易簡。任物自然。則物得其性矣。

胡氏炳文曰。易不外乎自然之理。所謂自然之理者。何也。易也。簡也。易簡而天下之理得。自然得之者也。

愚按。天下之理。无他。自尊而卑。自貴而賤。親而疎。自近而遠。自精而至於粗。自巨而至於細。其間有長幼。有賢愚。有靈蠢。有美惡。蘊然而辨。殷然而

交。而不卽不離。以主乎其中。而莫可强者是也。或宜守而守之以常。或宜行而行之以正。或因乎進退。反復。聚散。分合。而各處以當。則得之矣。出之无心。而存之无所爲。乃所謂自然也。不自然。亦不得已。而自然之道。何容乎難。何容乎繁。一動靜而其事已畢。非乾坤易簡之道乎。蓋於理熟極之候。則然也。故曰易簡而天下之理得矣。使不易簡而能得之。得之而猶不易簡。始无是理也。曰不勉而中。不思而得。易簡之謂也。天下之理得。則經之緯之。

易經貫一 貞 卷之一 繫辭上傳 奎 和序堂

錯之綜之。統之一心。應之萬事。而中是處。天章高而在上。地沉沉而在下。覺俯仰之自如。而操縱之有度。不愧於居人之位。而三才各正矣。此所謂成位。此見爲理得。蓋理得。則位自成。故曰天下之理得。而成位乎其中矣。不然。則虛此一位。既然則成此一位。此凡聖之分也。然則聖人而猶有德業乎。德業已克乎天地矣。化化生生。長長養養。无所在而非是。何言乎可久。何言乎可大。然亦不過易簡也。法乾坤之易簡。而得天下之理也。進言之以爲

賢者勉而體易之功至於此矣。

右第一章

本義此章以造化之實明作經之理又言乾坤之理分見於天地而人兼體之也

胡氏庭芳曰此章專論伏犧體造化以作易之事重在乾坤二卦生八卦以至六十四卦蓋先天易首乾終坤包六十四卦於其中凡陽皆乾凡陰皆坤也末歸結乾坤易簡之德賢人體之造其極聖人之能事畢矣

易經貫十

卷之一

繫辭上傳

荀

和序堂

愚按此章論體易作易以教人學易之意已具易道體用之全理氣象數之大端俱已備見之矣首節言伏犧體易之事爲一章之總提二三四節作易之事二節綱易之體也三節目易之用也四節又就目中推出一層以申言其所由成象成形之義五六節承上文而推言所以成象成形之理七八兩節遂因以明體易成位之道以開後人學易之教而學易總在乎易簡也剛柔八卦雷霆風雨日月與夫乾坤男女成位

乎中均以象言摩盪鼓潤運行一寒一暑與夫成男成女大始作成均以氣言剛柔兩畫生四而至八而生六十四以至於三百八十四以至於九六七八則數也乾道坤道以至於知與作與易簡易知易從與夫有親有功可久可大德業得理其中則理也而首節備斯義矣變化便備斯義故爲一章之總提

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶

本義象者物之似也此言聖人作易觀卦爻之象

易經貫一

卷之一

繫辭上傳

荀

和序堂

而繫以辭也作易謂本先天易以作後天之易也

愚按此聖人指文王周公言也設卦觀象謂文王周公將先天之易逐卦逐爻陳設排列之以觀玩其卦象爻象之義而定爲後天之易以用於世也繫辭文王卽卦象之義以繫彖辭周公卽爻象之義以繫爻辭明吉凶卽其義而辨明其吉凶悔吝以告天下來世使之占筮趨避以從乎理而利其生也此一節爲一章之提綱明文周所以繫辭意剛柔相推而生變化

本義言卦爻陰陽迭相推盪而陰或變陽陽或化陰聖人所以觀象而繫辭衆人所以因著而求卦者也

愚按此一節承上觀象二字而言其實所以繫辭之意亦在其中矣剛乾陽之象柔坤陰之象乾體純剛坤體純柔如初爻相推剛盪於坤而柔變爲剛則坤乃化爲震柔盪於乾而剛變爲柔則乾乃化爲巽中爻相推柔中盪於乾而剛中變爲柔則乾乃化爲離剛中盪於坤而柔中變爲剛則坤乃化爲兌坤又化爲艮此所謂剛柔相推而生變化之端也觀之八卦之象固有是義也進而乘之以觀六十四卦則乾進乘坤而爲否坤進乘乾而爲泰卽否泰二卦交相推而生變化六十四卦之象俱得六十四卦之變化俱見矣然此論其對待也觀其流行而一卦六爻上下推之六十四卦三百八十四爻循環推之或交互或反復而參伍錯綜通相推盪其變化寧有極耶萬物之象備於斯

易經實一貞

卷之一

繫辭上傳

三

和序堂

矣文王取其卦象周公取其爻象而繫以辭者此也故爲之卽其卦爻以推其義而申言之曰剛柔相推而生變化以曉學者如占筮所用著策之數則主於數而奇耦分合輾轉相推其爲變化愈可見矣但雖足以形其變化而繫辭必取乎成象故不及之

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也

本義吉凶悔吝者易之辭也得失憂虞者事之變也得則吉失則凶憂虞雖未至凶然已足以致悔而取羞矣蓋吉凶相對而悔吝居其中間悔自凶而趨吉吝自吉而向凶也故聖人觀卦爻之中或有此象則繫之以此辭也

程氏正義曰初時於事有失有得積漸成著乃爲吉凶也然易之諸卦及爻不言吉凶者義有數等或吉凶據文可知不須明言吉凶者若乾元亨利貞及九五飛龍在天利見大人之屬尋文考義是吉可知故不須云吉也若其利不利有攸往離之九四突如其來如焚如死如棄如之屬據其文辭

易經實一貞

卷之一

繫辭上傳

三

和序堂

其凶可見故不言凶也亦有爻處吉凶之際吉凶未定行善則吉行惡則凶是吉凶未定亦不言吉凶若乾之九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎若屯之六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字是吉凶未定亦不言吉凶也又諸稱无咎者若不有善應則有咎若有善應則无咎此亦不定言吉凶也諸稱吉凶者皆嫌其吉凶不明故言吉凶以正之若坤之六五黃裳元吉以陰居尊位嫌其不吉故言吉以明之推此餘可知也亦有於事无嫌吉凶灼然可知而更明言吉凶者若剝之初六剝牀以足蔑貞凶六二剝牀以辨蔑貞凶者此皆凶狀灼然而言凶也或有一卦之內或一爻之中得失相形須言吉凶若大過九三棟撓凶九四棟隆吉是一卦相形也屯卦九五屯其膏小貞吉大貞凶是一爻相形也亦有一事相形終始有異若訟卦有孚窒惕中吉終凶之類是也大暑如此稱悔吝者是得失微小初時憂念虞度之形象也以憂虞不已未是大凶終致悔吝但悔

易經貫一

卷之一

繫辭上傳

民

和序堂

者其事已過意有追悔之也吝者當事之時可輕鄙耻故云吝也吝既是小凶則亦有小吉无咎之屬善補過是也其餘元亨利貞則是吉象之境其有祉有慶有福之屬各於爻卦別言朱子曰悔吝便是吉凶底交互處四者循環周而復始悔了便吉吉了便吝吝了又悔正如生於憂患死於安樂相似蓋憂苦患難中必悔悔便是吉之漸及至吉了少間便安意肆志必至做出不好可羞吝底事來吝便是凶之漸矣及至凶了却又悔只管循環不已愚按吉凶二字本包有悔吝之義在也此節中上所以繫辭之意而特爲補出以盡之蓋繫辭者所以明吉凶悔吝以告天下者也而吉凶本乎象悔吝亦本乎象此繫辭又所以先爲觀象歟觀其象之變化而繫以辭則吉凶明其變之未極則悔吝存乎其間也故爲補之而並爲明其義以申釋之曰是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也失失事之宜得得事之宜乃理之所辨而卦爻之

易經貫一

卷之一

繫辭上傳

无

和序堂

所呈露以爲吉凶者也。得則吉，失則凶。既見於象而有可斷也。則吉凶者，誠失得之象也。明矣。故釋之曰：吉凶者，失得之象也。憂虞事之幾，得其宜而或自過之。虞，虞事之幾，失其宜而難自掩之。乃情之所動。而卦爻之所隱露以爲悔吝者也。憂則悔，虞則吝。既形於象而有可窺也。則悔吝者，誠憂虞之象也。又明矣。故并釋之曰：悔吝者，憂虞之象也。且釋其象，非僅釋其象，有以明其事而導之情理之所歸也。故曰：憂虞，曰失得。其爲申釋文周繫辭之本旨深矣乎。故曰：是故以繫承之，而是故二字。又貫下節而兼承剛柔變化來也。

易經貫一

卷之一

繫辭上傳

三

和序堂

變化者進退之象也。剛柔者晝夜之象也。六爻之動三極之道也。

本義柔變而趨於剛者退極而進也。剛化而趨於柔者進極而退也。既變而剛則晝而陽矣。既化而柔則夜而陰矣。六爻初二爲地，三四爲人，五上爲天。動卽變化也。極至也。三極，天地人之至理。三才各一太極也。此明剛柔相推以生變化而變化之。

極復爲剛柔流行於一卦六爻之間而占者得因所值以斷吉凶也。

孔氏正義曰：萬物之象皆有陰陽之爻，或從始而上進，或居終而倒退，以其往復相推或漸變而頓化，故云進退之象也。此專以一卦六爻之循環者言之也。晝則陽日照臨萬物生而堅剛是晝之象也，夜則陰潤浸被萬物而皆柔弱是夜之象也。

易經貫一

卷之一

繫辭上傳

三

和序堂

一卦六爻之間莫不有三才太極之理。此曰三極是卦爻已動之後各具一太極。後曰易有太極者則卦爻未生之先統體一太極也。

愚按進退存乎數，乃氣機之鼓動而往復也。晝夜存乎象，乃氣勢之往復而啟閉也。三極存乎理，乃進退晝夜之樞要所關也。在天地則謂之理，在人則謂之性。合而言之則均謂之主宰，乃理與性之至中者是也。謂之太極，言其統也。存乎六爻則其所以動靜之主，三極分三才而言之也。六爻之動。

則其道也其剛柔變化之謂乎。蓋其所由之道也。夫卦以爻積而成體。而爻爲陰陽之物。當觀象繫辭之際。觀陰陽之所以進退而不得。故觀其變化而爲之釋之曰。變化者進退之象也。陰陽一進而一退。則晝夜漸形於物矣。然觀其進退而所以晝夜亦不可得。故觀其剛柔而爲之釋之曰。剛柔者晝夜之象也。晝夜行而物著。則所以主之者其理有三極也。得其三極。可以御衆而定占。於是觀之而亦不可得。故觀之六爻。觀之六爻而隱也。故觀之六爻之動而爲之釋之曰。六爻之動。三極之道也。非謂動卽道也。動之所由者有道也。得其道。卽得其極矣。道蓋極之用也。如初二得地之位。初微而二著。便有地道交錯之象也。而地極立於其中矣。五上得天之位。五顯而上隱。便有天道迭運之象也。而天極立於其中矣。三四得人之位。三尊而四卑。便有仁義互制以盡人道之象也。而人極立於其中矣。蓋天主陽以剛中爲極。則五顯矣。地主陰以柔中爲極。則二著矣。人主仁義以剛柔和中

易經貫一

貞

卷之一

繫辭上傳

奎

和序堂

爲極。則三四合體而互相制矣。天道以進爲動。則五上進之。地道以退爲動。則初二退之。人道以進退爲動。則四進而三退之。此六爻之動。所以爲三極之道也。而非動卽道也。蓋動而不得其道。則剛柔從乎變。得其道。則剛柔從化矣。申釋至此。相推相生之義。斯見而剛柔變化。乃得其本旨之所歸。所以繫辭明占之意。亦且盡矣。下文則言君子學易之事。以推廣易道之用云。

易經貫一

貞

卷之一

繫辭上傳

奎

和序堂

辭也

樂音

本義易之序。謂卦爻所著事理當然之次第。玩者觀之詳。

孔氏正義曰。上吉凶顯其得失。變化明其進退。以此之故。君子觀象。知其所處。故居可治之位。而安靜居之。是易位之次序也。若居在乾之初九。而安在勿用。若居在乾之九三。而安在乾。乾是以所居而安者。由觀易位之次序也。君子愛樂而習玩者。六爻之辭也。辭有吉凶悔吝。見善則思齊。其事見

惡則懼而自改所以愛樂而耽玩也卦之與爻皆有其辭但爻有變化取象既多以知得失故君子尤所愛樂所以特云爻之辭也

朱子曰橫渠謂每讀每有益所以可樂蓋有契於心則自然樂

胡氏炳文曰所居而安是安分所樂而玩是窮理君子安分則窮理愈精窮理則安分愈固

愚按君子蓋謂學成而有得之君子也序尊卑貴賤親疎近遠之次序理而不亂則有序唯易之道

易經

卷之一

繫辭上傳

精

和序堂

體有之唯君子之素位而行居之故曰君子所居而安者易之序也然唯君子學於易而有得於易之三極之道六爻之動剛柔之變化一以體之行誼之間而无相亂焉是故居之而能安之安蓋身所安也身之所處覺泰然順適而无他也此君子有得之驗也易之用也故緊承上文而爲之明之曰是故君子所居而安者易之序也夫居易之序而能安之則事適其宜身適其分而天自位於上而五上各以其進而動於上地自位於下而初二

各以其退而動於下人自位於中而三四各以其進退而互動於中如是焉斯已矣晝之夜之如是焉斯已矣其何安如之此所謂素位而行者也君子蓋操三極之道於身者也而君子之心樂矣然君子之所樂者无他安其序而玩其辭反復尋味乎易之爻辭而不能或舍心與之暢而身與之習如是焉斯已矣此又君子之所以有得而能安之者也故并爲之中而明之曰所樂而玩者爻之辭也此所謂有學之君子蓋與易幾於一矣

易經

卷之一

繫辭上傳

章

和序堂

是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利

本義象辭變已見上凡單言變者化在其中占謂其所值吉凶之決也

孔氏正義曰君子居則觀其象而玩其辭者以易象則明其善惡辭則示其吉凶故君子自居處其身觀看其象以知身之善惡而習玩其辭以曉事之吉凶動則觀其變而玩其占者言君子出行與動之時則觀其爻之變化而習玩其占之吉凶若

春秋傳云先王卜征五年又云卜以決疑是動玩其占也是以自天祐之吉无不利者君子既能奉遵易象以居處其身无有凶害是以從天以下悉皆祐之吉无不利見大有上九爻辭

蔡氏淵曰觀象玩辭學易也觀變玩占用易也學易則无所不盡其理用易則唯盡乎一爻之時居既盡乎天之理動必合乎天之道故曰自天祐之吉无不利也

項氏安世曰觀吉凶者必自悔吝始觀變化者必自剛柔始文周觀此四者而繫之以辭讀易者亦當觀此四者而玩文周之辭則靜居動作无不利矣

胡氏炳文曰天地間剛柔變化无一時閒人在大化中吉凶悔吝无一息停吉一而已凶悔吝三焉故上文示人以吉凶悔吝者聖人作易之事此獨吉而无凶悔吝者君子學易之功也

愚按天地之易與我心之神明日往來於世事紛擾之中以形其象變而生其吉凶而卦爻之象變

易經貫一

卷之一

繫辭上傳

彖

和序堂

易經貫一

卷之一

繫辭上傳

彖

和序堂

辭占蓋其照也君子既居安於其序而樂玩乎其辭相習以通相融以化自无時而能輟其在於居而靜歟目注乎卦爻之有象心味乎卦爻之有辭以閑其所居而養其靜乃君子之所以固其安者有然也故即其義而為之明之曰是故君子居則觀其象而玩其辭其在於動而作歟目覽乎卦爻之象之有變心辨乎卦爻之辭之有占以善其所動而正其作乃君子之所以契其樂者有然也故又即其義而并為之明之曰動則觀其變而玩其占蓋象有失得辭明之而愈顯變有吉凶占告之而愈決舍其失而避其凶則居自靜而動可作既无拂其所安復无違其所樂上以當於天心下以順於人情文周之所繫不遂為君子之所業乎夫又何所往而不吉且利乎故又即其義而為之引經以釋之曰是以自天祐之吉无不利此蓋為上文申之為來學訓之也學者其念而勉之庶幾不愧於君子之居安而樂玩者不負於聖人觀象繫辭之本旨歟

右第二章

本義此章言聖人作易君子學易之事

愚按此章論繫辭明易以教人學易之意首節綱大節申言之三四節各申釋其義而推本乎三極以醒占決之所主五節舉君子學易之事以示後學而末節申詳其意以重勉之

彖者言乎象者也爻者言乎變者也

本義彖謂卦辭文王所作者爻謂爻辭周公所作者彖指全體而言變指一節而言

易經貫一

卷之一

繫辭上傳

辰

和序堂

愚按此一節承前章繫辭之說而分釋之以明其義也彖言各卦之大象而著其吉凶悔吝故曰彖者言乎象者也爻言各爻之動變而著其吉凶悔吝故曰爻者言乎變者也此所謂分釋之者也吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也

本義此卦爻辭之通例

愚按此節承上彖爻象變之說以申言之而又逐層分釋明吉凶之義以通占例也夫失得象變之

失得觀其失得而後吉凶乃見故曰吉凶者言乎其失得也夫小疵憂虞之所關失得之未成者也進而觀其小疵而後悔吝乃見故曰悔吝者言乎其小疵也夫未至乎小疵而遂反於悔或既至而力反之均未離乎中也善於補過者也進而觀其補過則无咎之道乃又見之然必補過而後无咎也故曰无咎者善補過也此所謂逐層分釋者也

存乎辭

是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辨吉凶者

易經貫一

卷之一

繫辭上傳

乾

和序堂

本義位謂六爻之位齊猶定也小謂陰大謂陽朱子曰四二則四貴而二賤五三則五貴而三賤上初則上貴而初賤上雖无位然本是貴重所謂貴而无位高而无民在人君則為天子父為天子師在他人則清高而在物外不與事者此所以為貴也

楊氏時曰天道貴陽而賤陰陰陽有貴賤之理而列貴賤者必託六位而後明陽大而陰小陰陽有小大之理而齊小大者必假卦象而後顯貴賤者

如以貴下賤大得民之辭皆爻位之所列也小大者如小往大來大往小來之辭皆卦象之所齊也愚按此節通承上文兩節而進申其說以示占者夫悔吝包乎吉凶而吉凶著於彖象以明象之所陳爻以明變之所適而後吉凶悔吝乃可指而定也然象之所形雖衆要不外乎六十四卦之有體變之所從雖多要不外乎三百八十四爻之位且總其卦兩體而一體也體有大小凡屬陽者皆大屬陰者皆小一齊之而六十四卦皆如斯則凡象有其衡矣總其爻六位而兩位也位有貴賤凡在上者皆貴在下者皆賤一列之而三百八十四爻皆如斯則凡變有其權矣以衡衡象失得見於象焉以權權變失得見於變焉於是焉而辨其孰吉而孰凶則猶賴於有辭者乃象變之理微而繫辭之旨顯也蓋斷以明之者也然而辭以貴賤小大爲鍾律而貴賤不離乎位小大不離乎卦故爲之極推其義而申言以明之曰是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦此蓋所謂觀象觀變中

之事列班其序齊等其分繼之曰辨吉凶者存乎辭則即所謂玩辭而玩占者也辨詳審之謂即有玩字之義合上二句觀之非明示占者因卦體爻位以定占之通例乎知此吉凶悔吝蓋均不難於決矣有劃然如一者矣唯智士其慎取之憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔上悔呼委反上聲下悔呼對反本義介謂辨別之端蓋善惡已動而未形之時也於此憂之則不至於悔吝矣震動也知悔則有以動其補過之心而可以无咎矣愚按此節承上辨吉凶句而進推之然却是戒占者之意也如悔吝吉凶之未成者也而至於悔吝則已駸駸乎有之吉凶之機之吉凶其无咎有咎之所由歸乎悔吝未萌則猶渾然无端也在人乃性含情之候也然而動靜合體斂發同關其間有介特法機未撥耳使能及此時而加之以憂慮无悔吝者便可无咎而免凶不然咎駸駸乎其及矣吝之所致而欲无之其權在悔而其功在震動其

剛陽強健之性以理勝之所謂善補過者也。占者知此夫又何往而不自得其吉故又爲之進而言之曰憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔蓋爲知之而能憂之震之者言之也不然戒猶无益不然亦勉之以憂震而已矣。

是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之本義小險大易各隨所向

張子曰辭各指其所之聖人之情也指之使趨時順利順性命之理臻三極之道也能從則不陷於

易經貫一貞 卷之一 繫辭上傳 聖 和序堂

凶悔矣

楊氏萬里曰讀謙復之辭者如行夷塗如逢春陽如對堯舜周孔何其氣象之和樂也其辭夷易而指人以所之之得且吉也讀遯剝之辭者如涉風濤如履雪霜如對桀紂盜跖何其氣象之凜栗也其辭艱險而指人以所之之失且凶也

愚按卦之屬陰者爲小屬陽者爲大而爻亦然蓋爻之位有貴賤卽陽大陰小之分之所在也此小大二字卽包貴賤在內貴賤相陵小大相犯便失

其分而其象多失其爲狀多險唯順序適宜而各安其所安斯得其分而其象乃得其爲狀乃平夷而成易也又周繫辭以明吉凶无不形容其情狀而出之此辭之所以有險而有易辭之險易夫既因於小大貴賤則小大貴賤乃誠辭之所歸而爲吉凶悔吝之所主矣乎此所以卽其義而又爲之中之曰是故卦有小大辭有險易以醒因卦繫辭之意以並示占者辭也者頓此一句起下各指其所之句其所之謂卦爻之象變或之於大或之於

易經貫一貞 卷之一 繫辭上傳 聖 和序堂

小或之於貴或之於賤六十四卦三百八十四爻蓋各有其所以成之也各指謂辭之險易或因卦之小而爲險或因卦之之大而爲易或因爻之貴而爲易或因爻之之賤而爲險或因小大貴賤之互相之而互爲險易蓋各指之以示占之者正所謂明吉凶也易則吉險則凶指則所以明之乃辭之所以爲辭也故曰辭也者各指其所之以申辭有險易之意占者知此玩辭便可以自決所占而无兩岐之惑矣此夫子之所以教也

右第三章

本義此章釋卦爻辭之通例

愚按此章乃玩辭玩占之通例。爲學易用易之大凡。首節言辭。次節申辭義而言占。三節通辭。占而進申其說。四節進推占義而爲占者設之。戒。五節申明因卦繫辭之意。而并教占者以所趨合之。乃上下兩經卦爻辭之所通也。故曰通例。曰大凡。

易與天地準故能彌綸天地之道

易經貫一

貞

卷之一

繫辭上傳

聖

和序堂

本義易書卦爻具有天地之道與之齊準。彌如彌縫之彌。有終竟聯合之意。綸有選擇條理之意。正曰終竟者。无餘剩之謂。聯合者。无空隙之謂。選擇引其緒也。條理辨其類也。

朱子曰。雖是彌得外邊。无縫罅。而其中則事事物物各有條理。彌如大德敦化。綸如小德川流。又曰。彌而非綸。則空疎。无物。綸而非彌。則判然不相干。此二字見得聖人下字甚密。

愚按易與天地準。謂易之爲書。與天地无大小參差之異也。體而用之。則造化由之運行而有度。事

物由之通變而无方。彌言乎其貫徹萬端而无外。

在易方圓二圖之大象有之。綸言乎其分析萬端而无內。在易奇耦二畫之小象有之。總而言之。蓋卦爻之能事。而莫非天地自然之道也。天主陽。一剛而已。地主陰。一柔而已。卦之與爻。不過剛柔。而其相推而變化也。交錯而生成也。動靜翕闔。變變化化。生生成成。而不失乎剛柔之矩矱也。道之謂也。以是而運之於衆卦。則彌之矣。以是而散之於衆爻。則綸之矣。以理言之。則彌綸天地之道之謂。

易經貫一

貞

卷之一

繫辭上傳

聖

和序堂

也。唯其與天地準。故能如此。何言乎造化。何言乎事物。蓋无不在於彌綸之中矣。可合可分。萬端一體。此之謂易。體用兼該矣。而於此統論之以明其大體。以爲一章之目。下則功用之極其大也。然此皆聖人體之而出。以發兩經至精至微之蘊。語氣堅重。渾括鑽之无可鑽。剖之无可剖。學者須靜迎造化事物之理。而與之相通。而後乃可見耳。不然雖搜盡兩經。解盡字句。亦僅見爲語言文字而已矣。亦何所謂與天地準。何所謂彌綸天地之道哉。

仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故原
始反終故知死生之說精氣爲物游魂爲變是故知
鬼神之情狀

本義此窮理之事以者聖人以易之書也易者陰
陽而已幽明死生鬼神皆陰陽之變天地之道也
天文則有晝夜上下地理則有南北高深原者推
之於前反者要之於後陰精陽氣聚而成物神之
伸也魂游魄降散而爲變鬼之歸也

孔氏正義曰天有懸象而成文章故稱文也地有

易經貫一

卷之一

繫辭上傳

巽

和序堂

山川原隰各有條理故稱理也

韓氏註曰幽明者有形无形之象死生者始終之
數也精氣細縕聚而成物聚極則散而游魂爲變
也游魂言其游散也盡聚散之理則能知變化之
道无幽而不通也

朱子曰精魄也耳目之精爲魄氣魂也口鼻之靈
吸爲魂二者合而成物精虛魄降則氣散魂游而
无不之矣魄爲鬼魂爲神禮記宰我曰吾聞鬼神
之名不知其所謂子曰氣也者神之盛也魄也者

鬼之盛也合鬼與神教之至也雜書云淮南子註魂人
陽神也魄人陰神也亦可取又曰死則謂之魂魄
生則謂之精氣天地公共底謂之鬼神又或問精
氣爲物陰精陽氣聚而成物此總言神游魂爲變
魂游魄降散而成變此總言鬼疑錯綜而言曰然
此所謂人者鬼神之會也

朱氏震曰陰陽之精五行之氣氣聚爲精精聚爲
物及其散也五行陰陽各還其本故魂陽反於天
魄陰歸於地

易經貫一

卷之一

繫辭上傳

巽

和序堂

張子曰精氣者自无而有游魂者自有而无自无
而有神之情也自有而无鬼之情也自无而有故
顯而爲物神之狀也自有而无故隱而爲變鬼之
狀也

楊氏萬里曰物者具是形者也魂者使是形者也
魂止則物存魂游則物亡游者止之變也亡者存
之變也觀其聚散則鬼神之情狀可知矣
愚按文者理之成有昭晰而可觀者也理者文之
實有條貫而可察者也文與理本一爲體而一爲

用也。天道自隱而之顯，故言乎文而曰觀於天文。地道自顯而之隱，故言乎理而曰察於地理。非謂天无理而地无文也。觀於天文，則知天道之所以有明者皆隱之顯也。陽之盛也，察於地理，則知地道之所以有幽者皆顯之隱也。陰之盛也，然而其義備於易，彌綸乎天地之道者，皆易則存乎易者，皆天地之道。舍易雖仰觀於天，亦不知其所謂天文。何由而知天之道？雖俯察於地，亦不知其所謂地理。何由而知地之道？不知天地之道，雖仰觀俯察而見幽明，亦不知所謂幽明。何由而知幽明之故？知幽明之故，之爲陰陽互之而爲隱顯也。且曰：故必有所以使之，所以主之者矣。唯聖人窮盡易道之義而俯仰以之，是故能即所觀察而知之，而爲之推詳以論之。曰：仰以觀於天文，俯以察於地理，是故知幽明之故。此聖人之所爲學於易而通之者也。再進而推之，凡屬於天而有文可觀者，皆天文也。天文一皆陰陽之相雜而有章也。凡屬於地而有理可察者，皆地理也。地理一皆陰陽之相

易經貫一

卷之一

繫辭上傳

巽

和序堂

次而有節也。凡見爲幽明，而或本於天文，或本於地理者，其所以致之皆有故也。陰陽之聚散而消長，往復而盛衰也，然而非易不能知也。是故聖人以之。夫即幽明之故而原其始，逆而推之，陽之動而漸復，復而漸聚，而陰爲之斂其靜而凝之於物象之內，乃所以致其明也。而凡物之所以生，即其說也。又即幽明之故而反其終，順而推之，陰之靜而漸往，往而漸散，而陽爲之發其動而融之於物象之外，乃所以致其幽也。而凡物之所以死，即其說也。蓋陽不動則生機未流，不復則生機未暢，而不聚則不生也。陰不靜則死機未轉，不往則死機未遂，而不散則不死也。此以天地而言物之所以死生者有如此也。陰不斂其靜則陽雖復而未立，不疑則立而未固，而不能即其生也。陽不發其動則陰雖往而未速，不融則速而未離，而不能即其死也。此以物品而言其所以死生於天地者有如此也。使非聖人原幽明之故之始而反其終，何以而知此故？又爲之推詳而論之。曰：原始反終，故知

易經貫一

卷之一

繫辭上傳

巽

和序堂

死生之說精氣之厚而純者精氣乃陰陽之所升降交合而融化凝練以出者蓋五行之氣也。爲物漸以積聚其精氣而模物之胚胎狀貌以成其形質也。統萬物而言之。故專謂之物。而曰精氣爲物。此雖陰陽之所共爲。然而陽神主之者也。陽之靈則謂之神。有作爲而无迹者也。此以申上生之之說也。魂精氣之輕靈者。游漸以去物而飄揚浮蕩。未與天之大氣成化而猶若爲物品之氣也。唯此時則謂之游魂。然而物之去魂。物已頓然變矣。漸易經貫一 貞 卷之一 繫辭上傳 聖 和序堂

而爲物。物悠悠其成長也。死以游魂之漸而爲變。變隱隱其成消也。長而盛消而衰。其鬼神之情狀。在是乎。聖人唯有見於此。是故知鬼神之情狀。夫天文也。地理也。易之所以彌天地之道者有之也。始終也。精氣爲物。游魂爲變也。易之所以綸天地之道者有之也。則易之功用之大爲何如哉。而知幽明之故。知死生之說。知鬼神之情狀。則皆聖人之所爲。學於易而通之者也。不然雖觀察之。原反之。陰陽造化之變遷无定。而又援之以人事。其亦易經貫一 貞 卷之一 繫辭上傳 聖 和序堂

容可知乎。故曰仰曰俯。而必曰以。豈以其簡策之篇章已乎。此二以字。意蓋極深也。下皆俯仰間事。故不復曰以。

與天地相似。故不違。知周乎萬物。而道濟天下。故不過。旁行而不流。樂天知命。故不憂。安土敦乎仁。故能

愛知周之知音
愛智樂音洛

本義此聖人盡性之事也。天地之道知仁而已。知周萬物者。天也。道濟天下者。地也。知且仁。則知而不過矣。旁行者。行權之知也。不流者。守正之仁也。

既樂天理而又知天命故能无憂而其知益深隨處皆安而无一息之不仁故能不忘其濟物之心而仁益篤蓋仁者愛之理愛者仁之用故其相爲表裏如此

楊氏時曰天地之功大矣準之者易也似之者聖人也易本无體其準於天地則如平準之準均一而无間聖涉有爲其似於天地則如形似之似惟順適乎自然又曰天地與聖人无二道也列而爲三則相似而已惟相似故先後天而不違也

易經貫一

貞

卷之一

繫辭上傳

聖

和序堂

朱子曰知是先知得較虛故屬之天道濟天下則普濟萬物實惠及民故屬之地旁行而不流不流是本旁行是應變處无本則不能應變能應變而无其本則流而入變詐矣細分之則旁行是知不流屬仁又曰樂天知命主知言是崇德事安士敦仁主禮言是廣業事

愚按易則與天地準矣聖人學於易則與天地相似不違心體夫易之神靈變化而身奉乎天地之生生成成而不之違幾與天地一也卽所謂準之

者也唯與天地相似故能一天地之德而不之違而與易共準於天地易則能彌綸天地之道矣聖人學於易而通之則知周乎萬物而道濟天下聖人之所謂知者在易爲神靈之所主也聖人之所謂道者在易爲變化之所由也知周乎萬物卽易之彌綸於天之道而道濟天下卽易之彌綸於地之道蓋知虛而道實周圓而濟普周萬物者圓而能神濟天下者普而能化也圓而能神其知之用乎普而能化則仁之功矣知仁唯天地之德也而

易經貫一

貞

卷之一

繫辭上傳

聖

和序堂

聖人具之性分之內運之則已周出之則已濟此所以爲易之通不過便无不及知之所周仁必至焉各適其可而稱其分故不曰仁之至而曰道之濟唯濟故不過不過知不遺於虛矣知行合一而天地同符仁且不滯於實此所以知周乎萬物而道濟天下夫易之所以彌綸者神靈變化自曲暢而有節而聖人之知周道濟乃旁行而不流旁行知之无不盡行之无不到而經之極其用也不流居之无不正守之无不中而權之準乎經也本文

之意若謂知周而道濟則不過矣。雖極而及乎旁行亦終不至或流於過也。如居常則處之以常道。遇變則運之以化裁。自不至流於偏也。蓋不偏則愈以見其不過矣。樂天性體明淨而无所紛擾。欣欣自得於天性之內。以存天道之常也。知命順天之流行不已。而一以凝承於天性之內而无所拂。以奉天道之變也。唯如此故无所於憂而曰不憂。此知之事。乃所以能周之故也。憂便阻滯而不能周矣。安土猶言循分。身之所處隨時而得其分。則易經貫一 卷之一 繫辭上傳 聖 和序堂

隨時而安於其土。以踐地道之常也。敦積厚之意。身之所遭隨境而積厚其仁。則隨地而敦乎仁。以御地道之變也。唯如此故无所不愛。而曰能愛。此仁之事。乃所以能濟之故也。合而觀之。樂天知命。天道之常變俱至矣。此所以與天相似。安土敦乎仁。地道之常變俱至矣。此所以與地相似。而曰與天地相似。以讚聖人所學之至也。以讚易道功用之有徵也。

範圍天地之化而不過。曲成萬物而不遺。通乎晝夜

之道而知。故神无方而易无體

本義此聖人至命之事也。範如鑄金之有模範。圍匡郭也。天地之化无窮而聖人爲之範圍不使過於中道。所謂裁成者也。通猶兼也。晝夜卽幽明死生鬼神之謂。如此然後可見至神之妙。无有方所。易之變化无有形體也。

胡氏炳文曰。上文言彌綸天地之道。此曰範圍曲

成。範圍如大德敦化。卽所謂彌也。曲成如小德川

流。卽所謂綸也。上文言聖人之知。不過此則聖人

易經貫一 卷之一 繫辭上傳 聖 和序堂

能使天地之化皆不過。上文知幽明知死生知鬼神。知命此則通晝夜之道而知。是豈聞見之知云乎哉。前所謂知者。知有其故。知有其說。知有其情。狀也。此所謂知者。則神无方所。易无形體也。嗚呼深哉。

楊氏萬里曰。大哉天地之運。日往月來而爲夜。月往日來而爲晝。孰測其所以然哉。聖人乃能通而知之者。蓋往者屈也。來者伸也。晝夜者一日之屈伸也。寒暑者一歲之屈伸也。死生者一世之屈伸

也古今者萬世之屈伸也聖人何以通而知之用易而已

孔氏正義曰无方无體各有二義一者神則不見其處所云爲是无方也二則周遊運動不常在一處亦是无方也无體者一是自然而變而不知變之所由是无形體也二則隨變而往无定在一體亦是无體也

愚按天地以陰陽之動靜而行化則兩端交而萬化出萬物以陰陽之聚散而成形則流品分而一

易經貫一頁 卷之一 繫辭上傳 彖 和序堂

本在一本立於相交之上以擊動靜之綱萬化運於有品之先以張聚散之紀天地之與萬物其間進退消長而變化生成固自秩然而不可亂也然而陰陽之氣升降往復而擾之以人事之不齊不能无清濁純駁以致通塞偏正於大化生成之際矣夫是以聖人起而營其治則定之分誼以作範議之法度以作圖禮樂刑政之制設而範圍有象人事不越斯物情有歸擾擾者共息於王道平坦之塗而天地流行之化无滯機斯陰陽之氣皆和

而偏者正塞者通无重濁駁雜之弊以累夫中道矣此之謂不過此之謂範圍天地之化而不過蓋

自物情始也不然茫茫天地夫何從而範圍之且範圍其大又何從而範圍其細物既有萬形類爲多方圓平直濶狹短長大化之分流別派而賦予以成其體質者自各有其倫亦各有其宜也唯順其情而利導栽培愛養保護一盡其數以成就之使无入於偏邪而當隔塞至傷天札此之謂曲成而不遺然而時變亦无端矣忽而屈忽而伸其往

易經貫一頁 卷之一 繫辭上傳 彖 和序堂

復以成晝夜榮枯以成晝夜之道者又何窮哉有一時之晝夜有一日之晝夜有一歲之晝夜有千古運會之晝夜有秀發彫謝以爲榮枯有生死存亡以爲榮枯有興敗治亂以爲榮枯有更革易代以爲榮枯其道遠矣要不過陰陽之動靜而聚散進退而消長聖人乃通而知之故天地萬物咸授命焉而歸其統範圍曲成一任夫聖人之設施而不可變也此之謂知蓋斂極陰陽之神而與易化之者也故可見神之无方而易之无體可大亦可

小可近亦可遠神與易之功用爲何如其妙哉然非易亦不知陰陽也非聖人學於易而化之且亦不見易也故易能彌綸天地之道而聖人豈止與天地相似耶混而同之蓋莫可測矣故配爲三才爲天地持中之主乃所以顯而出之也

右第四章

本義此章言易道之大聖人用之如此

愚按此章讀易亦讀聖人首一節爲目下三節推詳功用之大一節深一節至末節而極

易經貫一

卷之一

繫辭上傳

彖

和序堂

一陰一陽之謂道

本義陰陽迭運者氣也其理則所謂道

愚按自天地而萬物蓋莫不有道也天地无道則造化无自而行萬物无道則事爲无自而通凡有事爲總爲生養以培造化之計也萬物以人爲長則事爲以仁知爲先天地有陰陽以運造化人有仁知以主事爲蓋仁知者陰陽之理也而人與物皆陰陽之成質陰陽爲氣仁知曰德不可謂之道一陰一陽往來交錯而變化生成於无窮者乃道

也然不過一陰而一陽往來而交錯而變化生成

出焉故曰一陰一陽之謂道而仁知在其中矣不

言仁知者此節專主造化言之以明易之所由變

化之理理與道各兼體用而互相成在造化則以

道爲體理者分其緒者也在一人物則以理爲體道

者達其機者也造化渾淪故以理爲用而分之人

物星散故以道爲用而達之分之則有萬達之則

歸一此交其用而合其體者也乃所謂天地人物

之道理也易之全也此節專主造化言之故不並

易經貫一

卷之一

繫辭上傳

彖

和序堂

及此節是綱下皆推詳其實用

繼之者善也成之者性也

本義道具於陰而行乎陽繼言其發也善謂化育

之功陽之事也成言其具也性謂物之所受言物

生則有性而各具是道也陰之事也周子程子之

書言之備矣

朱子曰一陰一陽是總名道繼之者善是一氣五

行之事成之者性是氣化以後之事

邱氏富國曰一陰一陽之謂道是就造化流行上

說成之者性是就人心稟受上說繼之者善是就天所賦人所受中間遞接上說如書帝降之衷中庸天命之性所謂降所謂命即繼之之義也

愚按繼繼其序成其功兩之字指上文一陰一陽之道兩間事大抵非善即惡惡主殺善主生一陰而一陽者言乎氣則運之爲四時言乎理則行之爲四德終而復始繼之者在四時爲春夏在四德爲元亨春夏生物之氣已盛元亨生物之理已通氣盛理通聚以生物而物未生然而生矣乃所謂善故曰繼之者善也言乎繼序而始以生物者也謂之理氣不得謂之道亦不得故謂之曰善進而秋冬其氣斂而爲物之形進而利貞其理凝而爲物之性性具於形形以具性性主之而物乃成生則一陰一陽者言乎四時天運成矣言乎四德天命成矣物得其性而告成功寧不謂之一成矣乎故曰成之者性也自是而貞復起元春開夏首繼成之道何所終極此天地之所以不息而乾坤之所以不毀也易也於以見易之道之用也

易經貫一

貞

卷之一

繫辭上傳

本

和序堂

仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣知者句兩知字音智鮮上聲

本義仁陽知陰各得是道之一隅故隨其所見而目爲全體也日用不知則莫不飲食鮮能知味者又其每下者也然亦莫不有是道焉或曰上章以知屬乎天仁屬乎地與此不同何也曰彼以清濁言此以動靜言

易經貫一

貞

卷之一

繫辭上傳

空

和序堂

齊氏夢龍曰仁者見之於已動之後而識其動而及物之機故曰仁知者見之於未動之先而識其復而幹事之體故曰知百姓則又行不著習不察而全未有見者也百姓固未見道仁者知者亦未見道之全故曰君子之道鮮矣君子何道也一陰一陽之道也上文所謂天地之道也故必有知幽明之故知死生之說知鬼神之情狀與天地相似之聖人而後可以成位乎其中矣不然仁者知者之知其視百姓之日用而不知亦何以大相遠哉胡氏炳文曰首三句上二節也正是夫子言性與天道處陰陽非道也一陰又一陽所以循環而不已者

道也。繼者靜之終動之始。最可見一陰又一陽之妙本義。曰繼言其發成言其具。蓋在造化者方發而賦於物。其理无有不善。在人物者各具是理。以有生則謂之性。其發者是天命之性。其具者天命已不能不麗於氣質矣。仁者知者。百姓指氣質而言也。上章說聖人之知。仁知與仁合而爲一。此說仁者知者。仁與知分而爲二。道在陰陽。本自无滯仁者之見滯於陽。知者之見滯於陰。百姓則又曰由乎陰陽之道而不知。故君子之道鮮道。无二道。

易經貫一頁

卷之一

繫辭上傳

奎

和序堂

君子之道即深會乎陰陽之道者也。

韓氏註曰。仁者資道以見其仁。知者資道以見其知。各盡其分。君子體道以爲用也。仁知則滯於所見。百姓則日用而不知。體斯道者不亦鮮矣。故常无欲以觀其妙。始可以語至而言極也。

愚按。天地之體。不過陰陽。而其道。不過一陰而一陽。繼之以行化育。而生意融融者。則善也。陰陽之實也。物之受之。而湛然定於中。以收此一陰一陽之成功者。則性也。人物之實也。然至是。陰陽之道。

成而人事之紛然者起矣。所賴君子出而體道以治之。而君子之道蓋鮮。有所稟厚而獨得陽氣之盛。其性偏於仁者焉。有所稟清而獨得陰氣之盛。其性偏於知者焉。夫仁在四德。則爲元。乃始於亨。而生物之理也。靜而之動之理。仁者挾是以見道。亦僅見爲生物之理而已。非君子全體之道也。知在四德。則爲貞。乃終於利。而成物之理也。動而之靜之理。知者挾是以見道。亦僅見爲成物之理而已。非君子全體之道也。蓋君子之道有以生之。即

易經貫一頁

卷之一

繫辭上傳

奎

和序堂

有所以成之。有以成之。即有所以生之。全體一陰一陽之道。而贊繼成於化育者也。故有制度。有設施。用賢選能。教養畢至。必以治物之不善。以復於善。而各使之自安。其天賦之性也。自仁者所稟之偏。而狃於動。一視夫生物之理。以爲道之全。遂謂之曰道在仁。而君子之道隱。自知者所稟之偏。而狃於靜。一視夫成物之理。以爲道之全。遂謂之曰道在知。而君子之道隱。蓋各即其分量所至。而不能化。而一則奮往而不顧。一則恬退而不前。而道

若懸於虛矣。此其所以隱也。然而仁者之與知者之病累之也。若夫百姓則蒙然其蒙然。雖日與道習。而日以道爲用。直付之不知其所謂已耳。又何咎哉。夫是以特爲之明言其故。而仰而歎俯而呼。而爲之惜之曰。君子之道鮮矣。蓋隱則鮮矣。乃所以責重於仁者知者之學也。學所以化偏而通其全。故以責之。唯有志之士念乎此。

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉

易經貫一頁

卷之一

繫辭上傳

齋

和序堂

本義顯自內而外也。仁謂造化之功德之發也。藏

自外而內也。用謂機緘之妙業之本也。正解曰機

發則矢即躍然及遠而莫禦緘是絲之總挈處程一引則絲即整然有條而不紊所以爲妙用也程

子曰天地无心而成化聖人有心而无爲此程子指明道

朱子曰顯諸仁是元亨誠之通藏諸用是利貞誠

之復又曰顯諸仁似恕藏諸用似忠顯諸仁似貫

藏諸用似一

胡氏炳文曰顯藏二字與中庸費隱相似隱在費

中費之外他無所謂隱藏在顯中顯之外他無所

謂藏蓋顯諸仁是用之迹而盛德之所以行藏諸

用卽仁之心而大業之所以立顯諸仁是發生可

見者藏諸用是所以發生者卽藏於中而不可見

本義上文曰善謂化育之功此則曰仁謂造化之

功見得繼之者善卽是造化顯諸仁處善者天地

賦予萬物之理仁者天地生生萬物之心人得天

地之心以爲心卽謂之仁而善之本也上章言在

聖人者則曰仁與知此言在造化者則仁與用發

於造化者爲仁而所以發者爲用發於聖人者爲

易經貫一頁

卷之一

繫辭上傳

齋

和序堂

仁而所以發者爲知用者造化機緘之妙鼓萬物

而无心知者聖人密用之妙不能不運天下以心

此造化之所以不與聖人同憂而爲盛德大業之

主也

愚按天地无心无所作爲見之也天地以生物爲

心生生不窮見之也而只此一心不露作爲之迹

歷終始而不異乃以見天地之有常乃以見天地

之至誠也然則天地以至誠爲心者乎誠之機動

而陽以通之言乎德元亨是也繼之者善本乎此

也。仁自隱而之顯。而著於生物之謂。蓋天地以生物爲仁也。而誠已通之矣。故曰顯諸仁。誠之機。顯而陰以復之。言乎德。利貞是也。成之者性。本乎此也。用自顯而之隱。而斂於成物之謂。蓋天地以成物爲用也。而誠已復之矣。故曰藏諸用。夫物既成而又生之。則所謂生生不窮。而藏諸用者。又顯諸仁。誠之通復无端矣。非卽所謂一陰而一陽者乎。陰陽氣也。一則誠而已矣。夫顯諸仁。卽所謂仁者見之者也。藏諸用。卽所謂知者見之者也。故卽承

易經貫一 貞 卷之一 繫辭上傳 突 和序堂

而言之有如此也。顯仁藏用而誠通誠復。所以鼓萬物之出入。而生成之。而至於无端而无窮。其德其業爲何如矣。然而无心也。无作爲之迹。而无心者也。故无所不至。而不與聖人同其憂。聖人猶有心者也。參贊所及。猶有憂也。一比例之。而德業之盛大。愈以見其至矣。故特爲之讚之曰。盛德大業至矣哉。此讚道也。乃所以讚易也。故易不可以易而學。不可以偏而見也。所以進仁者知者之意乎。富有之謂大業。日新之謂盛德。

本義張子曰。富有者大而無外。日新者久而无窮。愚按德以生物言。業以成物言。然物之生。必至於成。而後爲生之全也。蓋以理言也。物之成。必由於生。而後能成其功也。蓋以事言也。然則原其始而言之。則謂之德。要其終而言之。則謂之業。故德云進而業云修。德曰日新而業曰富有。蓋天地之成物。一成則凡有生者皆成。此富有也。天地之生物。一生則凡有成者皆生。此日新也。富有言其廣。日新言其常。業而富有。乃可謂之大德。而日新。乃可

易經貫一 貞 卷之一 繫辭上傳 突 和序堂

謂之盛。故曰富有之謂大業。日新之謂盛德。蓋所以申釋上文之義。而加之勉耳。仁知之士。其察之生生之謂易。

本義陰生陽陽生陰。其變无窮。理與書皆然也。愚按易蓋以通天地萬物之神靈。而生變化於其間者也。故易有對待。交易以生之。而陰陽有相生之象。易有流行。變易以生之。而陰陽有通生之象。易唯如是。故天地萬物任之以一陰一陽之道。而生生不息。唯生生不息。故謂之易。然則其德其業。

富有而日新者其唯易之功乎故易之書爲備道之書也。

成象之謂乾效法之謂坤

本義效呈也法謂造化之詳密而可見者

蔡氏淵曰易者變易而不窮故曰生生象者法之未定法者象之已形乾主氣故曰成象坤主形故曰效法乾坤成而易則肇乎先者也

愚按生生之謂易其所以生者乾坤其首也乾健能立其象始於一坤順能守其象始於二一所謂

易經貫一

卷之一

繫辭上傳

突

和序堂

奇也。一所謂耦也。蓋奇以生耦。乾成其象而爲奇。坤效奇之法而成其象。乃爲耦。此坤之所爲順守之義乎。守乾之一奇以爲坤。所以著耦象乎。於是焉而通乎三才。則三其象者三其法。兼而兩之。則象兼而法亦兼之矣。於是焉而交易變易之以行其造化。則衆象出而成其象者。乾之道也。故曰成象之謂乾。蓋動乎先也。乾道因物以成象而法著。坤道卽因法以凝成之而使各遂其象是效法也。故曰效法之謂坤。蓋坤一效法。則乾所成之象。細

微而曲折。盡爲呈露其形而質乃立。此坤之所效。

卽坤之所獻也。此本義之所以訓效字爲呈字耳。

且成所以始其效。效所以終其成。效誠坤之功也。

不言功而功在。坤之道也。且乾坤隨地而可見。成

象效法。隨地而有之。譬之畫家。心上忽地有一物

象。尙未露出。雖未露出。此卽成象時也。任手畫來。

頭角俱是。形色具呈。雖卽心上所有之象。而顯然

露出。乃正手之所爲。效法以成之之事也。手之功

也。心无迹而有理爲乾。手有形而无意爲坤之義。

易經貫一

卷之一

繫辭上傳

突

和序堂

故曰成象之謂乾。效法之謂坤。一若是斯已矣。

極數知來之謂占。通變之謂事。

本義占筮也。事之未定者。屬乎陽也。事行事也。占

之已決者。屬乎陰也。極數知來。所以通事之變。張

忠定公言公事有陰陽意。蓋如此。

項氏安世曰。畫一奇以開萬象。則誠天下之至德。

德之所以日新。配一耦以成萬形。則誠天下之至

順業之所以富有。極奇耦之數。至於萬一千五百

二十。以見天下之蹟。則謂之占。通奇耦之變。至於

四千九十六卦以效天下之動則謂之事

徐氏有言曰參天兩地而倚數參伍以變錯綜其數數往者順知來者逆是故極六爻之數則知一卦之來極三百八十四爻之數則知六十四卦之來知來者憂悔吝之介震无咎之悔而知其吉之先見者也一闢一闢謂之變往來不窮謂之通通變者通卦父一闢一闢之變而往來不窮者也化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業故曰通變之謂事

易經貫一

卷之一

繫辭上傳

丰

和序堂

愚按占言乎象事言乎理蓋考象所以定占察理所以舉事而象以數顯理以變著極其數乃所以致其象通其變乃所以運其理理者象之辨也變者數之迹也數極則變將通矣數極則來者之機已動而吉凶可占變通則所動之機可乘而從違有事吉凶可占占所定也從違有事事所立也故曰極數知來之謂占通變之謂事此言乎易之用而造化亦正若是矣如方占得吉凶而變機甫入卽上文成象時也依他通去便是效法事竟而法

昭然在矣寧非陰與陽之道乎

陰陽不測之謂神

本義張子曰兩在故不測張子正蒙曰一故神其自註云兩在故不測卽氏富國日上章言易无體此言生生之謂易惟其生生所以无體上章言神无方此言陰陽不測之謂神惟其不測所以无方言易而以乾坤斷之乾坤毀則无以見易也言神而以占事先之占事則神所託而顯者也神易用而變化无窮其實則不越乎陰陽兩端而已

易經貫一

卷之一

繫辭上傳

丰

和序堂

愚按易之用通神靈而行變化唯神故靈唯靈故神靈其不測之謂乎易以陰陽爲體而陰陽本乎一氣其動而陽靜而陰斯成兩儀顯於象者乾坤也交易之變易之成象效法而生之又生生不窮極其數通其變三百八十四爻六十四卦无端而衆著而萬物燦然數其節也變其時也顯仁藏用其理而仁知其德富有日新其功之實才之所以効也合而言之不過一陰一陽之所爲而一則誠也繼之者善成之者性也陰陽而五行而萬物

莫不各有性也。運其道以致之成者神之靈。轉運推移而至於无窮。而瞬息萬變。莫可擬議捉摸。何神之靈乎。靈故不測。不測故神。而爲之明之曰。陰陽不測之謂神。張子曰。兩在故不測。視之方在於此者。忽又在於彼。視之方在於彼者。忽又在於此。兩視之則兩在。正莫可擬議捉摸之謂也。吁。易之爲用。一神而已矣。天地之爲用。一神而已矣。而神一也。天地之用。卽易之用也。易以陰陽爲體。神者陰陽之靈。一陰一陽道在其中。神在其中也。然而道其所由之路。神其運動之靈。學者須辨不辨幾何而不悞以神爲道矣。故結出之。然而神之所由正道之所在。故吉凶所著爲神之所告。學者能斂吾心之神明以求之。神卽在是。告亦在是矣。故曰至誠之道。可以前知。聖人豈誣我哉。

右第五章

本義此章言道之體用不外乎陰陽而其所以然者則未嘗倚於陰陽也

愚按此章首以一陰一陽之謂道提其綱。末以

易經貫一

卷之一

繫辭上傳

七

和序堂

陰陽不測之謂神。繳結之。而中以生生之謂易。點出通章眼目。前半四節。在造化人事上說易之用。後半二節。在易之用上見造化人事。而節節皆分陰陽兩截看之。則至一之理自見。

夫易廣大矣。以言乎遠則不禦。以言乎邇則靜而正。以言乎天地之間則備矣。

夫音扶下同

本義不禦言无盡靜而正言卽物而理存。備言无所不有。

胡氏炳文曰。前章易與天地準。贊易之書也。此章

易經貫一

卷之一

繫辭上傳

七

和序堂

廣大矣。贊易之理也。以言乎遠則不禦。語大天下莫能載也。以言乎邇則靜而正。語小天下莫能破也。本義以爲卽物而理存者。蓋言此理非特動時可見。卽眼前事物觀之。未動時亦无非此真實之理也。以言乎天地之間。備矣。盈天地之間。惟萬物此理。无物不有也。

項氏安世曰。易之所以廣大者。以其能變通也。所以變通者。陰陽二物而已。所以爲陰陽者。至易至簡也。陽者一而已。豈非天下至易。陰者兩之而已。

豈非天下之至簡

愚按此章蓋進言易之體段與作用也。夫易廣大矣大矣。乃提之以爲一章總綱虛冒。夫易生乾坤而乾亦无所不生。无所不包。此其所爲大者何如。而坤亦无所不生。无所不具。此其所爲廣者何如。易且兼而舉之矣。推而之遠。層層者運於无外。引而之近。歷歷者細而有倫。是皆易之兼體乎廣大者之用也。故曰以言乎遠則不禦。以言乎邇則靜而正。禦禦止也。運於无外。孰能禦而止之。正各得其正。唯靜乃各得其正也。細而有倫。安往不斂於靜而得其正耶。然唯得正於內。故莫能禦之於外。莫禦於外。故有以正之於內。其理蓋見於交相用者也。廣大之作用然也。觀於如是而爲之俯仰於上下兩間。以察其象。何適而非是之流行而往復乎。造化則通之以此。物類則體之以此。云爲事宜咸託之。而後得以定所歸。易之爲易。亦何所不至耶。故曰以言乎天地之間則備矣。備極其義。而一物无所遺。一息无所間。其廣大可謂至矣乎。然不過

易經實一頁

卷之一

繫辭上傳

雷

和序堂

陽動陰靜之一理爲之也。此之謂易也。

夫乾其靜也專。其動也直。是以大生焉。夫坤其靜也翕。其動也闢。是以廣生焉。

本義乾坤各有動靜於其四德見之。靜體而動用。靜別而動交也。乾一而實。故以質言而曰大。坤二而虛。故以量言而曰廣。蓋天之形雖包乎地之外。而其氣常行乎地之中也。易之所以廣大者以此。韓氏註曰。專專一也。直剛正也。翕斂也。止則翕斂。其氣動則闢開。以生物也。乾統天。首物爲變化之元。通乎形外者也。坤則順以承陽。功盡於已止乎形者也。故乾以專直言乎其材。坤以翕闢言乎其形。

孔氏正義曰。乾是純陽德。能普備无所偏主。惟專一而已。若氣不發動則靜而專。一故云其靜也專。若其運轉則四時不寂寒暑无差別而得正。故云其動也直。以其動靜如此。故能大生焉。坤是陰柔。閉藏翕斂。故其靜也翕。動則闢。生萬物。故其動也闢。以其如此。故能廣生於物焉。天體高遠。故乾云

易經實一頁

卷之一

繫辭上傳

雷

和序堂

大生地體廣博故坤云廣生對則乾爲物始坤爲物生散則始亦爲生故總云生也

胡氏炳文曰本義云乾坤各有動靜於其四德見之蓋元亨者動而乾坤之用以行利貞者靜而乾坤之體以立靜而別乾以剛健爲貞坤以柔順爲貞也動而交乾元爲氣之始而坤元則承之以爲形之始也乾惟健故一以施坤惟順故兩而承靜專一者之存動直一者之達靜翕兩者之合動闢兩者之分一之達所以行乎坤之兩故以質言而

易經貫一 貞 卷之一 繫辭上傳 彖 和序堂

曰大雨之分所以承乎乾之一故以量言而曰廣愚按易之生乾坤也夫乾既无所不生无所不包矣所以然者其斂而靜也專一而无他故其發而動也直遂而至健體專用直一以行健其氣克乎坤而坤體之以樹物之質是以生生无已而大生焉以成乾之大夫坤既无所不生无所不具矣所以然者其斂而靜也翕聚而无違故其發而動也開闢而至順體翕用開闢以從順其氣抱乎乾而乾藉之以凝物之形是以生生无涯而廣生焉以

成坤之廣然則易之廣大也乾坤爲之也乾坤之廣大也靜專動直靜翕動闢爲之也而專直翕闢非所以成其爲廣大之本乎故推言之以明其義有如此蓋所謂推本之論也蓋卽所謂易簡之德一陰一陽之道存乎其間也夫天地之間不外乎乾坤便不外乎陰陽陽剛故專而用直陰柔故翕而用闢而行乎其間者則至一也此之謂易也夫孰能止之於其外而亂之於其內何所往而非是道乎故曰以言乎天地之間則備矣

易經貫一 貞 卷之一 繫辭上傳 彖 和序堂

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

本義易之廣大變通與其所言陰陽之說易簡之德配之天道人事則如此

程子曰廣大天地之功也變通四時之運也一陰一陽日月之行也乾坤易簡之功乃至善之德也項氏安世曰大者无不統也廣者无不承也自廣大而至易簡其言之序自博而趨約也天地之間至大者天地至變者四時至精者日月至善者至

德易之書具此四者豈不謂之備乎

張氏拭曰中庸之德中人以上可俯而就此易知也中人以下可跂而及此易從也故曰易簡之善配至德

愚按易以坤廣以乾大而乾象天坤象地生生之義象造化其機有以應之非足以配天地而何故曰廣大配天地蓋體其道而極讚其廣大也乾屬陽坤屬陰陽極而乾盡則變而通乎陰象春之由夏而通乎秋冬也陰極而坤盡則變而通乎陽象

易經貫一

卷之一

繫辭上傳

亥

和序堂

秋之由冬而通乎春夏也循環不已之義象歲運其氣有以應之非足以配四時而何故曰變通配四時蓋體其道而極讚其變通也陰氣斂而主乎夜坤之陰便有夜之象而積之則成寒陽氣發而主乎晝乾之陽便有晝之象而克之則成暑往來升降盈虛消長之義行乎其間便足以配日月之代遷矣故曰陰陽之義配日月乃又為體其道而申讚之以極盡夫乾坤之蘊而易之所為廣大之寶也至乎此則道已至矣而曰易簡之善配至

德則又其所蘊之精微也蓋乾陽之用以善始為功而其所知者一動焉而已矣坤陰之用以善終為事而其所能者一靜焉而已矣抑何其易簡也。以是為善易簡之善也。一動一靜而无紛擾之累。則和平自歸於中正言乎人之德性則為至德健順有常仁知形於无迹則為至德故曰易簡之善配至德其相當足以配之也然言乎至德天地且弗違之矣四時不悖而日月與其明矣易簡之善與之配之乃所謂不禦而靜正者不於以見其微乎讚止矣无精之不至而无微之不入其廣大果何如哉故曰易簡而天下之理得矣。

右第六章

胡氏炳文曰首章論乾坤之尊卑結之以易簡而理得此章論乾坤之廣大結之以易簡配至德然則易固不徒在乾坤而自在吾之中心矣中心之健順即乾坤也

愚按此章首提廣大二字總冒作起下三句申言以明之次節推其所以致廣大之本末節極

易經貫一

卷之一

繫辭上傳

亥

和序堂

言廣大之實以讚之而歸結乎易簡之善配至德見易之統會歸着處乃不外於人心之一德也。

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地

知音智

本義十翼皆夫子所作不應自著子曰字疑皆後人所加也窮理則知崇如天而德崇循理則禮卑如地而業廣此其取類又以清濁言也

陳氏埴曰易言知崇即中庸尊德性致廣大極高

易經貫一

卷之一

繫辭上傳

全

和序堂

明底事易言禮卑即中庸道問學盡精微道中庸底事知欲高明故崇如天禮欲執守故卑如地若一向務高明而不事著實則窮隲索幽流於清虛而无執守依憑之實地須是約之以禮知以虛明爲用屬陽屬天皆言其輕清也禮以形氣爲質屬陰屬地皆言其重濁也

朱子曰知是知處禮是行處知識高便是效天所行實便是法地大學所說格物致知是知崇之事所說誠意正心修身是禮卑之事知識日多則知

益高這事也合禮那事也合禮積累多業便廣又曰禮卑是卑順之意地卑便廣高則狹了人若只揀取高底做便狹如何會廣禮儀三百威儀三千无非卑底事然又不是強安排皆是天理合當如此

愚按易具天地之道則无遺物矣易具萬物之理則无遺事矣事物備於易而統於天地會於人心動靜相交而情見於彼此往來變化而象顯於有无則易爲之運其機而通其神靈焉夫機之發而

易經貫一

卷之一

繫辭上傳

全

和序堂

動也神駸駸乎其往之不可以形求不可以時定周流无滯而應變无窮乃所謂靈也陽之用也在人則爲知之用夫機之斂而靜也神遠遠乎其來之不可以迹視不可以方拘分合有條而應化有節乃所謂靈也陰之用也在人則爲禮之用知蓋以清虛之體具光明而宰衆理其道主乎天也禮蓋以嚴重之體具矩度而安衆理其道主乎地也而易且兼天地而備之有陽之用即有知之用有陰之用即有禮之用故神靈乘其機而往來者遠

因其用而貫於人心以通乎事物相交變化燦然可觀莫非知禮之功即莫非陽與陰之功聖人所以崇德而廣業者非是道耶故爲高提而逆喝之曰易其至矣乎下遂卽其義而乃承之曰夫易聖人所以崇德而廣業也德也者主乎生者也故德必以仁爲主而崇之則非知不能蓋仁以進爲功唯知之量足以擴仁之路而克其進進而无已德斯崇矣雖仁之克要莫非知崇之所爲乎知之清虛者象天而崇高所以效天之道也業也者主乎

易經貫一

卷之一

繫辭上傳

全

和序堂

爲用之道而聖人以之者也以之而崇德以之而廣業而生養足乎兩間德不既已如天而德崇業不既已如地而業廣而所爲效法之功見矣乎聖以之而至道以之而著觀乎此易不其至矣乎天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門本義天地設位而變化行猶知禮存性而道義出也成性本成之性也存存謂存而又存不已之意也

易經貫一

卷之一

繫辭上傳

全

和序堂

程子曰成性存存道義之門亦是萬物各有成性存存亦是生生不已之意天只是以生爲道成性存存道義之門道无體義有方也蔡氏淵曰道義之在造化則謂之易易之在人則謂之道義愚按上文以聖人崇德廣業者形容易之至知禮

三句申釋之以歸乎易。此節承上天地二字來。以易行乎天地之中。而成性存存者。明聖人所以知崇禮卑。而至於德業崇廣之本。總之皆反覆以發至字之義。見易之廣大精微。天地事物所不能遺耳。天地設位。直從開闢說來。蓋天地未闢之始。渾然一氣。則靜陳而无物。天地既闢之後。昭然成儀。則物品已分。安所謂設位乎。設。張施之謂。正。開闢時事也。自靜極而旋至於動。動機撥發而漸開而漸闢。而至於象顯而止。而天地各得其位於上下。此之謂設位。然止而得位。已居設位之後矣。故曰直從開闢說來。夫自開闢之始。動機既發。而漸開而漸闢。則動而復於靜者。卽有交易之道。靜而復於動者。卽有變易之道。而易已行乎其中矣。故曰天地設位。而易行乎其中矣。夫易之行。所以運造化者也。交易變易易之用。卽造化之用也。故曰一陰一陽之謂道。生生之謂易。而承之曰繼之者善成之者性。成象之謂乾。效法之謂坤。言乎易。蓋言乎造化也。然則易行而物生。物生而性成。物稟乎

氣。而性出於理。理麗於氣。以成性。性麗於物。以成道之功。於是乎物各顯其象。而象各著其法。乾在焉。坤亦在焉。而易乃存於性。性乃存於物矣。物各有倫。則性各有別。是之謂存。卽是之謂成。雖其靜也如一。一皆天地之生理。而其出也。各從其道。各適其宜。故不曰仁義。而曰道義。曰成性存存。道義之門。謂道義皆從此成性出也。成性。雖各言其性。而聖人之所存者。光明獨昭。所存存者。矩度獨正。爲獨得其性之成全而无欠也。故其顯於象者。不失乎乾健之本。而清虛自然。而有以名之曰知道之所由大。而德之所由崇也。非所謂崇德之本乎。故知崇如天而德乃崇。而聖人以之也。故其著於法者。不失乎坤順之本。而嚴重寧謐。而有以名之曰禮義之所由盡。而業之所由廣也。非所謂廣業之本乎。故禮卑如地而業乃廣。而聖人以之也。然則成性存存。不誠道義之門乎。知崇禮卑而德業以之崇廣。不誠道義之門矣乎。是反覆以發其至也。是形容之極也。

右第七章

胡氏炳文曰上文言至德此章因而贊之曰易其至矣乎蓋可久可大賢人之德業未足爲至至矣哉富有日新造化之德業也至矣乎知崇禮卑聖人之德業也崇德在於知崇廣業在於禮卑窮理而其崇如天乃爲崇之至循理而其卑如地乃爲卑之至天地之位設而變化行知禮之性存而道義出知禮之中自有天地道義之外無所謂易也

易經貫一

貞

繫辭上傳

矣

和序堂

愚按此章首句逆起呼喝全章承句形容之立一章之綱下三句申釋之以歸乎易而次節順承之以推至其本蓋所以反覆而明易之至也

易經貫一卷之一終

和序堂易經貫一分卷目錄

貞部卷之二

繫辭上傳八章至十二章

易經貫一

貞

卷之二

目錄

一

和序堂

故謂之象賾士革反

本義賾雜亂也象卦之象如說卦所列者

朱子曰嘗得郭子和書云其先人云不獨是天地風雷水火山澤謂之象只是畫卦便是象也

孔氏正義曰賾謂聖人有以見天下深賾之至理也而擬諸其形容者以此深賾之理擬度諸物形

易經貫一 貞 卷之二 繫辭上傳 一 和序堂

容也見此剛理則擬諸乾之形容見此柔理則擬諸坤之形容也象其物宜者聖人又法象其物之所宜若象陽物宜於剛也若象陰物宜於柔也六十四卦皆擬諸形容象其物宜若泰卦比擬泰之形容象其泰之物宜若否卦則比擬否之形容象其否之物宜舉此而言諸卦可知以是之故謂之象也謂六十四卦是也故前章云卦者言乎象者也

楊氏時曰形容者乾爲圓坤爲大輿之類是也物

宜者乾稱龍坤稱牝馬之類是也

胡氏炳文曰賾字諸家多以爲隱奧之義本義獨

依說文曰賾雜亂也蓋傳有曰探賾索隱則賾自賾隱自隱蓋於陰陽雜亂之中而求其隱奧之理

耳聖人見天地之間陰陽相雜於是擬之而爲六十四卦其象亦如此之雜也擬者象之未成象者

擬之已定姑以乾坤二卦言之未畫則擬陰陽之形容而象乾坤之宜於是爲奇耦之畫畫則象也

已畫又擬乾坤之形容而取象天地首腹牛馬以

易經貫一 貞 卷之二 繫辭上傳 二 和序堂

至於爲金爲玉爲釜爲布之類皆象也愚按前章讀易之至者乃收束以前數章而總讀之者也此章承之而推論卦爻象變之由則以起玩辭玩占之大例如易之在天下其道固爲極至其理固爲至一而无所爲異也然而天下之物乘時變化動靜无端其交相錯雜幾於莫辨皆易之用也抑何其賾也於是觀之紛紛擾擾各有其形容亦各有其物宜將何從而定其所歸乎此其間有道焉有理焉理一而道分分者莫非一也一動

而一靜。則一陽而一陰。一變而一化。則一始而一終。終始一運。而陰陽一氣也。氣以成運。道以合理。而何分乎。雖天下之至賾。有以見之矣。夫見者。聖人之心所見也。蓋聖人之心。得中而至一。故仰觀俯察。而遂有以見之。而爲之表之曰。聖人有以見天下之賾。不然。則天下之賾而已矣。賾又何能盡見乎。見之而擬諸其形容。且有以擬之矣。擬之而象其物宜。且有以象之矣。動而爲陽。陽實。則其形奇。而其容乃剛。擬之而畫一奇以象之。凡天下之陽而剛者。宜之矣。奇多。則陽盛之物。宜之。奇少。則陽微之物。宜之。靜而爲陰。陰虛。則其形耦。而其容乃柔。擬之而畫一耦以象之。凡天下之陰而柔者。宜之矣。耦多。則陰盛之物。宜之。耦少。則陰微之物。宜之。此所謂象其物宜者也。有以擬之。故有以象之。有以象之。而由於擬之。是故謂之曰象。象也者。蓋非是物而相肖乎是物者也。此聖人畫卦立象之義。然有以見天下之賾矣。唯聖人乃有以見天下之賾。而擬之象之。以立其象。象立。而後用可言。

易經貫一

卷之二

繫辭上傳

三

和序堂

聖人有以見天下之動。而觀其會通。以行其典禮。繫辭焉。以斷其吉凶。是故謂之爻。

本義會謂理之所聚。而不可遺處。通謂理之可行。而无所礙處。如庖丁解牛。會則其族。而通則其虛也。

胡氏炳文曰。天下之動。非特陰陽之運動。凡人之動。而行事與夫一念之動。皆是也。莫非陰陽也。

朱子曰。會以理之所聚而言。通以事之所宜而言。且如事理若不於會處。理會却只見得一個便如。

易經貫一

卷之二

繫辭上傳

四

和序堂

何行得通。須是於會處都理會。其間却自有個通處。所以可行。又曰。且如有一事。關著許多道理也。有父子之倫。也有君臣之倫。也有夫婦之倫。若父子之恩重。則使得身體髮膚受之父母。不敢毀傷之義。而委致其身之說。不可行。若君臣之義重。則當委致其身。而不敢毀傷之說。不暇顧此之謂觀會。通又曰。一卦之中。自有會通六爻。又自各有會通。且如屯卦初九在卦之下。未可以進。此爲屯之義。乾坤始交而遇險。陷亦屯之義。似草穿地而未。

伸亦屯之義。凡此數義皆屯之會聚處。若盤桓利居貞便是一個合行處。却是他通處也。典禮猶常禮常法。

孔氏正義曰。既觀其會通而行其典禮以定爻之通變。而有三百八十四爻於此。爻下繫屬文辭以斷定其吉凶。若會通典禮得則為吉。若會通典禮失則為凶也。以是之故。議此會通之事而為爻也。夫爻者效也。效諸物之通變。故上章云爻者言乎變者也。

易經貫一

卷之二

繫辭上傳

五

和序堂

愚按天地之間。无往而非陰陽。故无往而非動靜。然而陰陽一氣也。動靜一理也。動以靜為體。而靜以動為用也。蓋天地之間。非動不能生。非靜不能成。成而後生。原其始。靜生動也。且動之為動。恒於靜而見其實。靜之為靜。恒於動而見其功。如俯仰上下。息息生機。是其動也。歷千古而有常。非其靜乎。遍覽物品。色色異形。是其靜也。歷萬方而无二。非其動乎。唯靜斯有以會其動。而成其有常。有常動之會也。而會則通於靜矣。唯動斯有以通其靜。

易經貫一

卷之二

繫辭上傳

六

和序堂

而成其无二。无二靜之通也。而通則會於動矣。此之謂會通。會通有常而无二之道也。一理之流行而不窮者也。非天下之至動存於是乎。雖體之靜而主之動矣。觀乎此。不可以行其典禮乎。典禮乃人事有常而无二之道。无二斯可以行。有常斯可以為典。典禮明。會通之義著於人事矣。得則吉。失則凶。即事之象可以斷之。而象託於卦。即其會也。卦散於爻。即其通也。會眾爻變動之象以成卦。通一卦變動之象以見爻。則卦主靜。爻主動。而典禮之義著於卦爻矣。得則吉。失則凶。即爻之象可以斷之。而象效於事。即其禮也。事出於常。即其典禮也。繫辭焉。不可以斷其吉凶乎。蓋有相效之義。相效其得失以著其吉凶。是故謂之曰爻。然則爻也者。所以效典禮之得失。而典禮之得失出於會通。會通出於陰陽之動靜。動靜有節。會通有序。一理統之。以流行於无窮。乃天下之至動也。非聖人其孰能見之。蓋聖人之心。不凝滯於物。而光明洞達。自有以見之也。有以見之。便有以觀其會通。有以

觀其會通斯有以行其典禮則典禮者實天理人情之至也微其實效其至而繫之以辭焉此聖人立象名爻之本義然則眾爻之得失眾象之吉凶莫非天下之至動矣乎故又爲之表之曰聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻且如曰見自然見之也觀於理觀之也以行體而行之以斷剖而斷之也體之而可行剖之而可斷事乎爻乎得失吉凶昭然陳之夫而後用有所從乎

易經貫一貞卷之十一 繫辭上傳 七 和序堂

言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也惡鳥路反

本義惡猶厭也

愚按此一節分承上文兩節之義以起下文用易之法也彼夫天下之可惡者必雜冗无藝而不可齊一者也不可齊一斯厭於人情而爲可惡焉天下之可亂者必凌紊无次而不可安常者也不可安常斯擾於人情而爲可亂焉若夫易之有象无所不備誠天下之至賾存於是矣然聖人見天下

之賾而擬諸其形容象其物宜爲之設有眾象不外乎陰陽奇耦交爲始終相錯之一理豈所謂雜冗而无藝者乎是則象也者言乎天下之至賾而不可惡者也夫是故曰言天下之至賾而不可惡也也可惡則可用矣易之有爻无往不極誠天下之至動存於是矣然聖人見天下之動而觀其會通以行其典禮爲之設有眾爻不離乎陰陽奇耦運爲節序遷流之一理豈所謂凌紊而无次者乎是則爻也者言乎天下之至動而不可亂者也夫是故曰言天下之至動而不可亂也也可亂則可用矣於是乎而用之則又有法唯君子詳其義而體之易道其庶幾乎

易經貫一貞卷之十一 繫辭上傳 八 和序堂

擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

本義觀象玩辭觀變玩占而法行之正解曰二句分動靜言是

擬議之事實法行之者正是擬之而言議之而動也此下七爻則其例也

項氏安世曰學易者擬其所立之象以出言則言之淺深詳略必各當其理議其所合之爻以制動則動之久速仕止必各當於時而易之變化成於

吾身矣故曰以言者尙其辭以動者尙其變此之謂也

胡氏炳文曰聖人之於象擬之而後成學易者如之何不擬之而後言聖人之於爻必觀會通以行典禮學易者如之何不議之而後動前言變化易爻之變化也此言成其變化學易者之變化也

愚按此一節則用易之法也擬揣摩而相度之議商確而謀定之兩之字並指象爻說言動我之言動擬之而後言是我之言無不當於象爻而不可

易經貫一頁 卷之二 繫辭上傳 九 和序堂

惡亦不可亂易且著於言矣議之而後動是我之動無不當於象爻而不可惡亦不可亂易且見於動矣夫擬議之而易且著見於言動則言動無非象爻以之而往來酬酢聲應氣求各因其時地而成其所事是各成其變化也此易之道放之可以克乎天地而卷之則斂於無迹乃爲用易之有法然其端則在於擬議故曰擬議以成其變化以結上兩句而醒其意有如此云

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君

子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之况其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎

行去聲見音現樞抽居反

本義釋中孚九二爻義

韓氏註曰鶴鳴則子和修誠則物應我有好爵物亦以善應也明擬議之道繼以斯義者誠以吉凶失得存乎所動同乎道者道亦得之同乎失者失亦違之莫不以同相順以類相應是以君子擬議以動慎其微也

易經貫一頁 卷之二 繫辭上傳 十 和序堂

蔡氏淵曰萬化不窮感應二端而已故夫子取中孚九二之辭而推廣其理也居其室即在陰之義出其言即鳴鶴之義千里之外應之即其子和之義特主乎人而爲言耳

孔氏正義曰樞謂戶樞機謂弩牙言戶樞之轉或明或闇弩牙之發或中或否猶言行之動從身而發以及於物或是或非也

愚按易始於一而繼以二二者靜生動動復靜而爲一陰一陽也。交易變易而相錯以成六十四卦。便有六十四個大象。其間包函無窮。承乘比應而遷流以成三百八十四爻。便有三百八十四個小象。其間交互反復。感應變通。而各又成其象。乃所謂變化無窮者也。以之例天下事。寧有遺象耶。故體之可爲言動之矩。而筮之可爲吉凶之符。夫其始也。本在於天地萬物。隨而不可求。動而不可據矣。聖人既擬之象之而立其象。觀會通以行典禮。易經貫一 貞 卷之二 繫辭上傳 七 和序堂

而繫辭斷吉凶以名其爻。則象變辭占之備陳君子於是乎而用之。其法存乎擬議。如上節所說。其道在於觀玩。自此節始。下共七節。本義所謂例。乃觀玩三百八十四爻之大例也。觀玩之而體之於身。筮之以事。斯擬議用而法行。是則上節者貫乎七節。而通於三百八十四爻之變化無窮者也。故曰擬議以成其變化。無窮之謂乎。此節起下之例而承之。法不已存於其中乎。舉而用之。孔子之釋辭是已。蓋陰鶴所棲之地。得所棲而鳴之。則其子

和之。而有子父聚樂之歡。故曰鳴鶴在陰。其子和之。此動於至情之相感。非特同聲相應之謂也。是故承之曰。我有好爵。吾與爾靡之。靡與縻同。好爵謂天爵。至性之貴。萬善之主也。動於縻繫而不可解。非至情之契乎。此之謂中孚。故以繫之九二也。夫子觀乎此而玩之。而爲之擬而釋之曰。君子居其室。出其言善。則千里之外應之。況其邇者乎。豈非至情之謂。夫情之至者。無不動於性之至者也。本於天而天下所同。正所謂善居室。行未彰則言易經貫一 貞 卷之二 繫辭上傳 七 和序堂

揚言出於善。雖遠亦感。況其邇如父子者乎。父子之情。言其至也。應之至真者也。相和以樂。真之謂乎。而反乎此。亦可知矣。故又曰。居其室。出其言不善。則千里之外違之。況其邇者乎。不善虛浮不切。摯而於理無當者也。違見其非而與心相違。情不成應也。言之如此。行亦可知。是故擬之。而又爲之兼言行以議之曰。言出乎身。加乎民。迅速千里。如乘風而去也。行發乎邇。見乎遠。亦不遠千里。如因響而捷也。其勢甚便。而關乎榮辱者甚多。蓋應之

而奉爲君子之道。則物從而化。其榮爲多。違之而不奉爲君子之道。則物從而忤。其辱爲多矣。旋而榮。亦可以旋而辱。榮則爲君子。辱則不爲君子。言行。其猶君子之樞機乎。物化而榮。天地且應之。物忤而辱。天地且違之。言行乃所以動天地乎。故又爲之詳言以明之曰。言行。君子之樞機。樞機之發。榮辱之主也。言行。君子之所以動天地也。而重爲之戒之曰。可不慎乎。榮辱主之。天地動之。言行之所關如此。而可不慎乎。慎以持之。而擬議不爽於

易經貫一

卷之二

繫辭上傳

主

和序堂

善。斯情不泛。而中孚不搖。與天下相切摯者。易道遂通於是。而可進言夫同風之治矣。此節所以開用易之例首也。

同人先號咷而後笑。子曰。君子之道。或出或處。或默或語。二人同心。其利斷金。同心之言。其臭如蘭。處上聲。臭上聲。

昌又反

本義釋同人九五爻義言君子之道初若不同而後實無間斷。金如蘭言物莫能間而其言有味也。胡氏炳文曰。二人九五六二也。先號後笑。先隔後

遇也

楊氏萬里曰。君子之道。於其心不於其迹。心同迹異。君子不以迹聞心。心異迹同。君子不以心混迹。故同人之先悲後喜。與君子之甲出乙處。此默彼語。皆所不計也。出處同道。則禹顯顏晦。同一情語。默同道。則史直蘧卷。同一意心。同故也。金石至堅也。然不堅於人心。故二人一心。則石可裂。金可折。薰蕕同器。一童子能辨之。臭味不同。故也。取南山之蘭。雜北山之蘭。十黃帝不能分。臭味同故也。

易經貫一

卷之二

繫辭上傳

主

和序堂

愚按同人。承中孚之意而言。中孚者。其同人之本歟。情摯而信篤。夫而後乃同。同人者。同其心。同其德。而同其道者也。故境移而所同者不移。貌改而所同者不改。先以見阻於三四而號咷。而後以成應於二五而喜笑。是爲同人也。豈求其迹而論之者哉。孔子觀此而玩之。於是乎擬之議之。而若曰。此君子之道也。不滯於迹而拘於形。此所以爲易。此所以能爲其大同。或者宜出而出之。或者宜處而處之。易地皆然。同其道也。或者宜默而默之。或

者宜語而語之。因時而變同其德也。道本於德。德本於心。推其理以求其義。是之謂同心。歟。心之所具者性。性之所具者天。天无私。性故无私。而心乃无私也。无私。故不悖於道。而能有其德。能爲其大同。大同。舉天下言之。自二人始也。二人同心。其利便不可當矣。雖堅剛如三四之象。金終莫能間其所同。是其利能斷金也。何者。深情之摯。深信之篤。其所同出自中孚。而不假緣飾於外形。雖其語言之吐納。本乎中者。其臭味如蘭之芳。稷而清真。有易經貫一 卷之二 繫辭上傳 五 和序堂

可茹而可愛也。同心之言。其臭味有如此者。其契誼自足以斷金乎。略其迹而論其心。心同而迹異。誠亦何傷。先號咷也。而後笑也。何患乎大師之不克而不相遇哉。是以君子之道。專以論心。君子之學。專以治心。孟子曰。得其民者。得其心也。此易之大用也。心離象。二居人位而主離。應五則同心歟。初六藉用白茅。无咎。子曰。苟錯諸地而可矣。藉之用茅。何咎之有。慎之至也。夫茅之爲物。薄而用可重也。慎斯術也。以往其无所失矣。錯音措。夫音扶。

本義釋大過初六爻義

蔡氏淵曰。凡天下之事。過則有失。惟過於慎。則无所失。

愚按初六。大過之初六。以巽木而質柔。而比於九二。剛芒外出。屬少陰而色白。而遷應乎上。體水澤之區。有白茅象也。故曰白茅。用於初而仰承四陽之重大而爲之藉。其亦不量力有咎乎。然而特在也。遷時又以保重故无咎。孔子觀於此而玩之。若曰。四陽並舉。誠爲重大甚矣。而九二已着地位。有易經貫一 卷之二 繫辭上傳 六 和序堂

可安之象。苟錯諸地而可安矣。又何慮无慮。又何藉爲之擬而議之曰。无慮而藉。藉之用茅。茅柔足以穩藉。夫穩藉。何咎之有。可安而又穩之。慎之至也。夫茅之爲物。微而力薄。而用可承重也。唯其柔也。柔故能遷時而承剛之重大。以使之穩穩之。斯有以保之。則无慮而慮思深。而慮遠爲何如。慎斯術也。以往。便言可寡尤。行可寡悔。其无所失矣。无所失。乃真爲无咎。處大過而能无咎若此。夫又何所往而不得其同哉。此用易之所爲能通變者也。

故以承乎上節而言之。

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也

本義釋謙九三爻義德言盛禮言恭言德欲其盛禮欲其恭也

張氏拭曰大抵風之不厚不能負大翼水之不厚不能負大舟君子處心不厚則恃勞而傲物耀功而忽人矣安能以其功而下人乎竊觀地中有山

易經貫一

卷之二

繫辭上傳

七

和序堂

之象夫德之盛而克實如山焉禮之恭而接下如地焉夫內之德盛而外之禮恭所以處上而人不忌處前而人不怨此謙所以長保其位也

楊氏萬里曰人之謙與傲係其德之厚與薄德厚者无盈色德薄者无卑辭如鐘磬焉愈厚者聲愈緩薄者反是故有功而不伐不德惟至厚者能之其德愈盛則其禮愈恭矣

愚按謙卦六爻唯九三一陽統衆陰而為主然而居上也乃遜於上體之下也有勞謙君子之象應

有上六與衆皆來有有終吉之占孔子觀此而玩

之而爲之擬之曰以一陽而統衆陰紛然受治亦勞甚矣而遜於下則不伐爲成謙之主以成其謙至於有終其勞甚有功矣而守於下而不進則不自以爲德德恩德也此皆積厚居心出於浮誇菲薄之外而獨存其厚者也乃厚之至也其意以爲欲爲人盡人道唯人道是愧又何功勞之有哉且人道好謙唯盈是懼故常斂之而從下累下而累積而有以至於此是語以其功下人者也此所以

易經貫一

卷之二

繫辭上傳

太

和序堂

爲厚之至也而又卽以謙之曰謙以德爲本而德必言其盛唯積厚斯盛也謙以禮爲用而禮必言其恭唯從下斯恭也是謙也者積其盛厚之德於內而有以致其從下之恭於外所以固本而崇禮者也故艮之象實之於內而坤之象隆之於外觀乎其內則德盛觀乎其外則禮恭不伐也不德也而爲九三者乃屹然常存是以之而存其位者也且九三之位存則上下賴之以不搖勞謙之君子不誠獲有有終之吉者乎慎而以謙夫又何往而

不宜故又以承乎上節而云謙。

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

本義釋乾上九爻義當屬文言此益重出

愚按此節既見之於前與上下文義又不甚相類當從本義作重出但亢之爲用正與謙反有此不益以見上節勞謙之妙乎

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以爲階君

不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以

易經貫一貞 卷之二 繫辭上傳 九 和序堂

君子慎密而不出也幾平聲

本義釋節初九爻義

孔氏正義曰又明擬議之道非但謙而不驕又當

謹慎周密故引節之初九周密之事以明之

邱氏富國曰爻義主出處之節而言此兼及於言

語之節者節下卦兌兌爲口舌亦其象也蓋口舌

乃人一身之門戶一語不謹則失臣失身殃禍立

至此尤君子之所重也故夫子因明謹行而又推

之謹言也

愚按節无行止而其道專於能制其德存乎有常

且因其時以爲度者也如初九雖陽剛得正有有

爲之資而時未可行則以止爲常以不出戶庭爲

度以是制之雖舉世未見其節其節自在斯无咎

之道也不然失制者无度无度者亂常而亂且生

矣夫安得无咎孔子觀此而玩之而擬之曰亂固

在於行亂之所生也則言語以爲階夫言語其行

之基乎初九兌初有口舌象言語之門庭也而初

則猶在戶庭乎鍵之則密密之乃止止言語弭亂

易經貫一貞 卷之二 繫辭上傳 辛 和序堂

之術也然亦時在以爲度也於是爲之議之曰大

莫大於君臣君臣之際則愈當密矣一言常足以

僨事而禍患每藏於不測如君與臣謀而君不密

則言洩者臣危於是乎失臣臣與君謀而臣不密

則言易者身危於是乎失身夫君以臣爲體臣以

身爲本一言語之不密而遂失之亂孰甚焉而况

幾微之事固多禍胎苟以不密之故而謀用敗露

則疑忌起而患害之端作於俄頃避之不得却之

不能是害成也即不然伏而未動是害亦已成也

亂乎不亂。言語階之厲乎。是以君子慎密而不出也。弭亂之道。節之用也。謙而有節。庶幾與時宜之。而德禮皆安矣。此易之制也。故以相承之而云節。子曰作易者。其知盜乎。易曰負且乘。致寇至。負也者。小人之事也。乘也者。君子之器也。小人而乘君子之器。盜思奪之矣。上慢下暴。盜思伐之矣。慢藏誨盜。冶容誨淫。易曰負且乘。致寇至。盜之招也。乘也者。之乘去聲。餘皆讀平聲。

本義釋解六三爻義

易經貫一 貞 卷之二 繫辭上傳 三 和序堂

孔氏正義曰。此結上不密失身之事。事若不密。人則乘此機危而害之。猶若財之不密。盜則乘此機危而竊之。易者愛惡相攻。遠近相取。盛衰相變。若此。爻有豐隋衰弱。則彼爻乘變而奪之。故云作易者。其知盜乎。易曰負且乘。致寇至者。此又明擬議之道。當量身而行。不可以小處大。以賤貪貴。故引解卦六三以明之也。

柴氏中行曰。作易者明義利之分。故於六三之小人。居有德之位。知其必有盜乘其後而奪之。天下

之大盜。未有不乘隙而動也。

愚按此節。先發歎而後言爻辭者。其爲警極深也。如易之用。時中主之。時中之介。其間不容毫髮過之。則弊不及亦弊。而止而不搖者。存乎節。行而不失者。存乎時。節以時運。時因節轉。而中道乃隨分見焉。此易之用之所主。精粗隱顯俱在。以人道言之。有貴賤。有尊卑。各有其位。則各有其分。分位大抵以中正爲歸。而稱之者爲才。與德。其間推移於時運。持守於節介。不容稍假以相違之者。有當然之理。有自然之數。君子小人見於此。吉凶禍福兆於此。人蓋不察其微也。如解之六三。於六畫卦居人位。於下體之上。則尊位。然下體之上。則尊卑偏兩體之中。則時遇偏。而居然尊位。以陰麗陽。則又不正。其有小人象。歟。攻之者雖不動。在其旁矣。蓋小人而居尊位。非分也。故行止進退。適以爲之。顯其不中。而衆皆爲之不平也。爲六三者。又不能自降。下乘坎輿之象。而上之以承震互坎。有負棟象。負且乘。富美貴重而有力矣。然而非分。在旁者

易經貫一 貞 卷之二 繫辭上傳 三 和序堂

覬覦之心勝便起盜情不獨勢之所必至已成其象於兩坎之交作易者據此以作易是知盜也知盜之情知盜之機也孔子於是爲之歎曰作易者其知盜乎遂引易之辭以實之曰負且乘致寇至又卽孔子之知盜者也乃於是觀玩之而爲之擬議曰負也者任重用力之事乃小人之事也乘也者富貴尊榮之器乃君子之器也蓋負負棟之象棟之爲重才德相當則當之而不可爲重乘車輿之稱車輿之貴才德可堪則堪之而不足爲貴唯易經賁一貞卷之二 繫辭上傳 重 和序堂

微才薄德之小人而負棟其重已甚以負重之小人而乘有君子尊榮之器其富貴特彰揚揚得意之態既有以動旁觀之厭惡者便有以動盜徒之攻劫盜乃於是乎思奪之矣且小人而幸得富貴其盈滿之氣溢於无外驕傲而恣肆焉上必至於侮慢其君長下必至於暴虐其民人有以動衆論之不平者便有以動盜徒之擊刺盜乃於是乎思伐之矣此盜之情盜之機不有以具見之乎嘻慢藏所以誨盜盜治容所以誨淫莫非自有以誨之也

推而度之蓋其理至一易故曰負且乘致寇至盜之來寇莫非自有以招之也是以君子嚴其分而履其中因時適宜不拘拘於一節唯才德之自量行止進退之自密而已富與貴其烏有於形迹之間哉忘於已者若與天下而共忘之焉何者稱也稱則何盜之招乎承乎前節弭亂於言者又以是而戒之弭盜於行蓋欲學易者皆爲君子而與天下共相安於道明誼正之治俾盜機潛息而盜情解散和氣洽於人心而時无失節中不違時斯見易經賁一貞卷之二 繫辭上傳 重 和序堂

易學之盛而作易者之微意乃至願天下有志之士其共勉之可也其无違此意可也

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也

本義釋大有上九爻義

孔氏正義曰言易之四象所以示繫辭所以告吉凶所以斷而行之行則鬼神无不祐助无所不利故引易之大有上九爻辭以證之

愚按此一節亦觀玩擬議之辭。按其文義當爲此章結束之語。向者簡在第十二章之首。蓋錯簡也。故本義曰。在此无所屬。或恐是錯簡。宜在第八章之末。文義既是本義亦云。今故斷以從之。移置於此。用便學者之參求。天指大有之六五言。蓋六五虛中而得天位之正。又爲一卦同歸之主宰也。之指上九之所處而言之。自天祐之。謂大有之上九。雖進處至高。居亦非其分。而失中正之道。然以剛麗柔。則質在健而趨順。進不當位。則志在高而信卑。故義无傾危溢之患。而憑五自安。有自天祐之之象也。且自天祐之。則人亦无所嚮而所往皆利矣。何者。天理人情。蓋至一者也。易故曰。自天祐之。吉无不利。而孔子爲之觀玩而擬議之曰。合天理而當人情。雖不得中。從乎中矣。雖未得正。從乎正矣。蓋天无不中。而人亦處乎中位以爲正者也。合之斯順。當之斯信。順不悖於理之往來。信不詭於情之酬酢。此正所謂祐之矣乎。蓋祐者。言乎助也。天之所助者。卽順。人之所助者。卽信。順以還乎

易經貫一

卷之二

繫辭上傳

五

和序堂

其順而信以還乎其信也。若此。則動无不信。而所履皆信矣。若此。則動无不順。而所思皆順矣。履信而思乎順。則又內外一德。是爲賢者之德。而天人乃共以此尙賢者也。能乎此。則尙之上九无位而尊於極上。謂非尙賢之象乎。得不祐之乎。是以自天祐之。吉无不利也。然而履者在三。順者在五。以剛履剛。故云信也。以過順中。故云順也。而三則承五而歸之於五。五則挈三而還之於上。上九乃得以成其大有之全功。是之謂大有之上九。是之謂自天祐之。而天人亦且重賴之矣。此又以尙賢者也。此无位而有功者也。方之解卦六三。其得失爲甚相懸。其徵效爲極相反。而進而承乎其後者。乃因其所戒而加之以勉。欲學者終歸中正以用易。爲七爻用易之大例作一結束耳。且亦反覆以擬議之。而後易之各乘時地以通其變化之道乃得。乃可通之六十四卦三百八十四爻而神其用也。唯學者詳之。

右第八章

易經貫一

卷之二

繫辭上傳

五

和序堂

本義此章言卦爻之用

蔡氏淵曰自中孚初爻至此乃夫子擬議之辭而爲三百八十四爻之凡例也爻之有義非辭不明而天下之事變化無窮又豈辭之所能備哉苟玩之者拘而不通則一爻不過一事而已擬議以成其變化其所以示人者詳矣然夫子之辭特發其端耳學易者當玩而有得也

項氏安世曰七爻皆欲人畏謹也鳴鶴言處隱之誠同人言同心之一白茅貴慎有終尚謙亢龍惡亢戶庭以教密負乘以戒慢皆所以養人之敬心也

胡氏炳文曰夫子於乾坤皆有文言以申彖傳象傳之意其餘象傳蓋亦有之如履豫釋卦辭畢復曰剛中正履帝位而不疚光明也天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉此類皆是也然則繫辭此數卦卽象傳之文言也善學易者可以觸類而通其餘矣

易經貫一

卷之二

繫辭上傳

五

和序堂

愚按此章繼前章讀易之後明卦爻之所爲用首二節先原卦爻之所由立而三節言其所以可用四節言用之之法以下七節舉其例以示人而法卽在其中末節爲歸結之教學者識通變之道以推類而盡其餘也

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十本義此簡本在第十章之首程子曰宜在此今從之此言天地之數陽奇陰耦卽所謂河圖者也其位一六居下二七居上三八居左四九居右五十

易經貫一

卷之二

繫辭上傳

五

和序堂

居中就此章而言之則中五爲衍毋次十爲衍子次一二三四爲四象之位次六七八九爲四象之數二老位於西北二少位於東南其數則各以其類交錯於外也正解曰太陽居一而位於北太陰居四而位於西是二老位於西北也少陽居三而位於東少陰居二而位於南是二少位於東南也其數則太陰之數六在太陽一之類外太陽之數九在太陰四之位外是二老以其數七在少陰二之位外是二少以其類交錯也韓氏註曰易以極數通神明之德故明易之道先舉天地之數也

程子曰天一生數地六成數纔有上五者便有下列五者二五合而成陰陽之功萬物變化鬼神之用也

朱子曰卦雖八而數須十者八是陰陽數十是五行數一陰一陽便是二以二乘二便是四以四乘四便是八五行本只是五而有是十者蓋一箇便包兩箇如木便包甲乙火便包丙丁土便包戊己金便包庚辛水便包壬癸所以爲十

易經貫一

卷之二

繫辭上傳

完

和序堂

蕪氏軾曰水至陰也必待天一加之而後生者陰不得陽則終不得而成也火至陽也必待地二加之而後生者陽不得陰則无所得而見也五行皆然莫不生於陰陽之相加陽加陰則爲水爲木爲土陰加陽則爲火爲金苟不相加則雖有陰陽之資而无五行之用

蔡氏淵曰天地者陰陽對待之定體也一至十者陰陽流行之次序也然對待非流行則不能變化流行非對待則不能自行而五十五者則流行之細分也

愚按易有卦爻而易備而卦爻之象見於奇耦卦

爻有奇耦而卦爻備而奇耦之象本於河圖夫圖

之所列者如一二三五七九不皆天之奇數乎聖人

取之以立奇象者此也而畫一奇以象奇者奇之

爲數本於一也如二四六八十不皆地之耦數乎

聖人取之以立耦象者此也而畫一耦以象耦者

耦之爲數本於二也夫一者具天道至實雖地不

能間之之義者也故畫一奇便以象天而餘奇自

備二者具地道至虛雖天不能盈之之義者也故

畫一耦便以象地而餘耦自備何者天之數蓋自

一而進於三五進於七九乃備也數備而天之體

用乃周地之數亦自二而進於四六進於八十乃

備也數備而地之體用乃足錯而觀之一三五爲

天之生數而七九爲成數二四爲地之生數而六

八十爲成數生數三成數二天之奇耦又自備也

則畫一奇而耦且隱然寓矣生數二成數三地之

奇耦又自備也則畫一耦而奇且隱然寓矣順而

觀之天一地二天三地四生數之奇耦有序也而

易經貫一

卷之二

繫辭上傳

完

和序堂

天五爲之統是在天之五行布爲四象已見地六
天七地八天九成數之奇耦有序也而地十爲之
會是在地之五行布爲四象已見而天之五行則
皆奇也地之五行則皆耦也以奇統天天之數終
以奇爲主矣而二四之在天地之交也以耦會地
地之數終以耦爲主矣而七九之在地天之交也
何者非奇不生生者皆奇之事而七九之退居於
成數者交也其所以成之道歟非耦不成成者
皆耦之事而二四之進居於生數者交也其所以
易經貫一 卷之二 繫辭上傳 五 和序堂

則有三老子所謂一生二二生三者也有三而後
三才之數得於是以一加三則有四以三加二則
有五五遇於一則有六五遇於二則有七遇於三
則有八遇於四則有九以五遇五則有十而數乃
一終然而九已極矣十又轉爲一而起二矣雖至
於百千萬萬皆然豈非奇耦之爲數其亦本於一
二有以該之矣乎而茲特陳其全者乃正以明此
義也且茲特陳其全者乃亦爲下文推衍撰著之
張本云耳或曰天道至實雖地不能間之地道至
易經貫一 卷之二 繫辭上傳 五 和序堂

生之道歟蓋非火不和不融非金不斂不堅生
成之際乃所共賴之也非水不流不行非木不伸
不發生成之際乃所共賴之也故一水二火三木
四金交其次於生數而五則總之六水七火八木
九金交其次於成數而十則收之何者五與十土
之次也五爲五奇十爲五耦土之數也然則自始
及終生之成之不過一奇一耦而奇始於一耦始
於二畫一奇以象天畫一耦以象地該之矣且一
與一積而有二而後一與二乃相對也以二加一

虛雖天不能盈之者何也曰天道无微不貫无物
不生豈地道所能間之不能間所以見其爲一而
奇也地道无生不受无物不成豈天道所能盈之
不能盈所以見其爲二而耦也且是故奇則衆奇
皆備耦則衆耦皆備而一奇一耦有以該其餘數
也茲之三四五六七八九十乃以相加相遇而得
之非卽所謂衍數乎以其出於河圖之自然故不
云之故曰河圖爲數之宗而一爲數之祖一爲數
之祖一旦卽爲衍數矣故下文五十謂之大衍

天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

本義此簡本在大衍之後今按宜在此天數五者一三五七九皆奇也地數五者二四六八十皆耦也相得謂一與二三與四五與六七與八九與十各以奇耦爲類而自相得有合謂一與六二與七三與八四與九五與十皆兩相合二十有五者五奇之積也三十者五耦之積也變化謂一變生水

易經貫一貞卷之二 繫辭上傳 五 和序堂

而六化成之二化生火而七變成之三變生木而八化成之四化生金而九變成之五變生土而十化成之鬼神謂凡奇耦生成之屈伸往來者

程子曰有理則有氣有氣則有數行鬼神者數也數氣之用也大衍之數五十數始於一備於五小衍之而成十大衍之則爲五十五十數之成也成則不動故損一以爲用天地之數五十有五成變化而行鬼神者也變化言功鬼神言用

張氏拭曰天地自然之數盈虛消息往來不停變

化雖妙而數有以成之若月令所謂鳩化爲鷹雀化爲鵠草木乃茂草木黃落可以曆數推而迎之此天地之數有以成其變化也鬼神雖幽而數有以行之若其神勾芒其神祝融其神蓐收其神玄冥各司其時各治其職者此天地之數有以行乎鬼神也

朱子曰五位相得而各有合在十干甲乙木丙丁火戊己土庚辛金壬癸水便是相得甲與巳合乙與庚合丙與辛合丁與壬合戊與癸合是各有合

易經貫一貞卷之二 繫辭上傳 五 和序堂

胡氏炳文曰陰陽進退互藏其宅進卽爲變退卽爲化鬼神屈伸往來皆進退之妙用也

愚按數數之也理之節氣之度也天地之道渾无端倪唯數有以等其緒天地之道妙難測量唯數有以推其機而理因數達氣以數通氣交理合而有象數則爲之顯其迹也是易備理氣象數而數獨肩其爲用之任者乎故河圖呈天地生成之道而著之者以數聖人據圖以作易揲著以求卦爻而衍之者亦唯以數今卽取其數而論之上文所

謂一三五七九者天之奇數。乃共有此五等也是百千萬陽數之原也。所謂二四六八十者天之耦數。乃共有此五等也是百千萬陰數之原也。以陽奇陰耦。如圖而相錯觀之。則一二三四五爲五行。所以生之之序。與其位之之次。六七八九十爲五行。所以成之之序。與其合之之次耳。而其間順承而相比者。一二三四五六七八九十。有陽奇陰耦各以其類相得之誼也。得而有合。乃見一陰一陽之本來。然而可見者數也。故卽數而爲之論之曰。

易經貫一 貞 卷之二 繫辭上傳 彖 和序堂

天數五。地數五。五位相得而各有合。蓋亦以數見道之謂也。進而觀其數之積。以天之奇數積之。一三五七九。共得二十有五。是天數二十有五也。以地之耦數積之。二四六八十。共得三十。是地數三十也。併其所積。凡天地之數。不共爲五十有五乎。且生數主於長。長則加之。自一遞加而至於五。乃極。五五相乘。亦得二十有五。成數主於消。消則減之。自十遞減而至於六。乃極。六五相乘。亦得三十。凡天地之數五十有五也。加所謂變。減所謂化。長

所謂神。消所謂鬼。唯鬼神之靈。乃有以操其消長。屈伸之權。唯變化之理。乃有以運其乘除加減之用。然而可見者數。謂之成之者數。行之者亦數。无不可也。故又爲之切指而示之曰。凡天地之數五十有五。此所以成變化而行鬼神也。夫亦以數而見理氣之謂乎。言乎象。卽數之相得有合者存之矣。

大衍之數五十。其用四十。有九分而爲二。以象兩。卦一以象三。揲之以四。以象四時。歸奇于扚。以象閏五。

易經貫一 貞 卷之二 繫辭上傳 美 和序堂

歲再閏。故再扚而後掛。掛音拐。揲音設。奇音機。扚音勒。

本義大衍之數五十。蓋以河圖中宮天五乘地十而得之。至用以筮則又止用四十。有九蓋皆出於理勢之自然而非人之知力所能損益也。必置一不用而後其數始行。故曰兩謂天地也。掛懸其一於左手。出於理勢之自然。兩謂天地也。掛懸其一於左手。小指之間也。三三才也。揲間而數之也。奇所揲四數之餘也。扚勒於左手中三指之兩間也。閏積月之餘日而成月者也。五歲之間積日而再成月故五歲之中凡有再閏。然後別起積分。如一卦之後

左右各一揲而一劫故五者之中凡有再劫然後別起一掛也

朱子曰數始於一備於五小衍之成十大衍之成五十五五個一也以一衍之而至於七便是小衍之而成五十五既此說分曉又啟蒙曰河圖積成則五自爲衍母矣此說分曉又啟蒙曰河圖積數五十五其五十者皆因五而後得獨五爲五十所因而自无所因故虛之則但爲五十五又五十五之中其四十者分爲陰陽老少之數而其五與十者无所爲則又以五乘十以十乘五而亦皆爲五十矣

易經貫一

卷之二

繫辭上傳

七

和序堂

邱氏富國曰大衍之數五十者取河圖中五參天兩地之數以爲衍母也大衍之用止四十九者又就河圖五十數之在外者虛其天一之數而不用也
都氏潔曰天地之數五十有五而大衍之數五十者蓋數備於五而五十所宗者五也大衍之數五十而其用四十有九者蓋數始於一而四十有九所宗者一也

韓氏註曰王弼曰演天地之數所賴者五十也其用四十有九則其一不用也不用而用以之通非數而數以之成斯易之太極也四十有九數之極也夫无不可以无明必因於有故常於有物之極而必明其所由之宗也奇凡四揲之餘不足復揲者也凡閏十九年七閏爲一章五歲再閏者二故畧舉其凡也

易經貫一

卷之二

繫辭上傳

七

和序堂

蔡氏元定曰五歲再閏者一變之中自有五節掛爲一節揲左爲二節歸左奇於劫爲三節揲右爲四節歸右奇於劫爲五節一節象一歲三節一歸奇象三歲一閏五節再歸奇象五歲再閏天地之數三百六十每歲氣盈六日朔虛六日一歲餘十二日三歲餘三十六日以三十日爲一月更餘六日又二歲餘二十四日合前所餘六日爲三十日爲再閏再劫而後掛者再劫之後復以所餘之著合而爲一爲第二變再分再掛再揲也不言分二不言揲四獨言掛一者明第二變不可不掛也或曰揲著之法虛一分二掛一揲四歸奇其第一揲

不五則九第二揲不四則八計其奇數以定陰陽老少去其初掛之一何也曰虛一分二掛一揲四歸奇乃天地四時之生萬物也其奇數策數以定陰陽老少乃萬物正命於天地也生著以分二掛一爲體揲四歸奇爲用立卦以奇數爲體策數爲用在天地則虛其一而用四十九在萬物則掛其一而用四十八此聖人所以知變化之道也又曰第一揲掛一以四十九其奇一也第二揲非四十四則四十第三揲非四十則三十六不復有奇矣

易經貫一 貞 卷之二 繫辭上傳 彖 和序堂

其掛何也曰人與天地並立爲三天地非人則无以財成輔相故分二必掛一也初掛者人極所以立天地因乎人也再揲三揲之掛者人因天地以爲用也

胡氏炳文曰曆法再閏之後又從積分而起則筮法再劫之後又必從掛一而起也

愚按上節本河圖而論數之功用此節本數以明揲著求卦之法夫著之生也一本百莖取其半則成五十凡天地之數五十有五而僅五十者何數

蓋始於一而備於五五爲一之所衍由五而再衍之遇一相加而六遇二相加而七遇三相加而八遇四相加而九遇五相加而十是乃數之一終五與十相乘之爲五十則五虛矣進而即其所遇以衍之一加於六而七二加於七而九三加於八而十一四加於九而十三五加於十而十五遞併之雖仍爲五十五而五則自爲衍母便是大衍之數止於五十此著策之所以取其半而五十也然而此之爲半五十彼之爲半亦五十用半而置半體

易經貫一 貞 卷之二 繫辭上傳 彖 和序堂

用之義歟又曰其用四十有九者何也蓋一爲數始是爲數祖遞加之而爲五則遞減之而爲一爲數祖便是一即爲衍母五其一而爲五十之衍母則一其一亦爲五十之衍母然而五之爲母者聚以五萬物之共母也所謂萬物一太極者也一之爲母者散以一物物之支母也所謂物物一太極者也故五之爲五寧居於五十之先而曰大衍之數五十一之爲一退宮於五十之後而曰其用四十有九夫五十者一二三四五六七八九合而一

耦主之者也。四十有九者。一二三四五六七八九合而一奇主之者也。耦靜奇動。耦止奇行。止以蘊陰陽之生氣。行以達天地之生機。生機達而生理著其義有然。於是信手分之而為二以象兩。所謂太極生兩儀者也。四十九其生之之數歟。是故謂之用。陳於左者象天道之闢。陳於右者象地道之翕。一翕一闢而又生之。則人道通。於是取右策一掛於左手小指間以象三。所謂天地生人物而三才備者也。三才既列。精氣交流。陰陽各順其序而成。易經貫十 卷之二 繫辭上傳 聖 和序堂

日四十有九者。蓋卦遇老變著以少行。用少陽耳。乾之策二百一十有六。坤之策百四十有。凡三百有六十。當期之日。期音基。

本義凡此策數生於四象。正解曰。河圖七八九六或四九或四八或四七或四六皆本四象之數而生。蓋河圖四面太陽居一而連九少陰居二而連八少陽居三而連七太陰居四而連六。正解曰。此河圖四象之位。夫十者數成。揲著之法。則通計三變之餘。去其初掛之一。正解曰。初掛謂第一變所掛之策也。三變所餘之策皆通掛一之策。而數之。但一變所餘不五則九。二變所餘不四則八。三變所餘不三則七。四變所餘不二則六。五變所餘不一則五。凡此揲著之法。以四數之。故單四為奇。八則倍於四矣。故為耦。朱子曰。五四為少者。一揲之數也。八九為多者。兩揲之數。奇圓圍三耦方圍四。正解曰。一揲為奇。兩揲為耦。奇圓圍三耦方圍四。正解曰。三各為一而難合。故曰奇上與三用其全。四用下合。為二。左與右合。為二。故曰耦。三用其全。四用其半。正解曰。凡四為奇。奇即三也。三用其全。三還為二。積而數之。則為六七八九。正解曰。此以掛扚而第三變揲數策數亦皆符會。正解曰。此以掛扚之外通三變而言也。第三變通前二變觀之。而其揲之數過揲之策數。亦皆符會者。如得九則揲數九箇。四策數四箇。九皆合乎。蓋餘三奇則九。而其揲亦九數也。六與七八皆然。蓋餘三奇則九。而其揲亦九數也。六與七八皆然。

九策亦四九三十六是為居一之太陽正解曰三所歸餘之數本三箇四每四當一奇奇圓則三而用其全則為三箇三故曰三奇則九每一奇作三算也其揲亦九謂三奇外之策以四揲之凡九箇四也策亦四九三十六者謂更將此策以九數之又為四箇九也餘二奇一耦則八而其揲亦八少陰少陽做此策亦四八三十二是為居二之少陰二耦一奇則七而其揲亦七策亦四七二十八是為居三之少陽三耦則六而其揲亦六策亦四六二十四是為居四之老陰正解曰三耦則六者所歸餘之數本三箇八每八當一耦耦方圓四而用其半則為三箇二故曰三耦則六每一耦作二算也其揲亦六謂三耦外之策以四揲之凡六箇易經貫一貞卷之二 繫辭上傳 聖 和序堂
四也策亦四六二十四者謂更將此策以六數之又為四箇六也 是其變化往來進退離合之妙皆出自然非人之所能為也正解化往來進退離合純以著策之七八九六言所以總括上文揲著之法則通計三變之餘以下所云也變化者謂得六與八為陰之變得七與九為陽之化也往來者得七與九則陽來陰往矣得六與八則陰來陽往矣進退者自七而九是為陽之進自八而六是為陰之退也離謂揲餘之數與揲數策數各自為數也合謂揲餘之少陰退而未極乎虛少陽進而未極乎盈故此獨以老陽老陰計乾坤六爻之策數餘可推而知也期周一歲也凡三百六十五日四分日之一此特舉成數而繫言之

耳正解曰三百六十五日四分日之一乃自今年立春起至明年立春止非如曆書所載一年之日也四分日之一者天行每一度計九百四十分分為四分則計四箇二百三十五分而得其四分之一朱子曰策者著之莖數曲禮所謂策為筮者是也大傳專以六爻乘二老而言故曰乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十其實六爻之為陰陽者老少錯雜其積而為乾者未必皆老陽其積而為坤者未必皆老陰其為六子諸卦者或陽或陰亦互有老少焉蓋老少之別本所以生爻而非所以名卦今但以乾有老陽之象坤有老陰之象六子有少陰少陽之象且均其策數又偶合焉而因假此以明彼則可若便以乾六爻皆為老陽坤六爻皆為老陰六子皆為少陰少陽則恐未安也但三百六十者陰陽之合其數必齊若乾坤之爻而皆得於少陰少陽也則乾之策六其二十八而為百六十八坤之策六其三十二而為百九十二其合亦為三百六十此則不可易也大凡易數皆六十三十六對二十四三十二對二

易經貫一貞卷之二 繫辭上傳 聖 和序堂

十八皆六十也以十甲十二辰亦奏到六十也鐘律以五聲十二律亦積爲六十也以此知天地之數皆至六十爲節

胡氏炳文曰前則掛扐之數象月之閏此則過揲之數象歲之周蓋揲之以四已合四時之象故總過揲之數又合四時成歲之象也獨曰乾坤之策者猶用九用六三百八十四爻之通例而獨於乾坤言之也

愚按著者之總名策著之莖數數策之數目以其

易經貫一

卷之二

繫辭上傳

聖

和序堂

符於河圖之自然而有以當於天地之變化故聖人仰觀俯察因天之度因地之節默會其運行進退之機爲之立法以揲之以爲求卦明占之用禮所謂策爲筮而儀禮曰筮人執策者也上節言揲著之法此節就其既揲之策而究其數之所歸夫數也者言乎其自然天地生物成物之序與其生成會合之位次乃理氣分流之節度所爲也然不動則不流行雖有節度而渾然无端便亦不見數不見數何以見象而立卦卦有六十四其立之者

皆象其致之者皆數而其功一皆出於動也如動

而兩儀生動而三才著動而四時行動而一閏再

閏以定歲紀而其間生生不息者萬象出則歲運

周歲以運其動而生象象以昭其動而成歲蓋兩

相互以爲用者也然而數見於此矣如乾與坤象

也立之而爲卦也按乾之策而以奇極之二百一

十有六按坤之策而以耦極之百四十有四而非

數乎二百一十有六乾之極數也百四十有四坤

之極數也合之凡三百有六十便周一歲之運而

易經貫一

卷之二

繫辭上傳

聖

和序堂

至於極故曰當期之日蓋連餘三百六十日也而非一歲之日數乎歲於此成象於此生而數之爲數歸於動矣故舉乾坤言之舉乾坤之純乎老者言之夫乾主動坤主靜也而動以進靜以退則皆動也進以老而極退亦以老而極則乾坤之純乎老者皆動之極也周一歲之數而得三百六十其數之極乎何者轉運又復三百六十耳以動之極而得數之極以數之極而恰當乎動之極則數歸於動矣雖曰返之而從二少觀之乾之策爲百六

十有八坤之策爲百九十有二。合之亦得三百六十。亦得其數之極。然合之而得其數之極者。所同分之則乾坤之動未極。而乾坤之數均未極矣。故不言之。其會合者非也。且數以察變。動未極。則雖變而非常。如朱子所謂老少錯雜。正可以見去變之遠近。而得其占耳。故舉乾坤之純乎老而動之極者。該之。如以歲運觀之。暑未極而涼至。寒未極而溫來。其時氣之失調。而時令之失律。其間豈无占乎。有以制之。則不成灾矣。是以君子尙自修。而

易經貫一 貞

卷之二

繫辭上傳

聖

和序堂

用人唯宜。

二篇之策萬有一千五百二十。當萬物之數也。

本義二篇謂上下經。凡陽爻百九十二。得六千九

百一十二。策陰爻百九十二。得四千六百八。策合

之得此數。

愚按承上節而通二篇之策數言之。其老陽半。其老陰半。合之得萬有一千五百二十。策蓋亦以其數之極。恰當乎其動之極者言之也。故曰當萬物之數也。蓋數至而物生。亦數至而物亡。无不以其

數之進於極。退於極。而生之亡之者也。雖萬物不能遁此。而策亦適當萬。故言之。不然。數豈妄乎。不然。非常之變矣。故二篇已成之卦爻。均可以占吉凶。吉凶之兆。無論大小。總亦視其人其事之價值何如耳。苟數之當便不爲吉凶。

是故四營而成易。十有八變而成卦。

本義四營謂分二掛一揲四歸奇也。易變易也。謂一變也。三變成爻。十八變則成六爻也。

朱子曰。易字只是箇變字。四度經營方成一變。

易經貫一 貞

卷之二

繫辭上傳

聖

和序堂

愚按上二節承大衍節以明策數所歸之義。而此節總結之以起下文。然正是醒出揲著之目。

八卦而小成。

本義謂九變而成三畫。得內卦也。

愚按八卦。乾坤震巽坎離艮兌。乃六十四卦之母也。然僅得十八變之半而成體。三才雖備。而兩儀未成。陰陽猶是渾然。而動未極。其數亦爲未極。物之生成而稊者也。故曰小成。然此承上文而言之。故曰八卦而小成。言乎其成卦者。先自八卦始也。

引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣長反

本義謂已成六爻而視其爻之變與不變以為動

靜則一卦可變而為六十四卦以定吉凶凡四千九十六卦也

孔氏正義曰引而伸之者謂引長八卦而伸盡之謂引之為六十四卦也觸類而長之者謂觸達事類而增長之若觸剛之事類以次增長於剛若觸柔之事類以次增長於柔天下之能事畢矣者天下萬事皆如此例各以類增長則天下所能之事

法象皆盡

愚按此節本承上文以言六十四卦而大成然引伸觸類則既成之後卦爻之動變悉已該之故曰天下之能事畢矣而本義直推至於焦氏易林之卦變曰凡四千九十六卦也此蓋動與數之極功顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣行去聲

本義道因辭顯行以數神正解曰辭則該占數則兼象變道因辭顯者道无形影因卦爻之辭說出來這是吉這是凶也以數神者數是方變之象數也德行之所以得吉利而免凶害者皆自操著之變來因著之變而酬得所值之卦爻以知吾事之吉凶而趨避之也

酢謂應對祐神謂助神化之功正解曰神不能自有易之後方著見便是言吉凶以示人因易未助神化之功也

韓氏註曰顯明也由神以成其用可以應對萬物之求助成神化之功也

朱子曰酬酢者言幽明之相應如賓主之相交也胡氏炳文曰道在天德行在人天者幽顯道闡幽也在人者顯神德行微顯也著與卦可與酬酢其在人者可與贊助其在天者

愚按此一節讚著策卦爻功用之妙夫天地之道聚散消長通塞順逆而默運於造化之際以成其

衰旺榮枯以致其灾祥禍福者夫孰能窺其機而察其端唯營著成卦之後引伸觸類之餘象有可親者亦數有可求而其理乃得昭然矣顯矣著卦所用有顯道之妙也如此人之德行卷舒流滯隱見明晦而交混於用舍之間以成其貴賤隆污以致其興亡治亂者又何以準其度而善其機唯營著成卦之後引伸觸類之餘象有可法者亦數有可從而其理乃自油然矣神矣著卦所用又有神

德行之妙也如此。卽象數有未顯辭且足以顯之。象數有未神。占且足以神之。何者。辭有善惡。占有吉凶。警心目而利趨避。是故因事取之。可與裁決。危疑而直如賓主之相爲酬酢。因時奉之。可與周旋順適。而恍如功力之有以祐神化矣。著卦之用。謂不足以畢天下之能事耶。其徵效之淺深得失。則又在於學者之工夫生熟。而不可以強劫而掩奪者也。唯明哲其知之。

子曰知變化之道者其知神之所爲乎

易經貫一

卷之二

繫辭上傳

聖

和序堂

本義變化之道卽上文數法是也。皆非人之所能爲。故夫子歎之。而門人加子曰以別上文也。愚按此一節。歎著卦之神。因以歎聖人爲著卦立法之功能也。夫揲著以衍數之用。而數之爲用。四時行而歲運成。萬物生而事謀出。有推遷變化之道。以著卦爻之象焉。或陰變爲陽。陽化之而從奇。以立其卦。或陽變爲陰。陰化之而從耦。以立其卦。有非人力所致。而自然。然莫或知其然者。何其神也。而聖人爲之立法。則聖人知之矣。唯知其變

化。故能爲之立法。知其變化之所以然。故能爲之立法以合之。且法者。道之紀也。道者。變化之矩也。道雖无形。而寓於法。是聖人直知變化之道者。孔子乃於是歎之曰。知變化之道者。其知神之所爲乎。神所憑依。其在道乎。神之所爲。卽變化之所以然也。而能知之。其斯謂聖人之神乎。

右第九章

本義此章言天地大衍之數。揲著求卦之法。然亦畧矣。意其詳具於太卜筮人之官。而今不可考耳。其可推者。啓蒙備言之。

易經貫一

卷之二

繫辭上傳

聖

和序堂

愚按此章。首列河圖生成之數。以明數之源。而見奇耦之本。次節。卽河圖以論天地之功用。无不出於數之所爲。而理氣象寓於其中矣。三節。承之以言大衍之數。以論揲著之法。四節。論策數之所歸。而以乾坤之純乎老陽老陰者。以該其餘。五節。通二篇以合言之。而歲運與物數。乃盡於此矣。六節。總結上文三節。而論至於成卦。以起下文七節。論卦之小成。八節。推大成而極

乎其變動。以盡卦之能數之功用。亦於此乎極矣。九節合著策卦爻而讚其功用之妙。末節歎著卦之神。而並歎聖人爲著卦立法之功能。亦其神也。以結通章。

易有聖人之道四焉。以言者尙其辭。以動者尙其變。以制器者尙其象。以卜筮者尙其占。

本義四者皆變化之道神之所爲者也。

正解曰有發須有象

有象須有辭。有辭則占隨之矣。四者不容相无。故曰皆變化之道。變如是則象如是。象如是則辭占亦如是。是變者又神之所都也。而象辭占則神之所在也。上章言數法皆神之所爲。而辭變象占實易經貫一貞卷之二繫辭上傳聖和序堂

出於數法。故曰皆變化之道神之所爲然此亦只爲下文張本。而發非正貼本節也。

胡氏炳文曰。辭占是一類。變象是一類。辭以明變象之理。占以斷變象之應。

朱子曰。辭與占是一類。曉得辭方能知得占。變是事之始。象是事之已。形者故變與象亦是一類。

愚按此章承上章言之。而此一節爲通章之綱領。

易之在天地者。有理氣象數四端。在卦爻者。有辭變象占四事。辭以明理。變以運氣。象以形象。占以斷數。乃皆聖人之道也。而理至而辭達。氣至而變

通。象至而象立。數至而占定。則皆道之具於易者。

有然而以著策著也。在易爲神之所爲。而聖人以揲著得之。著爲辭。變象占以顯之。易之爲道。不即

皆聖人之爲道乎。於是乃謂之曰。易有聖人之道四焉。言動制器卜筮。凡人有之以以聖人之道。以

言以動。以制器以卜筮。則學者之事。而非凡人所能。故曰以言者尙其辭。以動者尙其變。以制器者

尙其象。以卜筮者尙其占。各從其類以相尙。此學之道也。其亦指聖人之道說制裁制之器形而

易經貫一貞

卷之二

繫辭上傳

聖

和序堂

下者之謂。蓋事類之迹也。凡在有迹。皆須謂之器。

卜引事之機。筮啟事之義。故須尙其占以決之。而後言可發動。可作。制器可舉。乃爲學道從事之先

用也。是故易之爲教。卜筮占決爲最尙。非謂專於此而已。故曰有聖人之道四焉。於營著成卦之後

乃並提以示之。

是以君子將有爲也。將有行也。問焉而以言。其受命也如嚮。无有遠近幽深。遂知來物。非天下之至精其

孰能與於此。

需許兩反與音預下同

本義此尙辭尙占之事言人以著問易求其卦爻之辭而以之發言處事則易受人之命而有以告之如嚮之應聲以決其未來之吉凶也以言與以言者尙其辭之以言義同命則將筮而告著之語冠禮筮日宰自右贊命是也

程子曰卜筮之能應祭祀之能享亦只是一理若以私心及錯卦象而問之便不應

愚按是以君子二句總承上文來頓起下兩節君子學易之君子跟上四者字將有爲將有行便包

易經貫一貞 卷之二 繫辭上傳 聖 和序堂

得以言以動以制器以下筮在內問焉二句側下詳所以尙辭尙占之義无有遠近二句又申醒之問焉而以言執著以求辭爲發言之所主非尙辭而何其指易受命受所問之命如嚮應之捷得應而後擇吉以從之非尙占而何遂字照如嚮字來物將來之事物或吉或凶也非天下之至精二句極言以讚之至精猶云至靈至妙而无所阻礙无可留滯莫能增損莫能假借也唯其如此故問之卽詳命之卽應遠近幽深之无有或遺而君子尙

其辭乃卽尙其占焉不然君子豈愚也哉

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此

本義此尙象之事變則象之未定者也參者三數

之也伍者五數之也正解曰三數五數如云什伍

三與五而已也蓋紀數之法以三數之則遇五而

齊以五數之則遇三而會如下文所引荀子韓非

漢書所云皆其義也蓋是一個數目既以三數之

復以五數之如三十個錢以三數之得十個三

三十也以五數之得六個五亦是三十也兩數參

合方看得幾個成數然本義只是訓參伍來歷耳

非探著有三數之五數之法也大抵數物者既

參復伍非一次計算探著者分掛探撈亦非一次

易經貫一貞 卷之二 繫辭上傳 聖 和序堂

管既參以變又伍以變一先一後更相考覈以審

其多寡之實也正解曰非欲辨其多與寡也數物

後多寡更相反覆以不齊而要其齊也蓋或三以

數或五以數一先一後更相考覈此所謂以不齊

也求其實有若干此所謂要其齊也其在探著則

或分爲二或掛其一或探以四或歸其奇一先一

後更相經營亦所謂以不齊也蓋法四五爲寡八

九爲多五九爲先四八爲後而錯者交而互之一

左一右之謂也綜者總而挈之一低一昂之謂也

正解曰此亦是解錯綜字義來歷也謂織者之經

其布列一左一右交互織者之綜其總挈一低一

昂上下也若探著則三變之際分布著策爲錯三

策於格上第一小刻二變之後置掛劫之策於格上第二小刻此所謂交而互之一左一右之謂也三變之後將所置三刻之策總取起來看是九是六是七八此所謂總而挈之一低一昂之謂也

此亦皆謂揲著求卦之事蓋通三揲兩手之策以

成陰陽老少之畫究七八九六之數以定卦爻動

靜之象也參伍錯綜皆古語而參伍尤難曉按荀

子云窺敵制變欲伍以參韓非曰省同異之言以

知朋黨之分偶參伍之驗以責陳言之實又曰參

之以此物伍之以合參史記曰必參而伍之又曰

參伍不失漢書曰參伍其賈以類相準此足以相

易經貫一 卷之二 繫辭上傳 美 和序堂

發明矣正解曰此引荀韓史漢等語見參伍不獨是以數算大槩是參合之意其法常熟行

於事為轆轤之中非智者未易臻其妙也胡氏庭

芳曰楊倞荀子註伍參猶雜也使問課或參之或

伍之於敵間而盡知其事史記引周書曰必參而伍之註三卿五大夫欲更議也

朱子曰如河圖洛書大衍之數伏犧文王之卦歷

象之日月五星章莛紀元是皆各為一法不相依

附而不害其相通也揲著本无三數五數之法只

言交互參考皆有自然之數如三三為九五六三

十之數雖不用以揲著而推算變通未嘗不用又

曰漢書所謂欲問馬先問牛參伍之以得其實大

抵陰陽奇耦變化无窮天下之事不出諸此成天

地之文者若卦爻之陳列變態者是也定天下之

象者物象皆有定理足以經綸天下之事也

項氏安世曰凡古之法有數有變每爻三揲為三

變每揲有象一象兩象三象四時象間其用四十有九虛其

一便是為五小變此參伍以變也三揲之奇分而

計之則得三少三多三少三個四也一少兩多一個

四兩個一多兩少一個四也之數去三揲之奇以

左右手之正策合而計之則得四九四六四七四

易經貫一 卷之二 繫辭上傳 美 和序堂

八之數此錯綜其數也錯謂分而間之綜謂合而

總之此兩句止論一爻之法通六爻之變得十有

八遂成初二三四五上以為剛柔相雜之文極六

爻之數得七八九六遂定重單交拆以為內外兩

卦之象此兩句成卦之法

張氏栻曰三五天也三三才參而伍之人也參其

五行也

愚按此節乃從上節抽出說如君子於易辭得而

占以定則發於言者便可見諸為見諸行矣然而

占從象著象以變來。故於此復言君子尚象之事。而從變入之。是從辭占中抽出言之者也。夫變者。陰陽交變之謂。乃陰陽之用。在天。神氣主之。在地。形氣主之。在人物。性氣主之。而引其緒者。理。節其度者。數。理隱而數顯。故在易。一憑乎數以求其變。變成而後理乃可見。然易之變。著法主之。易之數。存乎著策。故聖人仰觀俯察。遍三才五行之義而定著法焉。因其數也。三變成爻。取乎三才。天一。地二。人三也。五事成變。取乎五行。水一。火二。木三。金四。土五也。五事。即所謂五小變者也。夫三才五行。雖各一其道。而无不交相爲用者也。如三才之中。則无不各具五行。而五行之中。則亦无不各具三才之義。此著法三變之所以各具五事。五事之所以必至三變。蓋取諸此也。故括其義而爲之明之曰。參伍以變。以三相參。謂之參。以五比伍。謂之伍。如著策在揲。乃一及三。相參以運其變者。參之謂也。揲著在手。乃一及五。比伍以從其變者。伍之謂也。若是者。非數爲之功者乎。變成而後變乃見。而數且先之矣。

易經貫一

貞

卷之二

繫辭上傳

堯

和序堂

蓋一變有一變之數。或以少而爲奇。或以多而爲耦。左右雜陳。以待三變之全。而總其數。則爲奇者若干。爲耦者若干。其爲過揲之數。亦各若干。其會同符。而數始得。變斯成。故曰參伍以變。錯綜其數。是數在變先以動也。變由數而進也。三變而後變乃成。數之動於先者已久矣。錯綜蓋要其終而言之。然變成數且隱矣。非隱也。斂於象而成七八九六也。夫雖有七八九六。已非變之之數。故卽揲著之法。括其義而補出以明之。有如此焉。使卽此以通之。通其一卦六爻之變。則六十四卦由是皆通。而陰陽有理。舉目燦然。遂成天地經緯之文矣。乃又卽此以極其六爻十八變之數。則三百八十四爻由是皆極。而老少有倫。分註秩秩。遂定天下萬化之象矣。夫變數而至於如此也。有交相用而各相爲效者也。君子之所以尙其象者。以動而必有以尙其變。尙其變者。以裁制其器。而必有以尙其象。而此則爲之極言以讚之曰。非天下之至變。其孰能與於此。至變有通方而不拘於一方。有定體

易經貫一

貞

卷之二

繫辭上傳

李

和序堂

而不局於一體遇物轉移因時動靜形迹之俱泯而不可亂焉者也唯其如此故可以成文可以定象而君子相尚之以從乎占

易无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此

本義此四者易之體所以立而用所以行者也易指著卦无思无爲言其无心也寂然者感之體感通者寂之用人之心之妙其動靜亦如此

呂氏大臨曰寂然之中天機常動感應之際本原

易經貫一貞 卷之二 繫辭上傳 奎 和序堂

常靜洪鐘在簾叩與不叩鳴未嘗已寶鑑在手觸與不照明未嘗息

朱子曰易无思也无爲也寂然不動忠也敬也立大本也感而遂通天下之故恕也義也行達道也又曰无思慮也无作爲也其寂然不動者无時而不感其感通者无時而不寂也是乃天下之全體人心之至正所謂體用一源流行而不息者疑若不可以時處分矣然於其未發也見其感通之體於其已發也見其寂然之用亦各有當而實未嘗

分焉故程子曰中者言寂然不動者和者言感而遂通者也然中和以性情言者也寂感以心言者也中和蓋所以爲寂感也

愚按此節承上兩節而言易之體乃所以迴顧章首易字然易无思也无爲也是正言易之體寂然不動感而遂通天下之故則又體中具有一體一用之事凡上文辭變象占皆由此出遂字與上三遂字相呼應如以著言之寂然不動者陳著未揲朕兆不形感而遂通者執著分策爻卦成而隨問

易經貫一貞 卷之二 繫辭上傳 奎 和序堂

見占所謂受命如嚮者也非天下之至神其孰能與於此則亦極言以讚之至神統至精至變之妙理圓機而不可以擬議測度之謂此所以无在不在于寂感終无以間其能焉此所以屬之辭占變象天地萬物且一不能違其度也

天易聖人之所以極深而研幾也

夫音扶幾音基下同

本義研猶審也幾微也所以極深者至精也所以研幾者至變也

韓氏註曰極未形之理則曰深通動微之會則曰

幾

愚按此承上節。明易爲聖人所作。以發章首易有聖人之道四焉之意。夫易固陰陽以爲體。而天地以爲用者也。然聖人未作。則陰陽雨天地爾。雖曰感應往來於耳目身心之際。衆莫能知其理。而名其爲何道。何者。體既至神而不可測。任其感應斯已矣。用又至精至變而不可求。任其往來斯已矣。雖吉凶悔吝之登降。亦且不知其何故。何者。精則其理深也。變則其理幾也。深則隱於无迹。幾則動於无形。而一莫非神之所在也。夫豈百姓粗淺之見所能窺乎。於是焉紛紛莫主。各存所志。而荒其務。如天下何。聖人所以仰觀俯察。究極而研窮之。使精无遺意。變无餘情。並攝之神明照鑑之中。以作是易也。揲蓍則演而出之耳。故曰易聖人之所以極深而研幾也。蓋言作也。解占變象所以備也。唯深也。故能通天下之志。唯幾也。故能成天下之務。唯神也。故不疾而速。不行而至。

本義所以通志而成務者神之所爲也

易經貫一

頁

卷之二

繫辭上傳

奎

和序堂

楊氏萬里曰。天下之理唯疾故速。唯行故至。未有不疾而速。不行而至者也。蓋不如是。不足以爲神也。

孔氏正義曰。唯深也。言通天下之志。唯幾也。言成天下之務。今唯神也。直云不疾而速。不行而至。不言天下者。神則至理微妙。不可測知。无象无功於天下之事理。絕名言。不可論也。

愚按天下之所志不一。而究其心。總歸於一轍。天下之所務不一。而窮其意。總出於一塗。然而天下之理。本於天地。散於物宜。泛觀之。而不得其深。則迷於隱。天下之理。運於天地。循於時度。漫觀之。而不會其幾。則滑於動。於是乎志困於多阻。而難於通。而聖人爲之立辭。占以明其義。而通之者。蓋唯其深也。於是乎務苦於多敗。而難於成。而聖人爲之立變象。以昭其法。而成之者。蓋唯其幾也。唯究極其深。而於天地物宜之理。无所遺於毫末。故能盡通天下之所志。而解其困。爲以言以下筮者之所必尚也。唯研窮其幾。而於天地時度之理。无所

易經貫一

頁

卷之二

繫辭上傳

奎

和序堂

開於瞬息。故能盡成天下之所務而濟其苦。爲以動以制器者之所必尙也。然而能通之能成之者。果唯深唯幾之功也。抑又知唯其神之功也乎。蓋深者。至精之地。卽爲神之所宅。幾者。至變之天。卽爲神之所遊。唯神其宅之。故感而能通。唯神其遊之。故應而能成。而且盡通天下之所志。盡成天下之所務。均有不疾而速。不行而至者也。唯神故能之也。則非深幾之功。而神之功乎。觀於此。而乃見聖人之作易。不假人力。而一從乎神力矣。然而無

易經貫一

卷之二

繫辭上傳

奎

和序堂

深不極而無志不通。無幾不研而無務不成。一皆天理人情相切之事也。此所以爲聖人之道。子曰易有聖人之道四焉者。此之謂也。

愚按辭占變象。固易之道也。然非聖人極深研幾。而至於神。則天地自然之易。而辭占變象不可得。而見併不可得而名。言動制器卜筮之君子。雖欲尙之。且亦不可得而尙之。孔子故於此承上兩節。而結出以醒之曰。易有聖人之道四焉者。此之謂也。蓋以表聖人之功也。而門人復加子曰二字。以

別之。如前章之例。

右第十章

本義此章承上章之意。言易之用有此四者。

愚按此章。承上揲著求卦之法。以論易之用。而表聖人之功也。故首節言易有聖人之道四焉。以爲君子之所尙。而提通章之綱。次節申發辭占之義。而極於至精。以讚之。三節又就中抽出變象之義。以申之。而極於至變。以讚之。四節推言易之體。本具自然之體用。而聖人以著辭占變象之用。而讚之以極於至神。五節明出聖人作易工夫。以醒易所以爲聖人之道之意。六節以通志成務之效。發深幾神之功用。而末節承之。結醒聖人之功。以表白之。且以喚醒章首之意。

子曰夫易何爲者也。夫易開物成務。冒天下之道。如斯而已者。也是故聖人以通天下之志。以定天下之業。以斷天下之疑。

本義開物成務。謂使人卜筮以知吉凶而成事業。

易經貫一

卷之二

繫辭上傳

奎

和序堂

冒天下之道謂卦爻既設而天下之道皆在其中
吳氏激曰開物謂人所未知者開發之成務謂人
所欲爲者成全之冒道謂天下之道悉包裹於其
中也

潘氏有言曰此節乃一章之綱領易書具有開物
成務冒道作用若不制爲卜筮則用隱於書而不
及於天下故聖人制爲卜筮使開物之教行於天
下而有以通志成務之教行於天下而有以定業
冒道之教行於天下而有以斷疑此見卜筮所以
致易之用大有裨於天下而不可无之也

易經貫一

貞

卷之二

繫辭上傳

奎 和序堂

愚按子曰以下四句自爲問答起言易之本領作
用是故以下三句承接之言聖人以易制爲卜筮
之意開物開明天下之物理成務成就天下之事
務蓋天下之物理事務雖出一本而散之則各有
其道盡能開明而成就之是天下之道備於易矣
故曰冒天下之道如斯而已者也此外无餘意之
謂聖人以通天下之志以易引導之而使天下之
所志各有所通而无阻塞歧塗之患以定天下之

業以易標準之而使天下之所業各有所定而无
搖奪荒廢之患以斷天下之疑以易剖決之而使
天下之所疑各有所斷而无憂虞錯悞之患此以
易制爲卜筮之功乃正開物成務冒天下之道之
用也蓋唯開物所以能通天下之志唯成務所以
能定天下之業唯冒天下之道而无有所失所以
能斷天下之疑而以是故二字承接說之也

易經貫一

貞

卷之二

繫辭上傳

奎 和序堂

是故著之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以
貢聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知
來知以藏往其孰能與於此哉古之聰明睿知神武
而不殺者夫

惟知來之知如字餘皆音智與去聲大音扶

本義圓神謂變化无方方知謂事有定理易以貢
謂變易以告人聖人體具三者之德而无一塵之

累正解曰具此著卦爻之德而无私累便是以此洗心无事則其心寂然人

莫能窺正解曰猶著卦爻之无思无爲寂然不動也此貼本文退藏於密有事則

神知之用隨感而應正解曰猶著卦爻之感而遂通天下之故也此貼本文吉

凶與民同患三句所謂无卜筮而知吉凶也正解曰此所

具於聖心也本文神武不殺謂卜筮之本神武不殺得其理而

不假其物之謂正解曰此就正意言之也理指圖神方知易貢物指著卦爻聖人之心具有著卦爻之理不必用著卦爻而其理具在吉凶自能坐照如武必有資乎殺聖人則不假乎其神武也

朱子曰著以七為數故七七四十九而屬陽是未成卦時所用未有定體故其德圓而神所以知來卦以八為數故八八六十四而屬陰是因著之變而成已有定體故其德方以知所以藏往

韓氏註曰著定數於始於卦為來卦成象於終於著為往往來之用相成則神知也服萬物而不以易經貫一貞卷之二繫辭上傳 亥 和序堂

威刑也

孔氏正義曰古之聰明睿知神武之君謂伏羲等用此易道能威服天下而不用刑殺也

愚按此節又緊承上文推原聖人所以能以易制為卜筮而通天下之志定天下之業斷天下之疑者易本具於聖心卜筮必因著以立卦因卦以明爻而通其所以通志所以定業所以斷疑之意於天下者易之用又具於著卦爻之用也是著卦爻即聖人之用而聖人之心即著卦爻之休體所在

乎是故聖人之德神知不可測一著之德之圓動而神卦之德之靜方以知聖人之德之發於用而應於事者不可窮一著卦六爻之義之隨地隨時變易以貢獻於人而著卦之德六爻之義均為聖人之所以矣聖人以此存乎心而他無餘情无事則寂然不動淵然若藏而與常人等猶著之類乎草莖而已故曰聖人以此洗心退藏於密有事則患已之不吉而凶者即患民之不吉而凶疑神以待其來則機先覺吉凶雖未至神自通之也敏知

易經貫一貞

卷之二

繫辭上傳

亥 和序堂

以聽其往則情不遺吉凶雖已過知自函之也乃見聖人之與常人獨異如著未成卦而卦之得失自漸兆於著卦已成象而象之吉凶自並陳於卦故著之與卦吉之與凶其來其往无不一具於聖人神知之中也故曰吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與於此哉蓋有非一私不擾而剛明獨斷之大聖人所不能及也故曰古之聰明睿知神武而不殺者夫神武而不好殺自能持天下之亂而使之理也此易之全副本領也統而觀之

此聖人之所以能作易制爲卜筮而卜筮之所以必因乎著卦爻者也以引起下文之意

是以明於天之道而察於民之故是與神物以前民用聖人以此齋戒以神明其德夫

本義神物謂著龜湛然純一之謂齋肅然警惕之

謂戒湛然純一。智慮清明而无所雜也。肅然警惕志氣凝斂而无所懈也。明天道故

知神物之可與察民故故知其用之不可不有以

開其先是以作爲卜筮以教人而於此焉齋戒以

考其占使其心神明不測如鬼神之能知來也鬼神

易經實一貞卷之二繫辭上傳 主 和序堂

謂著龜之神鬼神不滯於迹故能知來。

張子曰言天之變遷禍福之道由民逆順取舍之

故故聖人作易以先之

朱子曰是以明於天之道而察於民之故是與神

物以前民用此言作易之事也作易制爲卜筮之事聖人以

此齋戒以神明其德夫此言用易之事也齋戒敬

也聖人无一時一事不敬此特因卜筮而言尤見

其精誠之至如孔子所慎齋戰疾之意湛然純一

之謂齋肅然警惕之謂戒玩此則知所以神明其

德之意也又曰齋較詳於戒到湛然純一時肅然警惕也无了又曰洗心聖人觀象玩辭理與心會也齋戒聖人觀變玩占臨事而敬也

胡氏炳文曰上文謂著卦爻之理不假於物而皆

具於聖人之心此則謂著卦爻之用不能不假於

物而亦不能外乎聖人之心故彼曰聖人以此洗

心者此心至靜而理之體具也此曰聖人以此齋

戒者此心至敬而理之用行也蓋聖人明天道而

知神物之可與察民故而知其用之不可以不開

易經實一貞卷之二繫辭上傳 主 和序堂

其先然聖人非齋戒无以神明聖人之德教人卜

筮人不齋戒亦无以神明人之德也

愚按此節承上節而言聖人制卜筮以施於民之

意蓋聖人之心唯具有著卦爻之神知變易是以

能明辨於天之道明辨於天之道是以能察識於

民之故天之道以陰陽消長而生生不息之理言

民之故以愛惡攻取而擾擾不寧之情言於天之

道而察識於民之故因是知神物之不可不與而

興起之以制爲卜筮施之於民以前民之用所謂

導之於先者也。使民趨避之有法，而吉凶悔吝有

占焉。所謂通志定業，斷疑者在乎此矣。然而神物

之靈，鬼神之德，往來无迹，隱見无端，日流行於造

化而感應於呼吸之須臾，遂呈其象於卦爻之變

易，其理微，其道妙，非極其誠敬之心，清虛无滯之

德，不能主。聖人尤以此齋戒，以神明其德。夫齋戒

至而无違於神物之自然，神明極而合一於鬼神

之靈應，則且占與意解而進退自宜矣。此又聖人

之以身為教者也。使民奉而得之，不志通業定疑

易經貫一

貞

卷之二

繫辭上傳

奎

和序堂

斷而坦然自由者，直超乎吉凶悔吝之表，以漸躋
於知來藏往之境矣乎。雖在凡民，亦曰勢所難之，
而聖人作易，用易之願也。哲士其體之。

是故闔戶謂之坤，闢戶謂之乾。一闔一闢，謂之變。往
來不窮，謂之通。見乃謂之象，形乃謂之器。制而用之，
謂之法。利用出入，民咸用之，謂之神。見賢通反

本義：闔闢動靜之機也。先言坤者，由靜而動也。乾
坤變通者，化育之功也。見象形器者，生物之序也。
法者，聖人修道之所為，而神者，百姓自然之日用。

也

孔氏正義曰：聖人既用易道以化天下，易從乾坤

而來，故更明乾坤也。凡物先藏而後出，故先言坤

而後言乾。闔戶謂閉藏萬物，若室之閉闔其戶，故

云闔戶謂之坤也。闢戶謂吐生萬物也，若室之開

闢其戶，故云闢戶謂之乾也。開閉相循，陰陽遞至

或陽變為陰，開而更閉，或陰變為陽，閉而還開，是

謂之變也。須往則變來為往，須來則變往為來，隨

須改變，不有窮已，恒得通流，是謂之通。往來不窮

易經貫一

貞

卷之二

繫辭上傳

奎

和序堂

據其氣也。氣漸積聚，露見萌兆，乃謂之象。言物體
尚微也。體質成器，是謂器物。言其著也。聖人裁制
其物而施之用，垂為模範，故云謂之法。聖人以利
用之，或出或入，使民咸用，是聖德微妙，故云謂之
神。

朱氏震曰：坤自夏至以一陰右行，萬物由之而入。
故曰闔戶。乾自冬至以一陽左行，萬物由之而出。
故曰闢戶。又曰：无闔則无闢，无靜則无動。此歸藏
所以先坤歟。

蘇氏軾曰同是戶也闔闢之間乾坤出焉故變者兩之通者一之苟不能一則往者窮於伸來者窮於屈矣

項氏安世曰闔戶謂之坤言畫耦爻也凡耦皆屬坤闔戶謂之乾言畫奇爻也凡奇皆屬乾一闔一開謂之變六畫既成剛柔相雜言成卦也往來不窮謂之通九六之動交相往來言之卦也皆自神而明之也按其迹而言見於蓍策謂象形於卦爻謂器制用之謂卜筮之法可謂明矣究其用言之

易經貫一

卷之二

繫辭上傳

奎

和序堂

枯莖敗葉而內外靜作之務皆資於利用王公皂隸之人皆用以決疑極深研幾其妙如此豈非天下至神乎皆自明而神也

愚按齋戒管攝其智慮與志氣以神明其德則條理而靈通之使无混沌板滯以致窮此聖人卜筮求占之本而卜筮必成爻卦求占必考象變神明其德句內便含有爻卦象變之義在蓋德者天地所以生物之心神明者造化所以推遷之具而爻卦象變則其理也已發則乘神物卜筮之機而顯

易經貫一

卷之二

繫辭上傳

美

和序堂

於畫未發則寂然藏密渾然在中爲卜筮成占之主卽所以爲知來藏往之本古聖人之所以聰明睿知神武而不殺者也夫卜筮求占本於齋戒以神明其德而卜筮成占主於中藏之爻卦象變爻卦德中自然之節度有之象變德中自然之交錯有之乃正所謂神而明之者也齋戒至靜如戶斯闔則靜无端倪諸卦蘊焉而坤道主之神明以動而戶乃用闔則流動无方衆象欲出爲乾道所主此節緊承上興神物來以暢前民用之說却正發明此義以引起下文推論畫卦盡用之意也爻以是故字承之若謂動有其戶而機關不開則謂之爲坤坤所以畫耦爻而居靜也靜有其戶而機關不開則謂之爲乾乾所以畫奇爻而居動也動靜相交奇耦相錯則一闔一開乾出坤入而生意漸伸造化流轉謂之爲變變斯三畫六畫以次遞加消長並進而柔剛有體也其氣運之如環如復而剝夬否泰變於天地損益變於人事闔矣而再開闔矣而再開闔闔開闔則往來而不窮是謂之通

通斯歲序順萬物以時而備也。然而具於一德。含於神明。有其義。僅以論其理焉。則已耳。爰卦象變之。雖備。僅以論其理焉。則已耳。蓋非謂有象有形之器物也。舉神物以運其機。會天人之至理。而理至情洩。數行象見。漸以進於可觀。乃始謂之象。此造化之發露。而生物之漸也。剛柔並陳。積而成形。形有可指。乃始謂之器。此生物之有成。而卦畫之既立也。然亦僅以理言。未出於畫。故不謂之爻卦。而謂之器。蓋天下之有形者皆器也。其理自備具於聖德之神明。而日與造化相昭者也。順其自然之節度。乘神物以制之。而用之於卜筮。則道在而法立。可以懸示天下。是謂之法。出則可奉之以行。其所當行。入則可奉之以守其所當守。出入咸利。則利用出入。而天下之民。无貴賤。咸有以用之。而不知聖人之所爲。一若發於其心之所願。是謂之神。神周於天下。而浹於民情。其斯謂鼓舞以盡神者歟。天人之理。一於此矣。而持之者。一出於齋戒。以神明其德。其聖人以通天下之志。以定天下之

易經貫一頁

卷之二

繫辭上傳

七

和序堂

業。以斷天下之疑者。不於此乎。見之哉。而釐然不亂。泰然自安。萬物各得其序。而乾坤以定。太極立於其中矣。此所謂易有太極也。此所謂齋戒之至神明之至也。

是故易有太極。是生兩儀。兩儀生四象。四象生八卦。
大音泰

本義一每生二自然之理也。一動一靜便是生二。易者陰陽之變。太極者其理也。无數一動一靜。便爲易道之全。然不過陰陽而已。故曰陰陽之兩儀者。始爲一畫。以分陰陽。四象者。次爲二

易經貫一頁

卷之二

繫辭上傳

七

和序堂

畫以分太少。八卦者。次爲三畫。而三才之象始備。此數言者。實聖人作易自然之次第。有不假絲毫智力而成者。畫卦揲著其序。皆然。詳序例啟蒙。朱子曰。易之有太極。如木之有根。浮圖之有頂。然太極之所以爲太極。却不離乎兩儀。四象。八卦。又曰。周子康節說太極。是和陰陽滾說。易中便擡起說。周子言太極動而生陽。靜而生陰。動時便是陽之太極。靜時便是陰之太極。蓋太極只在陰陽裏。如易有太極。是生兩儀。則先從實理處說。若說其

生則俱生太極依舊在陰陽裏但言其次序須有這實理方始有陰陽也其理則一

張氏杖曰易者生生之妙而太極者所以生生者也

愚按太極天地人物合一之根柢故周子曰无極而太極蓋天地人物生生不已便无有極矣而主其生者自有太極在然太極又卽物而在乃一理之圓通而萬理之總統也故可分可合任人求取只取得太極其支流便不可亂矣如論易在天地

易經真一

卷之二

繫辭上傳

无

和序堂

則太極在天地之至中以主易之變化在聖人作易卜筮畫卦則太極卽在聖人神明之德之中以主易之象變辭占營著定畫在聖人既作之易而卦畫既定則太極卽在象變辭占之上以主易之爻卦變象生生變通然則易之兩儀而四象而八卦而極於變通莫非太極之所主卽莫非太極之所生矣乎是故聖人運其神明之德於卜筮營著之際奉其爻卦變象而定爲畫見易之有太極也乃設一虛畫以攝天地人物之至理原神而統之

於先以立太極太極之有動靜也靜所謂闔戶動

所謂闢戶闢戶乾道見而生乾闔戶坤道見而生

坤於是乃立一奇一耦而定爲乾坤之兩畫是太

極生兩儀也兩儀既生又各有動靜以各成闔闢

而太少出於是乃各立一奇一耦而定爲太陽少

陰太陰少陽之四畫是兩儀生四象也四象既生

而進於八卦則又自各有動靜各成闔闢而三才

備於四象之上各列一奇一耦而定爲乾坤六子

之名是四象生八卦也是所謂小成於著法言之

易經真一

卷之二

繫辭上傳

今

和序堂

五十策虛其一而起初揲所得非奇卽耦再揲則奇耦進三揲則奇耦又進而備三畫八卦出焉序亦同也前設虛畫以下言其所以立畫之義而此則所謂制而用之之法然歟進極於變通而備物

利斯周於出入矣下節言占乃正以引起是說

八卦定吉凶吉凶生大業

本義有吉有凶是生大業

朱子曰卦畫既立便有吉凶在裏蓋是陰陽往來

交錯於其間又曰吉凶既決定而不差則以之立

事而大業自此生矣

愚按揲蓍所以求卦。畫卦所以求占。而卦始於八。占備於吉凶。八卦甫立。雖未極於變通而備物。而其間所遇。時事相交。當與不當。吉凶已動於幾微。而不可違。此其際主而判之者。便各有太極之至中在也。易之道在乎此。往來不窮。而所謂利用出入之本。咸在乎此也。夫是以爲之相因而醒出之曰。八卦定吉凶。定言乎其不可違也。進之曰。吉凶生太業。生言乎其閼闢往來而用之出入也。業卽

易經貫一貞 卷之二 繫辭上傳 全 和序堂

天人生養之業。以天言之。則卽闢闢往來之所有事。以人言之。則卽出入之所有事。大業。生之養之而極乎其至者。以天言之。則卽法象變通縣象之事。以人言之。則卽崇高備物立象成器之事。故下文詳其義而申言之。

是故法象莫大乎天地。變通莫大乎四時。縣象著明莫大乎日月。崇高莫大乎富貴。備物致用立成器。以爲天下利莫大乎聖人。探賾索隱。鈎深致遠。以定天下之吉凶。成天下之亹亹者。莫大乎蓍龜。

縣胡涓反 探音貪亹

音

本義富貴謂有天下履帝位立下疑有關文亹。亹猶勉勉也。疑則怠決故勉。

蔡氏淵曰。經文立字下當有象字。

韓氏註曰。位所以一天下之動而濟萬物。

孔氏正義曰。釋詁云。亹亹也。言天下萬事悉動而好生皆勉勉營爲此。蓍龜知其好惡得失人則棄其惡而取其好。背其失而求其得。是成天下之亹亹也。

易經貫一貞 卷之二 繫辭上傳 全 和序堂

朱子曰。易占不用龜。而每言蓍龜者。皆具此理也。人到疑而不能決處。便放倒了不肯向前動。有疑阻。既得卜筮知其吉凶。自然勉勉住不得。則其所以亹亹者是卜筮成之也。

徐氏幾曰。上三言以易之在造化者言也。下三言

以易之在人事者言也。

愚按法象如尊卑有序。貴賤有等。一凡可法而象者皆是。然而祖之者則唯天地矣。變通如屈伸有常。往來有度。一凡能變而通者皆是。然而統之者

則唯四時矣。縣象著明如仰之卽見望之卽知一
凡其光不可掩而縣掛其象以昭著其明者皆是
然而宗之者則唯日月矣是故法象莫大乎天地
而八卦首立乾坤焉變通莫大乎四時而立震巽
兌艮焉震春巽夏兌秋艮冬也縣象著明莫大乎日月而立
離坎焉是則乾坤者天地也法象之大者也震巽
兌艮者四時也變通之大者也離坎者日月也縣
象著明之大者也天地四時日月備而八卦之體
立法象變通縣象備而八卦之用行然而行之者
在乎人也人能配之便能行之崇高所以配天地
而富有天下貴爲天子其至矣備物致用所以配
四時物必四時周而
其品乃備也立象成器所以配縣象著明
象可立而後乃可縣可
縣之象便同可立之象合之而以爲天下利聖人
之制作其至矣是故崇高莫大乎富貴而天子爲
乾坤之主焉備物致用立象成器以爲天下利莫
大乎聖人而聖人之制作本乾坤而具震巽兌艮
離坎之道焉是則天子之富貴乾坤也崇高之大
者也聖人之制作震巽兌艮離坎也天下之利之

大者也天子之富貴聖人之制作備而八卦之用
行而八卦之道乃顯然而所以行所以顯者則又
在乎著龜也著龜旣興進此八卦之義而探討夫
天下之至賾以會於一理是謂探賾索取夫天下
之至隱以發其微情是謂索隱鈎引夫天下之至
深以出之平淺是謂鈎深致極夫天下之至遠以
反乎切近是謂致遠若是則盡天下之賾而隱深
而遠者无所不及而變通周於備物縣象著明之
義悉見於立象成器之間六十四卦三百八十四
爻進退聚散之錯呈而通塞順逆是幾得失之交
著卽其幾不可以定天下之吉凶乎其始之定於
八卦者至此而各因其時事地位以定之矣可趨
可避出入有方天下其孰不利之以成其亨盛者
此所謂大業而民物之生之養之存乎是矣然而
非著龜不及此則莫大乎著龜也是以古者設卜
筮之官掌之而法象之與崇高意並寓焉夫法象
兼天地言之而獨配之以崇高者何歟虞氏翻曰
乾通坤故曰崇高且貴兼富崇高足矣

是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之見反本義此四者聖人作易之所由也河圖洛書詳見啟蒙

胡氏庭芳曰神物謂蓍則之而四十九之用以行變化謂陰陽效之而卦爻之動靜以備象謂日月星辰循度失度吉凶見象之而卦爻有以斷吉凶圖書則水火木金土生成克制之數則之而卦畫方位以定皆聖人作易之本也

易經貫一

卷之二

繫辭上傳

金

和序堂

張氏栻曰有龍馬負圖神龜戴書而出聖人則之易興於世然後象數推之以前民用卦爻推之以前民行而示天下後世也

胡氏炳文曰四者言聖人作易之由而易之所以作由於卜筮故又以天生神物始焉

愚按此節承上文復推聖人作易制用之原以明莫大乎蓍龜之所以然也蓋易之有卦无時不變而通之其爲用无物不備而盡到无蹟隱深遠之精義不探索鉤致而極焉是其道果无遺於毫末

而无間於瞬息雖愚頑顛蒙无有弗及矣然无所緣則其迹不顯而民不見无所據則其情罔歸而民不從縱易之神寧有濟乎况憑空結撰以我示之信其不謬好事者羣爭之矣是故聖人於仰觀俯察之下考其植物有著草焉叢生百莖半之則應大衍之體數考其動物有龜蠃焉背文五段旁夾八段周圍二十四段而腹文十二段計之凡四十九則應大衍之用數是皆神物也天之所生聖人於是則之則其數而制爲卜筮則易卦之用有

易經貫一

卷之二

繫辭上傳

金

和序堂

所緣而教民之用之者在是矣其間之所謂變化无方者聖人又一效乎天地陰陽之自然或陰極而變陽即從其變而爲陽或陽極而化陰即從其化而爲陰老少布列唯上天之垂象或升降盈縮或伏逆進退隨其遇之得失而見吉凶焉聖人乃取以象之示爲占兆蓋亦從乎天而非人也第非神物之靈其又何所緣而通之哉成天下之亹亹此誠莫有大乎蓍龜矣况更原夫作易之初河出龍馬之圖洛出神龜之書其文其數具五行備四

象。一順一逆。而生成克制。並昭自然之大衍者。均莫非神靈之物。為天地所特生者乎。聖人據之以作易。而遂則之以開大衍之原。是制易之用者。固已本乎此也。其天地之變化。而昭垂其象者。且亦於圖書乎。有自然之數焉。著龜承之。卜筮於是乎任之。有以利民之用。而成天下之亶亶。不誠莫大之功乎哉。然非聖人則而制之。雖有著龜。民亦不知所以興之。非聖人本於圖書。而乘其自然之數。以則而制之。民亦不知著龜之即為神物。具此莫大之功用也。三句又所以進推而詳其意者。有如此夫。

易經貫一 貞 卷之二 繫辭上傳 全 和序堂

易有四象所以示也。繫辭焉所以告也。定之以吉凶所以斷也。

本義四象謂陰陽老少。示謂示人以所值之卦爻。錢氏藻曰。有其象。无其辭。則示人以某意而已。聖人懼後世不能與知也。於是繫之辭。以告之。定其辭。以斷之。曰。示則使人有所見。曰。告則使人有所知。曰。斷則使人无所疑。

胡氏炳文曰。示四象所以開物。繫辭斷吉凶則可以成務。而天下之道无不在其中。此蓋總一章專言卜筮之意也。

愚按著與龜果神物也。聖人則神物以制卜筮。推其原。則本於圖書。因神物以盡卜筮。推其用。不並出於易之象變辭占乎。蓋易顯於卦。而卦之爻有七八九六。為陰陽老少之四象。所以摩盪推移。示人以變也。其未詳。則繫辭焉。為卦辭爻辭。而其義不外乎得失當否。所以因地因時。告人以情也。即

易經貫一 貞 卷之二 繫辭上傳 全 和序堂

象之變。即辭之情。審其所向而定之。以吉凶。孰為吉而宜趨。孰為凶而宜避。所以隨分隨宜。斷之以理也。變以生情。情以見理。所以盡易之用。即所以盡卜筮之用。而著龜之功用。不又即於此乎。盡耶。然而象變辭占。屬之易之卦爻。卜筮屬之著龜之數。無數无以盡易之用。无卦爻无以立著龜之體。此一節蓋又因用以回遹夫易。以明著龜所以託體之所在。歟。體用合一。而卜筮行。易之道乃行於天下矣。所謂開物也。成務也。均以徵效乎此。而易

之道乃冒於天下矣。聖人之所謂以之者，不又均於此乎？建其功哉。故復因用而推言其義，以備詳之者有若是焉。

右第十一章

本義此章專言卜筮

胡氏庭芳曰：此章首揭夫易何爲者也，一句爲問辭，喚起一章大意，而以夫易開物以下爲答辭，盡說歸卜筮。其下六箇是故，一箇是以，皆發明卜筮之事。

易經貫一

卷之二

繫辭上傳

完

和序堂

愚按此一章論卜筮以明用易之法。蓋聖人作易，本期於用，而用之之法，則在於卜筮也。首節以自爲問答起，提醒一章之大綱。二節謂卜筮須有著卦爻，而著卦爻之精義，悉具於聖人之心，遂以洗心藏密，而吉凶與民同患，提其要。知來藏往，證其能以古之聰明睿知，神武而不殺者，實其事，以引起下文典神物以制卜筮。前民用之意。三節正言聖人制卜筮之事，而於以前民用，醒出其所以制之之故。齊戒神明，極推聖

人用卜筮時敬謹精深之意，且以教民，且以開下節之說。四節承上典神物以前民用來，申發齊戒以神明其德之蘊，且以開下文畫卦盡用之說。五節渾承上意，以論畫卦之事，正以實制卜筮之事也。所謂生，揲著以生之者歟。太極乃渾然之一理，主於闢闢之間，而因機以予者也。六節承上以進推其所用，大業包下文一節言之。七節承大業之意，而極申詳之，合天人而歸重於著龜，又所以足典神物以前民用之意。八節承上文復推聖人作易制用之原，以明莫大乎著龜之所以然也。蓋著龜用而卜筮乃行焉。卜筮行而易道乃著焉。易道著而大業乃定焉。而天下之所謂臺臺者，終成其臺臺矣。其功皆出於著龜之用也。併又原於天之所生，而聖人則之，其則以制之者，又一本於圖書自然之象數。原本既大，而用之之功效又大，其孰有大於著龜者哉。九節因著龜之所用出於易，而又回遡夫易之所用，以明著龜之有體也，且唯體用

易經貫一

卷之二

繫辭上傳

全

和序堂

合一。而易之道全著龜之大乃益見之矣。然所以作而制之。一皆聖人之功也。聖人之大則又爲何如。而孔子之論似獨歸重於著龜者。重卜筮。望易之終之而無不行。而大業之常盛於天下也。此又不可不知。

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神

本義言之所傳者淺象之所示者深觀奇耦二盡
易經貫一 貞 卷之二 繫辭上傳 空 和序堂

包含變化無有窮盡則可見矣變通鼓舞以事而言兩子曰字疑衍其一蓋子曰皆後人所加故有此誤如近世通書乃周子所自作亦爲後人每章加以周子曰字其設問答處正如此也

吳氏激曰立象設卦繫辭三句皆上不盡言不盡意二語設卦一句在立象之後繫辭之前盡意盡意之精微盡言之端也盡意盡情僞盡其言者皆所以爲天下利又恐其利有所未盡於是作揲蓍十有八變之法使其所用之策往來多少相通不

窮而其所得之卦一可爲六十四亦相通不窮其象其辭皆可通用而不局於一則其用愈廣而足以盡利矣因變得占以定吉凶則民皆無疑而行事不倦如以鼓聲作舞容鼓聲愈疾而舞容亦愈疾鼓聲不已而舞容亦不已自然而然不知其孰使之者所謂盡神也項氏云立象設卦繫辭三盡者作易之事變通鼓舞二盡者用易之事愚謂立象設卦象也繫辭辭也變通變也鼓舞占也

朱子曰鼓之舞之便无所用力自是聖人教化如
易經貫一 貞 卷之二 繫辭上傳 空 和序堂

此又曰提撕警覺使人各爲其所當爲也如初九當潛則鼓之以勿用九二當見則鼓之以利見大人若無辭則都發不出了

愚按聖人之意猶夫人之意也而聖人之意周无不備一天道存焉用无不宜一地道寄焉其於何而見之則觀其言言於何而觀之則讀其書書以載言載言者爲書矣而言之不盡書又烏能盡之且言以達意達意者爲言矣而意之不盡言又烏能盡之是聖人之意又終不得以言與書而一觀

其盡也。如天下何也。民其奚以。利之雖有。聖人之意亦滯於隱而不能神矣。如天地之道何也。造化其奚以利之。孔子於是若深爲之慮而言曰。天下之所重賴者。聖人之言。聖人之意也。載之於書。而書不能盡其言。言不能盡其意。夫然則聖人之意其不可得而盡見之乎。而聖人亦已慮乎此。而作易以示之矣。易蓋有象也。有卦也。有繫辭變通之義。而神且在於是也。孔子又於是若深爲之喜而言曰。天下之所厚幸者。聖人之作易矣。易具天地之道。而包舉其體用。陰陽柔剛已括之。爲之立一奇一耦之象。而天地之道函於此。則聖人之意盡於此。易具萬物之理。而天地之道貫之物之得有偏正。則其用便有情僞。爲之設陰陽往來柔剛交錯。而奇耦多少之卦。聖人之意顯於此。物之情僞盡於此。觀其情僞之所在。聖人之意之所居。見且有以得之矣。然而无言。則意猶渾。无辭。則言多質。蓋辭者。言之婉轉曲折而善達者也。有文可誦。有條可循。文章條理之昭然。而情僞與之卷舒。是之

易經貫一

卷之二

繫辭上傳

聖

和序堂

爲辭。卽是之爲言。而言何弗致歟。因卦繫焉。卦有辭。爻並及之。聖人之意辨於此。則凡言皆盡。而无慮乎書之言之不盡矣。何者。繫辭之言。物之情僞之言也。物之情僞。卦之陰陽柔剛之用也。而陰陽柔剛之體。大則爲天地。小則爲萬物。燦然有象。而大小莫遺。於是乎言之。據其本而得其要也。此其所以盡也。於是乎因其言而考其往來交錯之變。因其變而從其於時於事之宜。則六十四卦。三百八十四爻。咸相通。而聖人之意遍於此。天下之所利盡於此。夫聖人之意者何歟。天地之道之所蘊。天地生物之意也。變而通之。物各得其生。而无違於時事。則道在其中矣。故吾嘗曰。道也者。萬物之生路。時事之通路也。故一陰而一陽之謂道。唯其意之能生。天下乃於以利之。唯其生之爲利。天下乃樂而趨之。鼓舞出於自然。而臺臺至於不倦。聖人之意化於此。易之所謂神者盡於此。非聖人作易之功乎。易既具。夫又何慮乎書之不盡言。言之不盡意。此章大旨。承前章制卜筮之餘。而又推論

易經貫一

卷之二

繫辭上傳

聖

和序堂

聖人作易以前民用之故。全在意不可見於天下也。故於此節起處遂喝醒之。而下文乃以層次進推其作之之功用。立象盡意。則其主也。

乾坤其易之緼耶。乾坤成列而易立乎其中矣。乾坤毀則無以見易。易不可見則乾坤或幾乎息矣。耶于幾平聲

本義緼所包蓄者猶衣之著也。易之所有陰陽而已。凡陽皆乾。凡陰皆坤。畫卦定位則二者成列而易之體立矣。乾坤毀謂卦畫不立。乾坤息謂變化不行。
易經貫一 貞 卷之二 繫辭上傳 奎 和序堂

朱子曰：易之言乾坤者，多以卦言。易立乎其中，只是言乾坤之卦既成而易立矣。又曰：天地設位而易行乎其中，以造化言之也。乾坤成列而易立乎其中，以卦位言之也。

陳氏植曰：本義云：乾坤毀謂卦畫不立。乾坤息謂變化不行。此據先天圖言。謂畫卦之初陽畫在右陰畫在左。只此二畫分左右成行列而一部易書已在其中。設若當時分此兩畫不成則易書無自

而見便是乾坤毀。無以見易。設若當時作此易書不成則二畫幾於歇滅。無用便是易不可見。則乾坤息此意雖主說易書然天地大化亦只如是。胡氏炳文曰：乾坤卽是奇耦二畫。易以道言畫以兩而相並。故曰：列道以一而隱乎其中。故曰：立乎其中。畫不列則道無由而自見。道不著則畫不能以自行。

邱氏富國曰：易未嘗無乾坤亦未嘗息。特以卦畫不立無以見其變易之理而并於乾坤之功用不行。
易經貫一 貞 卷之二 繫辭上傳 奎 和序堂

愚按此節特申上立象之義也。蓋易者神靈之物。無象雖日往來於兩間而呼吸於聖人之志氣與知慮。人終莫得而見之。故聖人作易必先立象。而象莫大於乾坤。故首立乾坤。是乾坤者易之幹也。緼於易而開易之首。乾坤立而後易道倚之以顯其變化焉。故於此若進而呼之曰：乾坤其易之緼耶。承之曰：乾坤成列而易立乎其中矣。夫緼包含而緼藏之謂。乾坤乃易所包含而緼藏之物也。由

聖人作易而奇耦各當其位。奇象乾耦象坤。則乾坤由易以出之而成其列。成列居其位之象也。乾坤成列而推移摩盪於其中。往來變化交錯以成易之用。而易自如。自如者易之體段自立之象也。故曰乾坤成列而易立乎其中矣。此之謂立象蓋立全易之象。易自乾坤而來者。乾坤其幹也。乾坤緼於易者。易其體也。乾坤緼於易則諸卦緼之。乾坤既成列則諸卦當列。故又繼之以設卦。以昭易象之全歟。然則乾坤毀棄而不畫則无以因之而見易之用。即无以因之而見易之體矣。易不可見則易隱。而乾坤且无以託其體。或幾乎滅息而無以相生矣。此聖人之所以斷於立象而遂繼之以設卦者也。

是故形而上者謂之道。形而下者謂之器。化而裁之謂之變。推而行之謂之通。舉而措之天下之民謂之事業。

本義卦爻陰陽皆形而下者其理則道也因其自然之化而裁制之變之義也變通二字上章以天

言此章以人言

楊氏萬里曰此一節所以別言易道之體極言易道之用也。何謂體曰道曰器是也。器已滯於形之道之體。蓋道必託器而立。无器便淪於虛而全无器乃體中之用。道乃體中之體。合之方完得一易道之全體以下則又何謂用曰變曰通曰事業是從此而推為用矣。此即所謂推而為用者也。

胡氏炳文曰形者謂動而可見之時自此而上則无體故謂之道。即上文所謂易也。自此而下則有體故謂之器。即上文所謂乾坤奇耦之畫也。理一

而神氣兩而化聖人因其自然之化而裁制之故謂之變。理无窮盡之生也。亦无窮聖人則裁制之為六畫為上下為內外裁有定體行无定用如乾之變當潛而行潛之事則潛為通當見而行見之事則見為通事者業之未成業者事之已著

張氏栻曰道不離形特形而上者而已器具於道以形而下者也。易之論道器特以一形上下而言之也。然道雖非器而道必託於器禮樂刑賞是治天下之道也。禮雖非玉帛而禮不可以虛拘樂雖

非鐘鼓而樂不可以徒作刑本過惡也必託於甲兵寓於鞭朴賞本揚善也必表之以旗常銘之以鐘鼎故形而上者之道託於器而後行形而下者之器得其道而无弊故聖人藏易於心明易於性在道不溺於无在氣不滯於有也

愚按此節承上乾坤成列而易立乎其中來以足盡意之義也夫乾坤以卦爻之奇耦言爲有形之物易以變化相生之神理言不可以形拘者也然非乾坤之奇耦却又无以載易之神理而進其相

易經貫一

卷之二

繫辭上傳

乾

和序堂

生且非易之神理便亦无以運乾坤之奇耦而顯爲卦爻是不可以形拘之易仍必藉夫有形者以致其用而有形之乾坤尤必藉夫不可以形拘者而盡其功此理氣之所以不可相離而交相合一者也所以謂乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息者也第易之藉夫乾坤之奇耦而進爲相生藉夫奇耦而不遂滯於奇耦爲天德之所主乃形而上者也相生之道也乾坤之藉夫易之神理而顯其卦爻藉夫神理而不得違於神理爲

地德之所主乃形而下者也載道之器也道不溺於器器不畔於道道乘乎器而器承夫道有自然而不可思議者也故曰乾坤成列而易立乎其中蓋一成列便立乎其中矣夫形而上所以生之者然也蓋方生之氣自內而發其生之之形自下而上凡物皆然觀於畫卦生爻其形便可見矣下爻生上爻者是也道形之所由乃因而上之之理路卽所謂生路也形而下所以成其生者然也蓋就成之氣自外而斂其成之之形自上而下凡物皆

易經貫一

卷之二

繫辭上傳

百

和序堂

然觀於爻生卦成其形便可見矣上卦成下卦者是也器形之所聚乃順而下之之體質卽所謂成質也然則形而上之爲生形而上者其生之之道乎形而下之爲成形成而下者其既成之器乎且道以生器之所成器以成道之所生一而二二而一者是也故形而上者謂之道形而下者謂之器乃不離乎一形而言之也道器明而易卦具卽其形上形下之義而會其神而出之於蓍龜天地萬物之情咸在矣其斯謂自然之化歟節以制之俾數

得其度。九八六七之有常。象合其數。老少陰陽之有辨。偏中在序。失得可憑。是之爲裁。化而裁之。乘時而顯於應。則謂之變。變所謂動靜闔闢。而顯其應於化裁之制者也。以天地之道。著龜之靈。變而爲人事之應。因其應。順其所變。推而行之。不逆於時。不乖於道。往來酬酢之俱安。則謂之通。舉斯義示而教之。周及天下。而俾咸得以從之。恰合其性情之所願。是措之民也。生有路。養有法。熙然而不知其所窮。寧不謂之事業乎。易之用。極於此。乾坤

易經貫一

卷之二

繫辭上傳

五

和序堂

之功。盡於此。觀此而所爲立象以盡意者。見之矣。凡書之言。凡言之意。亦條取而觀其畧可耳。

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容。象其物宜。是故謂之象。聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮。繫辭焉以斷其吉凶。是故謂之爻。本義重出以起下文。

愚按此節進推立象所以能盡意之義。以領起下文。夫象天地萬物之象。天地之變化无窮。萬物之屈伸莫定。而一爲之立其象以括之。使大无不包。

細无不舉。而有以盡其意而无遺。不亦甚難乎哉。雖然。道无二致也。是故夫象。其散於天下而各一其形容者。紛然其賾矣。究其理。不外乎消長而聚散也。考其物。不外乎陰陽而剛柔也。而天下之所以爲賾者。盡乎此也。聖人有以見之。便有以見天下之賾矣。於以審其形容之所在而擬之。或居於陽剛。則擬之乾而爲奇。或居於陰柔。則擬之坤而爲耦。擬諸其形容。而奇耦相參焉。以象其物宜。斯天下之物咸在。而天下之賾咸在矣。是故謂之象。

易經貫一

卷之二

繫辭上傳

五

和序堂

有以象天下之物之賾也。夫有以象天下之物之賾。斯有以盡天下之物之意。而聖人之意乃於此乎盡也。此立象所以能盡意之義。是故夫象。其散於天下而擾擾其動者。各一其意矣。其爲坤之陰柔而主乎退。退則由長而消。由聚而散。以消散而爲動者也。其爲乾之陽剛而主乎進。進則由消而長。由散而聚。以長聚而爲動者也。聖人有以見之。乃有以見天下之動矣。於以取其會通之所在而觀之。或進於陽剛之極。則會其陰柔而通於坤。道

有以尊而下卑之義也。或退於陰柔之極，則會其陽剛而通於乾道，有以卑而上尊之義也。觀其會通而上下相求焉，以行其典禮。斯天下之理咸在，而天下之動咸在矣。繫之辭以明其得失，以斷其吉凶。易所為效之，以通其用於無間者也。是故謂之父。至此，天下之意不遺於作息，而聖人之意乃於此乎盡也。又立象所以能盡意之義乎。

極天下之賾者存乎卦，鼓天下之動者存乎辭。本義卦卽象也，辭卽父也。

易經貫一

卷之二

繫辭上傳

重

和序堂

胡氏炳文曰：窮天地萬物之象而歸諸卦，故曰極發天地萬物之理而見乎辭，故曰鼓。

愚按：聖人之意隱於賾，天下之賾寄於象，而象則以卦為體者也。聖人之意發於動，天下之動託於父，而父則以辭為用者也。觀卦可以知象，知象可以見賾，故曰極天下之賾者存乎卦。玩辭可以知父，知父可以見動，故曰鼓天下之動者存乎辭。合卦與辭，賾與動之並見，而天地萬物之情出，聖人之意不於是乎盡且益彰哉！此又聖人之所以因

象而設卦，卽父而繫辭之義也。申之以起下節。化而裁之存乎變，推而行之存乎通。神而明之存乎其人，默而成之不言而信存乎德行。行去聲

本義卦父所以變通者在人人之所以能神而明之者在德。

胡氏炳文曰：自形而上之道至事業，由至微推出至著，自極天下之賾至德行，由至著收歸至微。邱氏富國曰：前言變通而歸之事業，推易道於民也。此言變通而歸之德行，存易道於己也。

易經貫一

卷之二

繫辭上傳

重

和序堂

愚按：化之入變，卦之顯於象也。裁，節制其入變之法。如著之分揲，龜之炙灼也。推之及通，辭之見於事也。行，踐實其及通之義。如乾之自強，坤之厚德也。化之入變，移影而換步也。裁，因其所向而步之。如陽則以奇，陰則以耦也。推之及通，取塗而就轍也。行，因其所從而就之。如吉則以趨，凶則以避也。且在化者渾而无痕，入變者淆而有迹，而裁之，所以使變之者各因其法而廣其化，在推者近而有據，及通者遠而无涯，而行之，所以使通之者一因

其義而大其推。是則變以受裁。而裁以運化。觀變
化裁之道俱得矣。故曰化而裁之存乎變。是則通
以導行。而行以作推。會通推行之道俱得矣。故曰
推而行之存乎通。然則川易者於此。卽卦以求其
所變。化而裁之之道成在。便可取以神其變之之
機。卽辭以體其所通。推而行之之道自昭。便可取
以神其通之之理。變通神而易乃於是乎明。神而
明之。則又存乎其人。而不存乎變之與通也。所謂
苟非其人。道不虛行者也。使其人會化裁推行之
易經貫一 貞 卷之二 繫辭上傳 真 和序堂
幾微。默契於一心。而不泥乎化裁推行之迹。以成
其神明之用。則因時而變。隨宜而通。无往而不與
易遇。斯无往而不用。吾易矣。至是不第盡聖人之
意。而有以見之。且實有得聖人之意於卦爻辭說
之表。而內焉在德。外焉在行。德行无非道器。不待
言而信之。孟子曰。四體不言而喻。不正同此意哉。
此所謂用易。此方謂之學易人也。故又爲之極論
而深詳之曰。神而明之存乎其人。然而成之。不言
而信。存乎德行。以爲學者勉焉。

右第十二章

愚按此章。前半以書不盡言四句喝起。論聖人
之所以作易。立象盡意一句。主也。設卦四句。推
衍之下。乾坤二節。逐層申釋。以盡其義。後半以
是故夫象一節。推言立象所以能盡意之義。領
起下文用易之說。然下二節內。極天下節。猶爲
申上起下之文。至末節。方盡用易之義也。神明
然成。爲用易之主。

易經貫一 貞

卷之二

繫辭上傳

真

和序堂

易經貫一卷之二終

和序堂易經貫一分卷目錄

貞部卷之三

繫辭下傳一章至五章

易經貫一貞

卷之三

目錄

一

和序堂

周易本義增釋卷之三

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中

本義成列謂乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之類象謂卦之形體也因而重之謂各因一卦而以八卦次第加之爲六十四也爻六爻也既重而後卦有六爻也

張氏栻曰謂在其中者言非自外至也

王氏宗傳曰聖人因象以設卦則象在卦先設卦

易經貫一貞

卷之三

繫辭下傳

一

和序堂

以立象則象在卦中

韓氏註曰備天下之象也夫八卦備天下之理而未極其變故因而重之以象其動用擬諸形容以明治亂之宜觀其所應以著適時之功則爻卦之義所存各異故爻在其中矣

愚按卦之與爻均有象也但卦以立象成器爲主而爻以動變適時爲用八卦甫成象器雖著而兩體未備猶人之在襦未能用事是未能適變之宜者也故于八卦僅曰成列而專指其象以明之曰

象在其中矣此中字比乾坤成列而易立乎其中
中字進一層蓋乾坤成列易立乎其中而八卦成
列則象在其中矣八卦成列是由乾坤成列來而
象在其中即由易立乎其中著也因而重之因八
卦而各重之以八卦則六十四卦之象並著而體
備變通爻動適用象不待言且用歸於爻則專指
爻然出於因而重之之際也故爲之曰因而重之
爻在其中矣此中字比八卦成列而象在其中中
字不又進一層乎八卦成列象在其中而因而重
易經貫一頁 卷之三 繫辭下傳 二 和序堂

之爻在其中因而重之由八卦成列來爻在其中
不即由象在其中出乎然則言爻未始遺象而言
象亦未始遺乎爻也有象有爻而後爻有體象有
用卦以象顯用以爻行而易之立乎乾坤之中者
乃立乎天地之間矣此章蓋承上章而詳其義者
也下則逐層推之
剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣
本義剛柔相推而卦爻之變往來交錯无不可見
聖人因其如此而繫辭之辭以命其吉凶則占者

所值當動之爻象亦不出乎此矣

孔氏正義曰上第二章云剛柔相推而生變化是
變化之道在剛柔相推之中剛柔即陰陽也論其
氣即謂之陰陽語其體即謂之剛柔也繫辭於爻
卦之下而呼命其卦爻得失吉凶則適時變動好
惡故在其繫辭之中也

朱子曰變是就剛柔交錯而成卦爻上言動是專
主當占之爻言

愚按此承上節而進推之剛柔直指爻之奇耦言
相推往來交錯之謂變象之變蓋即交錯而成變
也如乾之初往錯於坤則坤之象變而成復坤之
初來交於乾則乾之象變而成姤之類一交錯而
變遂以成是變不外乎相推而相推皆變矣故曰
剛柔相推變在其中此中字比爻在其中中字又
進一層繫辭乃即其所變之象而繫之辭或即於
卦或即於爻因其得失而命定之則宜進宜退宜
守宜行天理人情之所互而動者已隱然在矣占
以值之豈外是歟故曰繫辭焉而命之動在其中

此中字。比變在其中。字不又進一層乎。再進則人事之所居。而吉凶悔吝出之矣。此唯學有以明之。正所謂存乎其人者也。

吉凶悔吝者。生乎動者也。

本義。吉凶悔吝。皆辭之所命也。然必因卦爻之動而後見。

愚按。此又承上節而推。夫動之顯於辭。以應占之

義也。蓋辭有吉凶悔吝。非動不顯。而動則有順逆

當否矣。順而當。斯吉生。而應於占者。顯其吉。逆而

易經貫一頁 卷之三 繫辭下傳 四 和序堂

否。斯凶生。而應於占者。顯其凶。而悔吝之情。介之

焉。然則吉凶悔吝之存於辭者。其動而顯之。无不

於動而生之者乎。故曰。吉凶悔吝者。生乎動者也。

使求占之士。審所生而有以處之。則乘運而往者。

隨事適宜。因機入理。夫又何所遇而不得其坦然。

自由之境哉。至於此。則吉凶且非所論矣。此君子

用易之道。而下文以次詳其義矣。

剛柔者。立本者也。變通者。趣時者也。趣遠須反

本義。一剛一柔。各有定位。自此而彼。變以從時。

胡氏炳文曰。上繫曰。剛柔者。晝夜之象。卽此所謂立本曰變化者。進退之象。卽此所謂趣時卦有卦之時。爻有爻之時。立本者。天地之常經。趣時者。古今之通義。

吳氏澂曰。剛柔之畫其體一定。如木本之植立。因

著之變。其用相通。而剛或化柔。柔或變剛。則隨時

所遇。趣而就之也。

愚按。動所以變通也。而所以動者。剛柔也。剛主乎

進。進則剛所以動。柔主乎退。退則柔所以動。剛唯

易經貫一頁 卷之三 繫辭下傳 五 和序堂

進而動之。柔所以退而動之。柔唯退而動之。剛所

以進而動之。合而言之。則曰動也。而所以動者。非

剛柔乎。剛動之極。則進遇乎柔。而變剛以通於柔。

柔動之極。則退遇乎剛。而變柔以通於剛。此所謂

變通也。而所以變通者。非動乎。此卽所謂剛柔相

推。而往來交錯者也。乃剛柔之用。乃剛柔之因時

而易其位也。其本則仍剛自剛。柔自柔。有疑然植

立。斷然不可移易者。蓋陰陽之體之所在。天地之

德之所居。萬物尊卑貴賤之道之所由出。故顯而

爲六十四卦三百八十四爻自釐然各有定象而不可亂也。使剛柔而可移。則陰陽失其體。天地失其德。萬物並失其道。而混沌沌。卦爻俱廢矣。安所謂變通。又安所謂動手。然所以限剛柔之節。介制剛柔之度數。使其无或移之。无或易之。而无傷於陰陽之宜。天地之運。萬物之情。順時而各成其命。以各應其卦爻之位者。非變通不能及也。故爲之詳其義而明之曰。剛柔者。立本者也。變通者。趨時者也。立變通之本。而无所失。則所處自當。趨剛柔之時。而无所違。則所遇自順。何者。得其分。從其宜也。安於分以行宜。雖不吉。亦无所爲凶。而吉凶又何論哉。其義乃下節詳之。

吉凶者貞勝者也

本義貞正也。常也。物以其所正爲常者也。天下之事。非吉則凶。非凶則吉。常相勝而不已也。

朱子曰。以其所正爲常。正是說他當然之理。

徐氏幾曰。止言吉凶者。以吉凶者悔吝之積也。

韓氏註曰。貞者正也。一也。夫有動則未免乎累。殉

易經貫一貞

卷之三

繫辭下傳

六

和序堂

吉則未離乎凶。盡會通之變。而不累於吉凶者。其唯貞者乎。老子曰。王侯得一以爲天下貞。萬變雖殊。可以執一御也。

孔氏正義曰。正者體无傾邪。一者情无差二。寂然无慮。任運而行者也。凡吉凶者。由動而來。若守貞靜。寂何吉凶之有。

愚按。貞本義訓正。訓常。唯正所以可常。韓氏訓正。訓一。唯正所以能一。是一與常皆正之用也。然一比常較先一層。蓋一純而无雜之稱。乃天下之實。

易經貫一貞

卷之三

繫辭下傳

七

和序堂

理所居常久而不改之謂爲天下之定理。所係唯理之實。斯无物之能攻而立於不可搖。不可搖斯定也。是一先於常也。然且一以致常常又一之用乎。合觀之。得固字之義。正而固。貞道於是乎始備焉。始足以成相勝之功也。如吉而吉之。凶便不能侵。凶而凶之。吉亦无以濟。所謂各得其正而各成其常者也。一也。固之謂也。貞之道也。是吉凶者皆出於貞而吉自吉凶自凶。貞却各主於一而不溺於偏。乃所謂相勝所謂貞勝者也。故曰吉凶者貞

勝者也。然則貞也者，正也，固也。一與常所兼致者乎？故兼取之。然則貞於吉則吉，貞於凶則凶，亦觀於貞之所動。而後知吉凶之所應乎？故前文曰：吉凶悔吝生乎動。而此則以貞勝明之。雖然，貞矣，吉凶悔吝胥化矣。何者？不溺於偏而貞无恙，亦天地陰陽之運而已矣。又何論此？又所以言貞之意而下文特詳之。

天地之道貞觀者也。日月之道貞明者也。天下之動貞夫一者也。

觀官換反
夫音扶

易經貫一貞

卷之三

繫辭下傳

八

和序堂

本義觀示也。天下之動其變无窮，然順理則吉，逆理則凶。則其所正而常者亦一理而已矣。

朱子曰：天地之道則常示日月之道則常明，天下之動雖不齊，常有一箇是底，故曰貞夫一。

愚按：貞之爲道，吉凶之所以相勝者是也。卽變通所以趣時之道，貞之爲德，相勝之所以能一者，是也。卽剛柔所以立本之德，以其德運其道，相勝之所以至一而不二，以其道運其德，相勝之所以不二而有常貞乎？卽所謂至變之中有不變者存焉。

是乎？如天地之道消息盈虛，變已至矣，然而天不改乎上，地不改乎下，其所以成象而效法者，互萬

古而爲觀也。是不變者也。蓋卽此爲貞也。故曰天地之道貞觀者也。如日月之道，晦朔弦望，變亦至矣。然而日不改乎晝，月不改乎夜，其所以垂照而受光者，互萬古而爲明也。是不變者也。蓋卽此爲貞也。故曰日月之道貞明者也。如天下之動，則感應得失，往來酬酢，其所變固无有窮盡矣。然而物不離乎性，事不離乎理，其所以辨是非而定可否

易經貫一貞

卷之三

繫辭下傳

九

和序堂

者，舉宇宙而爲一也。是總於不變者也。蓋卽此爲貞也。故曰天下之動貞夫一者也。然則變自變而貞自不變，貞有常而變乃於是乎有常乎？持其貞順其變，則君子所爲順化之道也。而又何吉凶也不以吉爲吉，不以凶爲凶，是所謂吉凶胥化者。乃君子之貞夫一者也。唯有學之士共勉之。

夫乾確然示人易矣。夫坤隤然示人簡矣。

確苦角反
易音異隤

顏

本義確然健貌，隤然順貌，所謂貞觀者也。

愚按天之德爲乾其體至剛確剛之用確然其貌也夫乾以生物爲德而所生之物各正其性各肖其形有彼此不可相假移者乾之爲乾擬其用之狀貌非確然而何且至則物遂生矣亙萬古而如是焉非確然示人易乎故曰夫乾確然示人易矣地之德爲坤其體至柔賁柔之用賁然其貌也夫坤以成物爲德而所成之物各仍其性各卽其形有彼此无或相改換者坤之爲坤擬其用之之狀貌非賁然而何且至則物遂成矣亙萬古而如是焉非賁然示人簡乎故曰夫坤賁然示人簡矣易謂不費謀簡謂不費力卽所謂易知而簡能者也此一節蓋以申貞觀之義領起下文分釋爻象所由以立之之說

爻也者效此者也象也者像此者也
本義此謂上文乾坤所示之理爻之奇耦卦之消息所以效而象之

愚按易之有爻而爻之立有奇耦奇效乾之剛其動而進也效乾之健而確而百九十二爻唯此一

易經貫一

卷之三

繫辭下傳

十

和序堂

易經貫一

卷之三

繫辭下傳

十

和序堂

爻之剛健而確者示乎人矣則易也耦效坤之柔其靜而退也效坤之順而賁而百九十二爻唯此一爻之柔順而賁者示乎人矣則簡也故曰爻也者效此者也效此確然示人易賁然示人簡而爲爻者也則爻本乎乾坤而立之也故卽乎乾坤而擬之以奇耦又爻以成卦而卦之象有陰陽陽像乾之生物其因而重也像乾之陽息而陰消而三十二卦之象唯此陽息而陰消者確然示之矣則易也陰像坤之成物其因而重也像坤之陰息而陽消而三十二卦之象唯此陰息而陽消者賁然示之矣則簡也故曰象也者像此者也像此示人易示人簡而爲象者也則象本乎乾坤而立之也故卽乎乾坤而擬之以陰陽夫乾之健陽之進而確也坤之順陰之退而賁也進則確然而陽於此乎息奇於此乎立退則賁然而陰於此乎息耦於此乎立陽進於此而息一分陰遂於此而消一分故奇立於此耦則入乎彼陰退於此而息一分陽遂於此而消一分故耦立於此奇則入乎彼蓋陽

以進爲息陽主乎發生也陰以退爲息陰主乎斂成也故陽之象自確然陰之象自隤然而確然者健自乾出隤然者順自坤出爻乃效之而象乃有以像之也則立爻立象之義也

爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭見貫

本義內謂著卦之中外謂著卦之外變卽動乎內之變辭卽見乎外之辭

朱子曰內外字猶言先後微顯功業見乎變是就

易經貫一 貞 卷之三 繫辭下傳 三 和序堂

那動底爻見得這功業字似吉凶生大業之業猶言事變庶事相似

愚按此節推言爻象之達於用者以盡其義也夫爻象之用始以動而生吉凶繼以吉凶而成功業繼以功業而發聖人之情者也自爻象之動言之則存乎著策分揲之中言乎人事卽此心謀慮之中是也蓋中猶內也故曰爻象動乎內自吉凶之見言之則存乎爻象旣立之上言乎人事卽此身酬酢之上是也蓋上猶外也故曰吉凶見乎外自

功業之見言之則存乎吉凶已定之際言乎人事

卽此時趨避之際是也蓋際爲變之交也故曰功

業見乎變自聖人之情言之則存乎功業之著爲

易言乎人事卽此日之用其易是也蓋易爲繫辭

之書也故曰聖人之情見乎辭見有其兆而未實

其事之謂如君子之善學者因其占而取之因其

事而體之而无違於進退語默之間則吉凶功業

聖人之情莫不燦布於上下而爻之所效象之所

像且俱得以實之矣然亦易簡之道存乎得失順

易經貫一 貞 卷之三 繫辭下傳 三 和序堂

逆之理也唯勉之下文且詳其實用焉

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰人

何以聚人曰財理財正辭禁民爲非曰義

本義曰人之人今本作仁呂氏從古蓋所謂非衆

罔與守邦

朱子曰天地間品物萬形各有所事惟天則確然

於上地則隤然於下一无所爲只以生物爲事故

曰天地之大德曰生

孔氏正義曰聖人大可寶愛者在於位耳位是有

用之地寶是有用之物若以居盛位能廣用无疆故稱大寶也

郭氏雍曰天地以生物爲德故人以大德歸之聖人得崇高之位然後成位乎中而贊化育故以位爲大寶然亦非聖人自以爲寶也天下有生幸聖人之得位以蒙其澤故天下以爲寶耳

胡氏炳文曰上繫首章由乾之始坤之成說歸乾坤易簡之理下繫首章則由乾之易坤之簡說出天地大生之德得乾坤易簡之理如聖人乃可以

易經貫一貞

卷之三

繫辭下傳

五

和序堂

成人之位行天地大生之德在聖人不可无大寶之位兩位字不同位乎天地之中人所同也而聖人能成之大寶曰位聖人之所獨也而天地實賴之上下繫之首章其有望於後世有德有位之聖人也如此哉

項氏安世曰養之教之而後齊之聖人不忍人之政盡於此三者矣理財則易之備物致用也正辭則易之辨物正言也禁民爲非則易之斷吉凶明得失內外使知懼也

愚按聖人之情培養萬物之情乃承受天地之德

而出之也在天地運其乾坤易簡之用生育萬物

而不遺誠至大德也然第見其生而不見其爲大

德在聖人起得崇高中正之位主持其乾坤易簡

之理以培養萬物之生意而不之失爲天地萬物

之所共賴誠可謂至大寶也然第見其位之崇高

而不見其中正又安見其爲大寶故天下仰之者

亦第知曰天地生物聖人居位而終不知其所以

生之者大德也所以居之者大寶也則若之何也

易經貫一貞

卷之三

繫辭下傳

五

和序堂

效之像之之義在焉而悞以爲是奉而迎之者俱非則若之何也故又渾承上節之意而特爲之曉之曰天地之大德曰生聖人之大寶曰位蓋物不虛生位不虛設故生之而實有萬物居位而物實歸之然物之靈人爲貴也相與共守其位者非人无以而人之利財爲重也相與合聚其人者非財无以是何也人可以通力而交相培養財可以持遠而通物濟人故又作自爲問答以醒之曰何以守位曰人何以聚人曰財然人亦各有位也各得

其位而序順斯養安而守乃固財亦各因人也。各稱乎人而數當斯養足而聚乃常其道維何理財以善其經制正辭以定其名分則不順者自順不稱者自稱而凡民之爲非者並可考矣。約之禁以反於是使各循其度而不越皆所謂天理之宜也。故又并爲之明之曰理財正辭禁民爲非曰義守位聚人之要而實裁成輔相之本務歟。開太平致太和。大德以之而暢大寶以之而隆而聖人之情乃於是乎始盡也。則均此義也。然則貞爲體義爲用而盡之以聖人之情易之爲道不昭然觀哉。

右第一章

本義此章言卦爻吉凶造化功業

胡氏庠芳曰此章首論重卦繫辭有爻象變動四者其下申說爻畫剛柔之變繫辭之動兩股其曰吉凶悔吝生乎動者所以明繫辭焉而命之動在其中之意其曰剛柔立本變通趣時者所以明剛柔相推變在其中之意而自吉凶貞勝以下又申吉凶悔吝生乎動一句謂天地之

道以貞觀日月之道以貞明天下之動亦唯當一以貞之而已大抵易爲斯人作卦爻辭无非所以明失得之報故說吉凶爲甚詳也。次論乾坤易簡對天地德生說蓋聖人作易以憂世之情發明易簡於卦爻之辭而聖人用易以御世之情推行德生於致治之義前一股是易後一股是用易要之乾坤卽天地也易簡卽大德之生也聖人作易之情見乎辭用易之情歸於義其意无非所以爲斯人而已耳合兩節而觀一章之旨可見矣。

愚按此章首二節由畫卦之已成以起重卦由重卦之已成以起卦變由卦變以起辭占其說步步相銜而進玩其中字又層層脫卸而出遂有若造化生物之巧蓋卽此便可以識天地自然之易矣而推其原又復本於乾坤成列易立乎其中來不又隱然如有一太極在乎乃真論易之至文也。然又出之甚便所以爲聖人之能三四兩節分承第二節而申明之生字立本字

趣時字點出易所以成用之道以酬用易者之
眼目五節又跟第三節來提出貞字以明易之
定體然曰貞勝則立本趣時之義正在其中蓋
貞有定體而不移剛柔所以立本之德也貞有
節介而不亂變通所以趣時之道乎六節推廣
貞字之用以明易之在天下无非一定之理雖
其動變无窮而自有不變者存焉七節承上貞
觀之義領起下文立爻立象之說八節明爻象
之所以立皆本乎乾坤之易簡亦正所謂貞之
易經貫一貞
卷之三 繫辭下傳 九 和序堂

用也九節推言爻象之達於用者在乎動變而
所以致其動變之用者爲聖人之情則在乎繫
辭夫點出情字其所以示天下後世者意至深
切矣第十節承情字之意明聖人之用易而歸
結乎義之一字然則義爲易之大用乎守其貞
行其義易道其庶幾矣唯善學者勉之
古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法
於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於
是始作八卦以通神明之德以類萬物之情

包犧交
反與苞

同王
去聲

本義王昭素曰與地之間諸本多有天字俯仰遠
近所取不一然不過以驗陰陽消息兩端而已神
明之德如健順動止之性萬物之情如雷風山澤
之象

蔡氏淵曰聖人所畫之卦精可以通神明之德粗
可以類萬物之情神明之德不可見者也故曰通
萬物之情可見者也故曰類

愚按此章似承前章之末而追遡聖人作易用易
易經貫一貞
卷之三 繫辭下傳 九 和序堂

之初以言其畧也昔包犧氏起於洪荒登大寶之
位而臨御天下天下咸歸之以開治道乃是王天
下之始也便當用易之始何者蓋天地民物之相
往來於日用動靜無論隱顯精粗遠近久暫不過
一易而已而得之則吉失之則凶不明其義以詔
示天下將趨避之不知而何以循矩度而奉號令
乎若然又何以荅天地之命於是仰則觀象於天
見天之昭然而垂象者一經一緯不外乎陰陽之
相交俯則觀法於地見地之燦然而效法者或微

或者不外乎剛柔之相錯而其氣其質之升降而消長。流行而聚散者。又安往非象。安往非法乎。泛以觀夫鳥之能飛。獸之能走。其羽毛之爛爛以成文。而本乎天而宜上。本乎地而宜下者。何屬非陰陽柔剛之外華而內實爲之也。夫是以消長聚散之理亦脩焉。若其他宜燥宜濕。宜寒宜暑。而各得於天地之所宜者。從而觀之。又豈外是鳥獸之義乎。由是引而近之。則取諸身焉可矣。推而遠之。則取諸物焉可矣。又安往非象。安往非法。乃近取諸身。遠取諸物。會其理而合之。究其數而極之。於是證之河圖。以立奇耦之畫。作爲八卦。擬爲乾坤震巽坎離艮兌。四陽四陰之性氣象形而定以名。而內以通夫神明之德。外以類彼萬物之情。則性與德一。其氣自通情與形投其象自類。而旁見側出又何屬非陰陽柔剛之外華而內實爲之也。夫是以消長聚散之理不二。而通塞順逆之用大同。審其機。吉凶有兆。則趨避可從。爰以示之天下。而民无陷溺斯矩度立。號令行。治道乃於是乎開焉。是

易經貫一

卷之三

繫辭下傳

三

和序堂

古者包犧氏之王天下也。是作易用易之始也。故言之。而下文節次詳其用之之畧矣。
作結繩而爲網罟以佃以漁。蓋取諸離。罟音古。佃音田。
本義兩目相承而物麗焉。
楊氏萬里曰。教民肉食自包犧始。
張氏拭曰。古者禽獸多而人民少。故伏犧氏爲之網罟。以佃以漁。非徒使民皆知鮮食之利。抑亦去其害而安其居也。取諸離者。蓋離以一陰麗乎二陽之間。則鳥獸之麗乎網。魚鱉之麗乎罟。其義可推矣。
馮氏椅曰。離有二義。曰象曰。理理謂麗也。鳥獸魚鱉麗乎網罟也。象謂虛中網罟之目虛也。
愚按此節以下。大抵俱承通神明之德。類萬物之情。來蓋神明之德。自具全易之理。萬物之情。自該全易之義也。八卦既作。而通之類之。殆正所謂因而重之之事耶。觀此下俱以重卦之象相承接。便可知矣。作結繩而爲網。教天下以佃。爲罟。教天下以漁。蓋治道之開。不過教養兩端而已。故包犧用

易經貫一

卷之三

繫辭下傳

三

和序堂

易開治之始。遂以此爲首政。取諸離。不特取重離之象。法之爲網罟之目。一陰麗陽。有似於鳥獸魚鱉之麗乎網罟。王者向明出治。亦取諸離。不特此制器尚象。亦謂天下之象。无不備於易。易之象本乎天地。而王者之制作。尙之承天地之自然。而不敢以私智自逞。示天下有所遵。殆正所謂教之大者也。故揣其義而爲之。明之曰。蓋取諸離。玩蓋字。便有揣度神情。下皆倣此。

包犧氏沒。神農氏作。斲木爲耜。揉木爲耒。耨之利。易經貫一貞卷之三繫辭下傳三和序堂

以教天下。蓋取諸益。斲音提。耜音似。揉音柔。耒音類。耨奴豆反。

本義二體皆木。上入下動。天下之益莫大於此。

楊氏萬里曰。教民粒食。自神農始。

程氏迥曰。飛走之類。實害禾稼。唯網罟佃漁之制。

立。然後耒耨之利見於天下。

蔡氏淵曰。耜耒首也。斲木使銳而爲之。耒耜柄也。

揉木使曲而爲之。

謝氏枋得曰。耒耜者。今謂之犁。曲木在上。俗名犁。

衝卽耒也。斲削二片在下。以承鐵二片。俗呼犁壁。

卽耜也。

朱氏震曰。炎帝時。民厭鮮食。而食草木之實。於是始爲耒耜。以教天下。故曰神農耨耜除草也。

愚按。包犧氏用易以開治之始。至神農氏承之。大抵天地之氣運。條理稍清。而草木暢達。英華之盈溢。而聚成于實者多矣。民情應運遷移。喜粒食者亦衆。於是教天下以斲木爲耜。揉木爲耒。而分疆辨土。耒耨布種之利更興。所謂因時制宜。以爲天下益者也。考之易。正有益卦兩體皆木。而上入下動。上柔下堅。爲耒耜耨耜之用之象。因而制之。殆亦所謂承天地以示教者乎。大抵王者之創制。必本乎天地。而於其用也。必因乎時宜。故曰應運而興。乘運而治。而爲之明之曰。蓋取諸益。

易經貫一貞卷之三繫辭下傳三和序堂

動。上柔下堅。爲耒耜耨耜之用之象。因而制之。殆

亦所謂承天地以示教者乎。大抵王者之創制。必

本乎天地。而於其用也。必因乎時宜。故曰應運而

興。乘運而治。而爲之明之曰。蓋取諸益。

日中爲市。致天下之民。聚天下之貨。交易而退。各得

其所。蓋取諸噬嗑。

本義日中爲市。上明而下動。又借噬嗑爲市。嗑爲合

也。

韓氏註曰。噬嗑合也。市人之所聚。異方之所合。設

法以合物噬嗑之義也

愚按上二節順運開治鮮食粒食之教繼犧農而以次舉之則民既有養可想見矣此節又推言神農氏立交易之法以開通濟利便之道所以說天下之情而足天下之養也蓋天下之大水土之異物產之不齊苟无道以通之使利而有无相望是養之不足者情之不說將何以和天地之氣而俾災沴不作大德之无有憾耶於是約之日中異物避跡之候人民散遊之時設爲市召致天下山澤易經貫一頁 卷之三 繫辭下傳 孟 和序堂

水陸之民聚集天下子穀禽魚之貨教以平值交易而各得其所无以退則有者不患於積无者不患於窮人與物乃各得其所矣此交易之道也蓋取諸噬嗑夫噬嗑之德上明下動其爲象願中有實願養也實物也資養之物非貨而何去貨便象大離日也貨在日中非日中爲市而何合三耦爲地便象民衆民衆擁貨非交易而何退則明者在上自明動者在下自動而願養得實自爲噬嗑非各得其所而何且噬嗑齧物以自養正有所象

也故取以該之

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤

本義乾坤變化而无爲

孔氏正義曰此一節明神農氏沒後乃至黃帝堯舜通其易之變理於是廣制器物此與下制器物爲引緒之勢爲起下之文通其變者欲使神理微易經貫一頁 卷之三 繫辭下傳 孟 和序堂

妙而變化之使民各得其宜若黃帝以上衣鳥獸之皮其後人多獸少事或窮乏故以絲麻布帛而制衣裳是神而變化使民得宜也若能通變則无所不利故引易文證結變通之善上繫引此文者證明人事之信願此乃明易道之變通俱得天之祐故各引其文也

程子曰聖人主化如禹之治水當順治之古之伏羲豈不能垂衣裳必待堯舜然必須數世後成亦因時而已又曰識變知化爲難古今風氣不同故

器用亦異是以聖人通變使民不倦各隨其時而已矣後世雖有作者虞舜爲弗可及矣蓋當是時風氣未開而虞舜之德又如此故後世莫可及也若三代之治後世決可復不以三代爲治者終苟道也

張氏栻曰作衣裳以被之於身垂綃爲衣其色玄變幅爲裳其色纁法乾坤以示人使民知尊卑貴賤莫不各安其分也

謝氏枋得曰乾天在上衣象衣上闔而圓有陽奇

易經其一 貞 卷之三 繫辭下傳 柔 和序堂

象坤地在下裳象裳下兩股有陰耦象上衣下裳不可顛倒使人知尊卑上下不可亂則民志定天下治矣

邱氏富國曰十三卦制器而尚象皆通變宜民之事特於黃帝堯舜氏言之者儀農之時人害雖消而人文未著衣食雖足而禮義未興爲之君者方且與民並耕而食養殖而治蚩蚩蠢蠢蓋未識所謂上下尊卑之分於是三聖人者仰觀俯察體乾坤之象正衣裳之儀使君臣分義截然於天高地

下之間天下其有不治乎斯時也其世道一新之會而黎民於變之機也

愚按網罟而未耜佃漁而未耨取離取益遵天地而示法象則通變宜民之教儀農旣已相繼而開其端至於爲市交易變通足養取諸噬嗑其道且大著於天下矣然而食則宜之衣裳之制未及獸皮鳥羽聊蔽體膚而上下莫辨世事其猶混混耳繼之人民日衆風會日遷而民情之擾擾愚智大抵自分其塗此時而不予之以尊卑貴賤之度將

易經其一 貞 卷之三 繫辭下傳 柔 和序堂

何以明道誼而定所趨爲久安康保之治耶於是黃帝堯舜相承而繼作又乘其氣運觀其時變一爲之順而通之而使民之不厭於繁而不倦於理鼓舞之中有神化焉而通變之迹胥融於斯時也智者自貴愚者自賤尊卑上下之分截然而君臣父子之倫並敘民各安之樂居其素是使民宜之也無他易之道也蓋易窮則變變則通通則久公又何變之有天亦自安其天天亦自樂其素是以自天祐之吉无不利而萬世文明之象昭於通變

神化之中。天下至是乃稱大治矣。然自犧農以後
黃帝實始之也。想斯時環仰夫黃帝堯舜之在上
凝然如寂。而山龍黼黻。燦燦於衣裳。唯垂此衣裳
而天下自治。若无所爲也。正後治始基也。衣效乾
裳效坤。天尊地卑之義著於衣裳。天下而後乃有
以效之而成其治。正治始基也。故特爲之表而明
之曰。黃帝堯舜垂衣裳而天下治。并爲之醒其義
曰。蓋取諸乾坤。吁。衣裳之制大矣哉。制器尚象。凡
所以宜民之用。順民之情者。下文又以次及之矣。

易經貫一

卷之三

繫辭下傳

无

和序堂

刻木爲舟。刻木爲楫。舟楫之利。以濟不通。致遠以利

天下。蓋取諸渙。

本義。木在水上也。致遠以利天下。疑衍。

愚按此節致遠句。文與義俱複。故本義以爲衍。當
從之。刻木爲舟。刻木爲楫。淮南子所謂古人見窾
木浮而爲舟。其殆剗之刻之之始歟。舟楫之利。以
濟不通。蓋天下旣治。往來交易者自多。巨險難越。
於以濟之。唯舟楫是利。亦因時通變之一道也。蓋
取諸渙。取諸巽。木乘坎水之象。亦取散險之義也。

服牛乘馬。引重致遠。以利天下。蓋取諸隨。

本義。下動上說。

程子曰。服牛乘馬。皆因其性而爲之。胡不乘牛而
服馬乎。理之所不可也。

董氏真卿曰。服牛乘馬。穿鼻絡頭。雖人爲也。亦各
因其天而任之。

愚按服牛乘馬。引重致遠。二語相對說。是服牛以
引重。乘馬以致遠也。所以然者。牛之任重。愈於馬。

馬之行遠。愈於牛。蓋各因其才而用之耳。牛言乎

易經貫一

卷之三

繫辭下傳

无

和序堂

服。穿其鼻而馴之之謂。馬言乎乘。絡其頭而跨之
之謂。此則因其性而制之。以爲用。然牛言乎服。則
馴而駕之。馬言乎乘。則跨而御之。而重言乎引。則
牽而前之也。唯車可以載重。而牽引以前。豈車與
之制。已助於此時歟。考之黃帝時。觀轉蓬以造車。
而少昊加之牛。少昊黃帝子。同一時事。則服牛引
重。爲黃帝少昊之間。車載陸運之始可知矣。孔子
不言車。而僅言牛馬。殆服牛乘馬。引重致遠。尤有
重於因性因才之道云爾。夫服牛以引重。乘馬以

致遠則无遠弗届。无重不遷。而民无負戴奔走之苦矣。所以恤天下肩背手足之勞。所以通天下人力難通之貨。其便天下之交易。而所以爲利於天下者。又何如哉。舟楫之後。又一通變宜民之道否也。蓋取諸隨。取諸震。動於下。而兌說於上。亦取隨地隨時。无不可相隨以來相隨以往之義也。且震馬離牛。山重川遠。其象亦自備之。初互四爲大離。二互四爲艮。三互上爲大坎。而下震上兌。其象自備。

易經貫一 卷之三 繫辭下傳 三 和序堂

重門擊柝以待暴客。蓋取諸豫。重平聲柝他各反

本義豫備之意

楊氏文煥曰。川途旣通。則暴客至矣。

朱子曰。以待暴客。只是豫備之意。却須用互體推艮爲門。闢雷震乎外也。

愚按陰陽往復。氣數相推。衣食方備。而暴客已興。雖聖人之世。亦有无可如何者。然不可无法以防之。使良民共保。於是教天下設重門。置擊柝。夜巡晝警。謹以相待。此亦所謂因時爲治之一道乎。城

郭環堵。擬仗兵械之制。大抵昉於此矣。蓋取諸豫。取諸豫備。亦取內體坤爲民象。而互艮爲門。外體震屬木。雷發聲。有擊柝之象。而互坎爲盜。爲隱伏。已伏暴客之意也。伏而備之。是以爲豫。

斷木爲杵。掘地爲臼。臼杵之利。萬民以濟。蓋取諸小過。杵音尺。掘其月反。臼音舅。

本義下止上動

楊氏萬里曰。耜耕稼之始。臼杵脫粟之始。

愚按舟楫牛馬二節。承爲市交易節。來此節。承綱

易經貫一 卷之三 繫辭下傳 三 和序堂

耜耒耜節。蓋前此鮮食通於粒。食耒耜之教。乍開而交易始。會精食有所未暇。至於黃帝旣作衣裳之制。興而禮義出。氣運又爲一轉。天下之民。漸成文物之風。而粗糲有所不甘矣。於是教天下以斷木爲杵。掘地爲臼。入粟而脫之。以作精鑿之食。則民情說樂。民氣和平。而萬民於是乎得養。是曰杵之利。萬民以濟也。是亦所謂通變宜民。而因時爲治之一道乎。然而民旣有養。交易旣便。而又教之以精潔。在聖人之治。特細事焉耳。愛民之甚耳。故

特爲之詳其意而明之曰蓋取諸小過曰杵之義取諸艮土下止震木上動亦取互體巽木入於三耦坤土之中之象。

弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽本義睽乖然後威以服之

吳氏澂曰弧木弓也兵器不一弓矢所及者遠爲長兵威天下者示有警備而使之畏也

愚按重門節承舟楫牛馬節來所以衛市集而保積貨之意爲多此節承杵曰節來所以衛田廬而

易經貫一 貞 卷之三 繫辭下傳 彖 和序堂

保村落之意爲多蓋擊柝警衆先以爲防宜於人民稠密之區弧矢射遠卒以爲禦利於草野荒涼之地故於交易既通乃置重門擊柝之制而曰杵成濟教以弦木爲弧剡木爲矢之法此皆聖人之所謂各因其時各因其地而爲備者也聖人之智亦聖人之仁蓋以弧架矢其用能殺懸而示之雖強暴亦畏而不敢竊發豈非所以全其生平故曰弧矢之利以威天下而不曰以殺天下也然而必用之者則聖人之義繫於貨習於兇而性氣乖離

不知相恤實爲民賊於是治之乃所以去其乖也故又特爲之詳其義而明之曰蓋取諸睽睽所謂乖而弧矢之象取諸互坎之爲弓而爲棘亦取兌金之銳利離火之赫烈均有嚴威可畏之意也歟上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯

處上聲

本義壯固之意

徐氏幾曰冬穴居无以待風夏野處无以待雨故

宮室不得不與震風凌雨然後知厦屋之爲帡幪

易經貫一 貞 卷之三 繫辭下傳 彖 和序堂

故棟宇不可不固大壯之意也

蔡氏淵曰棟屋脊標也宇椽也棟直承而上故曰

上棟宇兩垂而下故曰下宇

愚按以前諸事俱包犧以下數聖人相爲創制之事故不及上古而僅於首節提起古者二字冒下說之自此節以下宮室書契等事包犧以前已有基址而數聖人不過相承更易以善其制而已非所謂創也故特醒出上古後世字相對言之雖然因時變制而欲其不背於天理人情以成其善不

創猶創也。且因時善變。又何莫非通變宜民之道。正非明於易而具大聖人之才識者有所不能。大抵所謂識變知化爲難。故於此必提出上古後世四字以明之。如上古天地初闢。佃漁耒耨之教未舉。而食无常物。民之覓食者无有定方。逐逐往來。取前棄後。穴居野處。是其便也。風雨燥濕。是其習也。此氣運之所在。而強爲之立以宮室。使寧居恬養。羈絆其身而柔其體質。豈所宜歟。聖人於此。心知其意。而聽其自然。乃正所謂承天之治以治之。

易經貫一

卷之三

繫辭下傳

五

和序堂

而已。累及後世。衣食之制以次漸興。而耕耘有畧。物土有宜。民多餘積。以通交易。便不可无蓋藏。守護之備。以防風雨朽壞之虞。况復安養成俗。膚貌改觀。手足並脆。非有從前堅渾之氣。而風雨之漂搖。有所不勝。使此時而任其穴居而野處。不予之以宮室之變更。則暑寒蒸鬱。瘡痍疾厄之患。民之類滅久矣。此亦氣運之所在。而化出於自然。聖人之心。既知之。於是議之以宮室之制度。外宮內室。上棟下宇。因其地之高下而予之易之。以待彼風雨。

之驟至。則壯固者无虛乎掀翻。而軒廠者无慮乎滋濕。積糧元恙。民乃咸得以奠定矣。此雖相承。夫上古之舊址。要正後世聖人之變通善。也不滯於舊而能變其新。苟非識變知化者。能然歟。夫又何殊乎創始。蓋取諸大壯。取諸其壯於宮室。亦取雷在天上。氣勢大通。壯於變更。言其象震木上起。上棟之謂。乾天下覆。下宇之謂。上棟下宇。宮室之所爲壯固者也。故取之。

易經貫一

卷之三

繫辭下傳

五

和序堂

古之葬者。厚衣之以薪。塋之中野。不封不樹。喪期无數。後世聖人易之以棺槨。蓋取諸大過。

衣去聲

本義送死大事而過於厚

張氏栻曰。君子不以天下儉其親於此。而過无害也。

愚按衣食居處之制盡舉。交易防患之法悉具。而後及於棺槨。是養既周。而後教之以厚本之道也。時當然也。然曰古之葬者。厚衣之以薪。塋之中野。似葬埋之事。古已有法。特不封不樹。喪期无數。未知節耳。後世聖人相承之。而爲易之以棺槨。則從

厚之至。考之說。黃帝始造棺槨。有虞氏瓦棺。殷
周易之以木。禮亦曰有虞氏瓦棺。而書於堯崩。曰
百姓如喪考妣。三載四海遏密八音。想喪期且並
有制於黃帝堯舜時矣。或曰黃帝作宮室以避風
雨。因而遂作棺槨。以易薪堊。哭踊之哀。并至。豈其
无制。特此時尙未詳盡。堯舜三代時始詳盡耳。然
則此之謂後世。自黃帝堯舜以後。此之謂古。而不
謂之上古。其犧農之世。歟。蓋犧農去上古不遠。網
罟耒耜方興。未暇及於棺槨。而必待黃帝堯舜之

世。易之也。時不可強也。蓋取諸大過。取諸過厚於
培本。亦取巽木入於兌澤之下。有葬埋之事之象。
棺槨則內體巽木。外體反巽亦木也。

上古結繩而治。後世聖人易之以書契。百官以治。萬
民以察。蓋取諸夬。

本義明決之意。
徐氏幾曰。上古民淳。事簡。事之小大。唯結繩以識
之。亦足爲治。至後世民薄。事繁。巧僞日生。書契不
容不作矣。書文字也。契。合約也。言有不能記者。書

識之事。有不能信者。辨驗之。取明決之義。蓋夬乃
君子決小人之卦。而造書契者。亦所以決去小人
之僞。而防其欺也。

愚按。凡所以爲民養生送死。利用安身之道。旣无
遺憾。則氣化日盛。生育日繁。而世運之大開。情事
之變端自多。其間往來先後。久暫分合。欲各行表
記。以爲稽察。有斷非結繩之所能治者矣。是故以
聖繼聖。慮而籌之。本之包犧畫卦之法。演成文字。
造爲書契。以相易上古結繩之治。而百官以之。各
治其職。萬民以之。各察其情。則釐然於上者。无忘
失之患。昭然於下者。无僞亂之憂。雖世風之交變。
而自成後世之局也。乃所謂變乃所謂通也。考之
倉頡體卦畫。摹鳥跡。而立爲文字之形。是書契之
作。始於包犧。而成於黃帝以後也。然則此之所謂
上古。其亦包犧以前之世乎。蓋取諸夬。取諸外體
兌金。內體乾金。有剛明果決之意。亦取乾道已通。
物象並顯。而微陰之作。僞不容遁也。至是聖人之
治。已臻隆盛。而文明教化之中。冠裳有體。史學有

法易之繫辭亦從基之矣。吁。五帝三王之道至今
歎莫及焉。乃中天之始。貪然而易學之方備也。有
心世教者。唯勉之。

右第二章

本義此章言聖人制器尙象之事

余氏芭舒曰。卜筮之說詳於上。繫制器之說詳
於下。繫

歌氏南仲曰。十三卦之辭。或言利。或不言利。何
也。網罟非不爲利也。然必耒耜。而後能裕
萬民之食。是耒耜。而利大矣。所以言也。門
柝。非不爲利也。然門柝。保其內。使暴客不能入。
弧矢。威其外。使暴客不能至。是弧矢之利大矣。
所以言也。舟楫。牛馬。言利天下者。舟楫。牛馬之
利。无所不通。可以周天下故也。

程氏龍曰。網罟。耒耜。所以足民食。交易。舟車。所
以通民財。柝。曰。弧矢。所以便民。用衣裳。以文其
身。宮室。以定其居。門柝。以衛其生。棺槨。以送其
死。實萬世之大利也。結繩。易爲書。契。聖人以定

易經

卷之三

繫辭下傳

美

和序堂

大業斷大疑。悉於書。契。乎。觀百官治。萬民察。誠
非書。契。不可也。故十三卦終之以夫取象。

胡氏炳文曰。天者。理而已。聖人之制器。不能先
天而強爲。不能後天而不爲。非一時之所可爲
也。非一人之所能爲也。皆天理之自然者也。所
以曰自天祐之。

愚按此章。明制器尙象。乃聖人治天下之事。首
節。推原象之所由立。正是追遡聖人作易用易
以治天下之始。蓋易成而後象。乃立。象立而後
乃推之以制器而行治。是首節乃聖人開治之
端也。下十二節。承之以言聖人制器尙象。教養
兼行。而隨時通變。數聖人節次秩然。是治天下
之序。治天下之道也。黃帝堯舜。節乃中間一大
通變之會。書契。節則歸結全章之局。

是故易者。象也。象也者。像也。

本義易卦之形理之似也。

蔡氏攸曰。昔者聖人之作易也。始畫八卦。而象在
其中。與卦並生。以寓天下之賾。故曰易者。象也。蓋

易經

卷之三

繫辭下傳

美

和序堂

俯仰以觀遠近以取神明之德可通鬼神之情狀
可得而況於人乎況於萬物乎及因而重之發揮
於剛柔而生爻則擬諸其形容者其變不一而象
亦爲之滋矣故邑屋官庭舟車器械服帶簪履下
至鳥獸蟲魚金石草木之類皆在所擬至纖至悉
无所不有所謂其道甚大百物不廢者此也其在
於古尙此以制器其在於後觀此以繫辭而聖人
之所謂以前民用者總不外乎此也

愚按是故二字緊承上章來以醒其所以言之之

易經

卷之三

繫辭下傳

聖

和序堂

意蓋上章十二節所言制器尙象之事皆所以言
聖人用易爲治之事夫存乎易而可見於天下者
无非陰陽柔剛交錯離合之象也象之所爲往來
變化而无有盡者无非摹擬形容以像夫天地萬
物之情也數聖人後先相承而尙之以制器非卽
用易以制器乎尙之以制器而爲治非卽用易以
爲治乎然則聖人之用易直用夫象者也聖人之
尙象直尙夫像者也知此而後可以言制器知此
而後可以言爲治不然私意以逞其可乎此上章

所以言之之意也奈何而後世之言易者舍象而
縱空談卽或取象又不求其像此謂之不知易并
不知孔子之所言矣噫易不玩夫乾坤毀則无以
見易易不可見則乾坤或幾乎息之辭乎想孔子
唯懼此所以前章言之於此又承其意而遂直指
以明告曰是故易者象也象也者像也易字內含
有用字象字內含有尙字像字內含制器爲治字
象者材也

本義象言一卦之材

易經

卷之三

繫辭下傳

聖

和序堂

朱氏震曰卦有剛柔材也有是時有是象必有是
才以濟之才與時會斯足以成務矣

虞氏翻曰象發明天地人之道材與才古字通用
愚按象辭之作明所以成象之材者也雖諸卦備
體象變之不一要皆所以成象之材蓋唯有是材
乃有是卦而成是象象唯明此故遂承上節而爲
之推及之曰象者材也

爻也者效天下之動者也

本義效放也

朱氏震曰天下之動其微難知有同處一時同處一事所當之位有不同焉則進退趨舍殊塗矣故曰爻也者效天下之動者也

愚按彖言一卦之全體爻言一卦之六爻通之則六十四卦三百八十四爻合之則剛柔兩畫而已爻辭之作所以明卦之用而顯象之變以輔彖之所不及者也隨爻繫辭則專言爻夫一卦六爻唯此剛柔兩畫往來於六十四卦之中而變動不居體極卦象之變則效極天下之動而一爻自有一

易經貫一

卷之三

繫辭下傳

聖

和序堂

象矣蓋天下之動天下之象也爻辭各因其象而繫之无非所以明象之變而顯天下之動也故卽爻而爲之明之曰爻也者效天下之動者也

是故吉凶生而悔吝著也

本義悔吝本微因此而著
胡氏炳文曰至著者象至微者理易之象理之似也彖者材也材者象之質爻效天下之動動者象之變悔吝在心未著吉凶在事已著吉者悔之著凶者吝之著也

愚按爻唯效天下之動而繫辭以顯之象變乃於是乎明第天下之動有時而爻之趨時以成變者有位順於時當於位則謂之得得則凶退而吉從以生逆於時不當於位則謂之失失則吉退而凶從以生而吉之始悔基之也凶之始吝基之也要之皆出於物情之動變而爻有以效之是故吉凶生而悔吝亦從之著也然則易之爲用顯而制器者尙其象微而卜筮者不又當尙其占乎此所以開物成務而足爲治天下之至道也

易經貫一

卷之三

繫辭下傳

聖

和序堂

右第三章

愚按此章承上章而言之自彖者材也以下又推進說直推至於吉凶生而悔吝著則因言象而推至於言占有制器之餘更示之以治心之意也玩一生字著字便知夫能治其心而天下有不治者乎孔子故又推出言之以勉君子

陽卦多陰陰卦多陽

本義震坎艮爲陽卦皆一陽二陰巽離兌爲陰卦皆一陰二陽

愚按易之言象。陰陽之形也。彖之言材。陰陽之質也。爻之言動。陰陽之變也。象與材與動。備而後成卦。故卦莫非陰陽也。列而觀之。則陰多者為陽卦。陽多者為陰卦。故曰陽卦多陰。陰卦多陽。乃總承上章而明其所王者歟。然則陰陽亦非徒貌相矣。其故何也。陽卦奇。陰卦耦。

本義凡陽卦皆五畫。凡陰卦皆四畫。

五亦奇數。四亦耦數。通全。

體而言之者也。

韓氏註曰。夫少者多之所宗。一者眾之所歸。陽卦

易經貫一

卷之三

繫辭下傳

聖

和序堂

二陰故奇。為之君。陰卦二陽故耦。為之主。

此則就爻之奇

耦而言之者也。

愚按此節。作自為問答。以醒上節之義。蓋陽卦自

乾而來。以乾為主。則陽卦之所為主在奇也。奇者

乾之本體。故群陰皆奉之。而多陰。陰卦自坤而來

以坤為主。則陰卦之所為主在耦也。耦者坤之本

體。故眾陽共附之。而多陽。然則陰陽當求所主矣。

其德行何也。陽一君而二民。君子之道也。陰二君而

一民。小人之道也。

行去聲。

本義君謂陽民謂陰

柴氏中行曰。一君二民。道大而公。君子之道也。二君一民。道小而私。小人之道也。卦體乎君子小人之道。而象彖爻所以發明此道者也。然在諸為陽卦者。未必皆君子之道。為陰卦者。未必皆小人之道。蓋此特借陰陽二卦之體。以明君子小人之道不同耳。非可一例成卦也。

愚按夫卦之品。既分陰陽。而各體所主。則其組而為德者。而為行者。亦自當辨此節。所以更為之辨。

易經貫一

卷之三

繫辭下傳

聖

和序堂

德行也。如陽卦之所體在奇。則陽為專。而陰作輔。

一君而二民。其道統一。而无多門之弊。見於世者

皆君子之道也。陰卦之所體在耦。則陰為獨。而陽

用分。二君而一民。其道多塗。而无從一之風。普於

世者。皆小人之道也。此不皆本於其德。而成於其

行。以致之者哉。易所以貴陽賤陰。尊陽卑陰。而教

天下。以自保其天賦之真。不啻諄諄於象彖爻變

之間矣。唯好學明敏之士。其察之。亦庶幾聖人之

意歟。不然。孔子又何為辨於此也。

右第四章

胡氏庭芳曰此章專以八卦陰陽畫數分君子小人之道

愚按此章首節論卦體陰陽總承上章之意來有陰陽不徒以貌相意次節推論卦爻奇耦以醒釋之有陰陽當求所主意末節因卦分陰陽又進辨其德行之所著以示學者俾知所自保易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮

易經

卷之三

繫辭下傳

聖

和序堂

本義此引咸九四爻辭而釋之言理本无二而殊塗百慮莫非自然何以思慮爲哉必思而從則所從者亦狹矣

朱子曰所謂天下何思何慮者言雖萬變之紛紜而所以應之各有定理不假思慮而知也問何不云殊塗而同歸百慮而一致曰此是從上說下自合如此感應之理本不消思慮只順其自然而已愚按此章大意亦似跟上章之意而發其微蓋如憧憧往來朋從爾思咸卦九四爻辭也咸所謂感

九四爲感主乃一卦之君而應感者皆民感應之

理出於自然苟強用其思便有憧憧往來朋從爾

思之弊夫憧憧往來心无定主而思慮反復之狀

朋從爾思事无確見而思慮難通之意蓋朋類也

朋從朋類連比而征逐也心无定主而事无確見

則我之思與事之理憧憧然反往而復來一如朋

類之連比相征逐於胸中而无路可通正猶天下

二君而一民政出多門而无君可歸也彼不知天

下事有天下之理以攝之而我之思有我之理以

易經

卷之三

繫辭下傳

聖

和序堂

持之而理无二也猶天下一君也事與思雖多猶民之二也民无不以君爲歸事與思无不以理爲歸所期在天下得君吾心得理得理猶得君所召必至所感必應雖不成成矣又何容擾擾之思慮爲哉故孔子爲之明言以曉之曰天下何思何慮總不過一理之自然也故又爲之申之曰天下同歸而殊塗一致而百慮同歸歸於一理一致致於一理又何言乎殊塗又何言乎百慮總不過出之於此一理還之於此一理而已矣故又爲之繳

言以醒之曰天下何思何慮試更爲之設一物以譬之曰明鏡在懸則所來皆見明鏡在照則所往並應无他明鏡无爲而亦无滯迹蓋明之至也其大意不過教人明理以保其天性而待天下之動於自然弗妄作思慮以亂聰明之手而至手足无所措耳然觀此不有以深識上章所言之意乎下文又節次引伸之矣

日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也

易經實一

卷之三

繫辭下傳

吳

和序堂

來者信也屈信相感而利生焉

推吐回反信音伸下同

本義言往來屈信皆感應自然之常理加憧憧焉則入於私矣所以必思而後有從也

朱子曰此節承上文憧憧往來而言往來皆人所不能无者但憧憧則不可日月寒暑之往來皆是自然感應日不往則月不來月不往則日不來寒暑亦然憧憧之往來者患得患失便自憧憧忙亂用其私心而已屈信相感而利生者有晝必有夜設長爲晝而不夜則何以息爲夜而不晝安得有

此光明春氣固是和好只有春夏而无秋冬則物何以成一向秋冬而无春夏又何以生屈信往來之理所以必迭相爲用而後利所由生春秋冬夏只是一箇感應所應復爲感所感復爲應也春夏是一箇大感秋冬則必應之而秋冬又爲春夏之感以細言之則春爲夏之感夏則應春而又爲秋之感秋爲冬之感冬則應秋而又爲春之感此屈信往來感應必然之理

張子曰屈信相感而利生焉感以誠也情僞相感而利害生雜以僞也

易經實一

卷之三

繫辭下傳

吳

和序堂

愚按此節承憧憧往來之說引伸至於日月寒暑之往來以證何思何慮之言也蓋如日往而又來月來而又往日之與月不過自往自來而已然既爲陰陽之精剛柔相待則自有相推之理而明自生於其間焉曾何思慮之爲哉如寒往而又來暑來而又往寒之與暑无非自往自來而已然既爲陰陽之氣剛柔相迫則自有相推之勢而歲自成於其間焉更何思慮之爲哉故日往則月來月往

以致用也利用安身以崇德也

蟻烏郭反
蟄音直

本義因言屈信往來之理而又推以言學亦有自然之機也精研其義至於入神屈之至也然乃所以爲出而致用之本利其施用无適不安信之極也然乃所以爲入而崇德之資内外交相養互相發也

朱子曰物之有宜有不宜事之有可有不可吾心處之知其各有定分而不可易所謂義也精之云者猶曰察之云爾精之至而入於神則於事物之

則曰來寒往則暑來暑往則寒來其往者一任其理與勢之自然而從乎屈也而屈所以有信也其來者一任其理與勢之自然而從乎信也而信所以有屈也一屈一信迭相感應而明自生之天下无不利其照臨歲自成之天下无不利其發育而利生无窮焉所謂同歸者此也所謂一致者此也

其何思而何慮之爲哉由是推之槩可知矣總不外乎理勢之自然已也而又何憧憧朋從之勞也

尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神

所宜毫釐委曲之間无所不悉有不容言之妙矣此所以致用而用无不利也致用之用卽利用之用又曰精義入神疑與行處不相關然而見得道理通徹乃所以致用利用安身亦疑與崇德不相關然而動作得其理則德自崇天下萬事萬變无不有感通往來之理

愚按此節又承上屈信二字來以暢天下何思何慮之旨如天下之物細而尺蠖以身爲屈信者也

唯其身之一屈乃所以求其步之一信此自然之

屈信而何所容其思慮也大而龍蛇以氣爲屈信

者也唯其氣之一斂而蟄以爲屈乃所以能存養

其身而一奮其力以爲信此亦自然之屈信而何

容其思慮也至於人則以知行道德爲屈信矣唯

其始於致知以精其義而一入於神乃所以終能

力行以應其事而一致於用此亦自然之屈信也

唯其終於致用而无所不利其用以安適其身乃

所以又能反其所利之用以增益其高明而崇吾

之德此亦屈信往來自然之理勢也而又何容其

思慮爲哉然則尺蠖身之屈信可以槩有形之感應也。龍蛇氣之屈信可以槩无形之感應也。人之至於知行道德之屈信更可以槩至妙之感應也。通之日月寒暑之明生而歲成言之不舉天下爲同歸而一致者乎。故曰同歸而殊塗一致而百慮也。此屈信相感之所以利生而无窮者也。夫利總出於自然之感應。天下誠何思而何慮之爲。

過此以往未之或知也。窮神知化德之盛也。

本義下學之事盡力於精義利用而交養互發之

易經貫一

卷之三

繫辭下傳

聖

和序堂

機自不能已自是以上則亦无所用其力矣。至於窮神知化乃德盛仁熟而自致耳。然不知者往而屈也。自致者來而信也。是亦感應自然之理而已。張子曰氣有陰陽推行有漸爲化合一不測爲神。此上四節皆以釋咸九四爻義。

愚按天地以人爲中。故天下之物至於人則止矣。人以性爲中。故我人之道至於率性則止矣。而性之理與天地萬物通往來而成感應者。則非神无與歸。天地萬物之理與吾之性運行而无二。乃所

謂化也。至於化則神之用亦泯。而屈者信之。信者

屈之。總歸於自然而已耳。不勉不思而從容中道

不可以見聞求。不可以擬議得。乃所謂至妙之境

夫又孰可從其知而知之哉。唯精義入神以致於

用。利用安身以崇其德。德之既崇而神之已入。又

進而極之以至於窮。而後乃有以及於此也。故曰

過此以往未之或知也。窮神知化德之盛也。窮極

天地萬物之神。而泯其用。則謂之窮神。神之用泯

而萬物與我无間。天地與我爲徒。而化自成。則謂

易經貫一

卷之三

繫辭下傳

聖

和序堂

之知化。窮其神。知其化。坦然由之而不知其他。神既窮。化既知。怡然順之而我仍爲我聖人之極功。亦已至矣。非所謂德之盛焉者乎。其間之感應。又當何如觀矣。非所謂總歸於自然而已者乎。天下事大抵如斯。而思慮又何言之。君子之爲君子。亦優游於學以待之而已矣。精義崇德。蓋其本耳。

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶。子曰非所困而困焉。名必辱。非所據而據焉。身必危。既辱且危。死期將至。妻其可得見邪。

邪于
進反

本義釋困六三爻義

孔氏正義曰先利用安身可以崇德若身自危辱何崇德之有故引困之六三危辱之事以證之也名必辱者以向上而進取故以聲名言之身必危者下向安身之處故以身言之

愚按不可爲而強爲之如困於石不可恃而強恃之如據於蒺藜如是焉而禍患至便如入於其宮不見其妻豈非凶事乎此蓋不求於義而急於用未利於用而卽欲安之之弊也豈非所謂懂懂往來而朋從爾思之所致故孔子爲之引此爻之辭而論其意以曉之曰困亦有自然當困之道也非所用而困焉適足以敗名而取辱據亦有自然可據之地也非所據而據焉適足以失身而成危而且有可必也是以精義入神之學爲君子之要務不然岐其用而旣辱且危不死何爲死期將至矣而妻孥之散離宮闈虛寂妻其可得見邪此不利於用而身之不得其安爲何如也是以君子必先於精義而戒其懂懂朋從之思

易經貫一

卷之三

繫辭下傳

雷

和序堂

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也

括古
豁反

本義括結礙也釋解上六爻義

朱氏震曰藏可用之器待可爲之時動无結礙出則有獲唯乘屈信之理而共用利者能之

愚按利利便也公用射隼所用者弓矢用則獲之其利便爲何如故曰无不利然使隼之集不在於高墉之上而更在於高遠或於隱僻公乃射之恐亦未必若是之利便矣乎是則无不利者言乎其用之得時者也故孔子引以釋之而爲學成用世之君子曉之曰夫隼者禽也常在來翔集於天下而未嘗无者也弓矢者器也可挾持待用於天下而亦未嘗无者也用是弓矢以射彼來集之隼者則在乎人也而或射之或不射之須時而後定之矣如君子學成而有具所謂精義入神以致於用猶挾弓矢之器以致於射乎事雖或異而究爲

易經貫一

卷之三

繫辭下傳

雷

和序堂

一理使君子藏是器於我身。不輕試以頓其鋒。待夫時之既至。而後乃發而動之。則一發而中。夫又何所往而不利之有。此正所謂致用而利於用也。何也。動不違時。而器不受括。是以不出則已。出之則必利。而有獲。然而此蓋語成器而動者也。器苟未至於成。雖藏以有待。時至而不括。恐亦未必若是之利便矣乎。是以君子貴精義而入於神。以自成其器。

子曰。小人不耻不仁。不畏不義。不見利不勸。不威不懲。小德而大誠。此小人之福也。易曰。履校滅趾。无咎。此之謂也。德音呈

本義此釋噬嗑初九爻義

愚按。仁者。天地生物之心。其賦於人。則我心大公之理。而義之本也。義者。天地行時之制。其賦於人。則我心適宜之用。而仁之準也。仁行義順。舉天下皆坦途。何利之可如。何威之可施。而君子在是。亦安我之素。樂我之是而已矣。安知所謂利。又安知所謂威。是蓋所謂利用安身以崇德者歟。以言乎

易經貫一

卷之三

繫辭下傳

彖

和序堂

小人則不然也。不知有仁。不耻不仁也。不知有義。不畏不義也。唯利是嗜。則不見利不為勸。唯威是懼。不威不足懲。小用其懲而大用以誠。此猶小人之福也。而何言乎仁義。何言乎仁義以安身而崇德。易噬嗑初九爻辭有曰。履校滅趾。无咎。正此小德。大誠而小人之福之謂也。蓋履校滅趾。薄刑以懲其初。而誠其後。无咎。則小人之受福已多。故孔子引以證之。以為治小人者示焉。於君子言之。豈即所謂精義之一端歟。

易經貫一

卷之三

繫辭下傳

彖

和序堂

善不積不足以成名。惡不積不足以滅身。小人以小善為无益而弗為也。以小惡為无傷而弗去也。故惡積而不可掩。罪大而不可解。易曰。何校滅耳。凶。去上聲

本義此釋噬嗑上九爻義

愚按。善者。天地之元良。其理即生物之理。為天下萬物之所望。在我苟積之而有徵。則其名自彰。惡者。善之反。乃天下之殺機所寓。為萬物之所忌。苟積之而有漸。則禍日近。而奈何不善之積。而惡之積。豈竟以此為不足論耶。不知善之不積。必不足

以成名惡之不積必不足以滅身自然之理有可必也而奈何小人以陰柔不振之氣半錮其貪慥不化之私情竟以小善爲无益而弗肯爲也竟以小惡爲无傷而弗肯去也若是焉則惡日深而善日微矣故每見其惡之積而至於不可掩罪之大而至於不可解嗟乎猶可以稍自安其身而終莫患耶易噬嗑上九爻辭有曰何校滅耳凶凶之至矣故孔子引以爲證爲身當小人者警焉。

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑

易經貫一

卷之三

繫辭下傳

柔 和序堂

治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑

本義此釋否九五爻義

愚按天下唯小人不足與論我道耳蓋陰陽反復否泰迭行屈信感應之理自日往來而爲常者也雖遇夫危而可安之機不危雖遇夫亡而可存之機不亡雖遇夫亂而可治之機不亂心苟念之則危可爲安故曰危者安其位者也亡可爲存故曰

亡者保其存者也亂可爲治故曰亂者有其治者也我道斷不誣人唯君子乃知之耳是故處安則念夫危而不忘處存則念夫亡而不忘處治則念夫亂而不忘心誠念之則理日足氣日克雖轉運自平平耳是以身常安而國家可常保也我道斷不誣人易否九五爻辭有曰其亡其亡繫于苞桑非念之念之而乃得固於安存長治之謂耶故孔子引以證之以爲主治之君子告焉蓋所謂精義而入神者也不然徒念而不忘亦復何所補耶

易經貫一

卷之三

繫辭下傳

柔

和序堂

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也知音

本義此釋鼎九四爻義

錢氏時曰古之人君必量力度德而後授之官古之人臣亦必量力度德而後居其位雖百工胥史且猶不苟況三公乎爲君不明於所擇爲臣不審於自擇以至亡身危主誤國亂天下皆由不勝任之故也可不戒哉

楊氏萬里曰聖人亦豈責天下之人皆德厚而不薄皆知大而不小皆力多而不少哉亦責其貪位而不量已過分而不勝任以至覆人之餽敗已之身耳

愚按德者天理之所聚故每訓行道而有得於心謂之德薄偏於陰也知者性之光明照見一切涉於私則小力才力可以支幹萬端鍾於柔則弱而亦小陰與私與柔蓋一也皆氣稟也唯學能振起而化之位陰陽所歷之階級以陰陽故其分有尊卑位尊則陽德之所居謀大籌畫天下之事任重肩荷天下之事大抵不外乎教養以天下故言大言重然則德薄而位尊不能持而顛也知小而謀大不能照而悞也力小而任重不能支而仆也此亦自然之感應而誰獨能強之使安故曰鮮不及矣易鼎九四爻辭有曰鼎折足覆公餗其形渥凶非是之謂乎正言不勝其所任而致凶者也是以君子首貴精義以崇其德義精則知自大而力自強德崇則厚孔子引爻辭以證所言是之教耳

易經貫一

貞

卷之三

繫辭下傳

本

和序堂

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望幾平聲先

見之見音見

本義此釋豫六二爻義漢書吉之之間有凶字

朱氏震曰神難言也精義入神其唯知幾乎知幾其神矣

易經貫一

貞

卷之三

繫辭下傳

本

和序堂

孔氏正義曰幾微也是已動之微動謂心動事動初動之時其理未著唯纖微而已若其已著之後則心事顯露不得爲幾未動之先寂然頓无亦不得爲幾也幾是離无入有在有无之際故云動之微也若事著之後乃成爲吉此幾在吉之先豫前已見故云吉之先見者也又曰諸本或有凶字韓氏註曰吉凶之彰始於微兆定之於始故不俟終日也此知幾其神乎

楊氏萬里曰夫石者至靜而无欲至重而不動者也今也君子之介如石天下之可欲者何物能動

之乎其見幾寧用終日而後識之乎

朱子曰微彰柔剛是四事既知微又知彰既知柔又知剛言其无所不知所以爲萬夫之望也

愚按化不可知窮神而後乃知神不易入精義而後始入而義之精者由粗以至於微无所不精則无所不知而乃有以知天下之幾矣此之謂精義此之謂知幾是知幾者由精義來也何者天下之幾生於動而動有得失是非義在其中也夫精義而至於知幾則雖天人之變化莫能遁而我之知

易經實一

貞

卷之三

繫辭下傳

奎

和序堂

光明照徹便已入於神故曰知幾其神乎由是熟之乃窮神之功也故孔子欲申窮神之說而爲之醒之如此又爲之解之曰試觀知幾之君子出而遊於世也在其上者有上之人矣迎幾而導之則交自順不須諂而不犯於諂苟欲犯之則君子亦不諂矣在其下者有下之人矣因幾而將之則交自合不可竇而不犯於竇苟欲犯之則君子亦不竇矣故君子上交必恭下交必和人若不知其所以然而第見其然者其君子之知幾乎夫幾者靜

中之動動之端如人之喜欲動而眼角笑怒欲動

而鼻孔掀事欲行而不行則旁有阻欲止而不止

則側有牽如天之春溫動而寒容退秋涼動而暑

色薄暴風欲發燥氣凝而煙光過驟雨欲施潤氣

聚而鬱蒸停治動於世情之向直亂動於世情之

好回向直陽德之伸也好回陰邪之擾也類而推

之夫何往而无幾天下欲動未動之間蓋莫不有

其幾也故又爲之進解曰幾者動之微然既言乎

動則得失是非累繫之矣故又并詳其應而爲之

易經實一

貞

卷之三

繫辭下傳

奎

和序堂

進解曰幾者動之微吉之先見者也吉字下當有凶字朱子小註亦云然則幾之爲幾動不可求矣吉凶隨之其何以自處而君子精義之既深神獨與會一若影響之爲捷見而遂作總无所違於其時雖吉凶亦何所勞其趨避哉故又明其意而爲世之學君子者曉曰君子見幾而作不俟終日蓋言速也而神卽在於其中也易豫六二爻辭有曰介於石不終日貞吉此言君子安於守故心常靜心常靜故識之明而有是知幾如神之用以得天

下自然之吉也。此正所謂精義之微。入神之效。有如是者。歟。故孔子引以爲證。而非爲之釋曰。介如石焉。寧用終日。剛明之用。斷可隨所遇而立。識其幾矣。且又歎曰。君子之識。誠何理之弗明。知微知彰。知柔知剛。其所以卓然成立。爲萬夫之望。精義之學。夫何可已。孔子之爲天下後世望者。不亦深哉。凡在有志。共當敬勉。

子曰。顏氏之子。其殆庶幾乎。有不善未嘗不知。知之未嘗復行也。易曰。不遠復。无祇悔。元吉。幾音基

易經貫一

卷之三

繫辭下傳

畜

和序堂

本義殆將也。庶幾近意。言近道也。此釋復初九爻

義

孔氏正義曰。上節明知幾是聖人之德。此節論賢人唯庶於幾。故引顏氏之子以明之也。

朱子曰。今人只知知之未嘗復行爲難。殊不知有不善未嘗不知。正是難處。今人亦有說知得道理。及事到面前。又却只隨私欲做去。前所知者。却自忘了。只爲是不曾知。有不善未嘗不知。知之未嘗復行。直是顏子天資好。猶如至清之水。纖芥必見。

愚按。殆將也。庶近也。幾卽上節知幾之幾。蓋幾生於動之端。而是非得失由之判焉。乃命數氣運之所歸。吉凶成敗之所出。爲我道發源乘運。順流取吉之地。凡出處行藏。語默舉措。一以視之。而无偏於失。无牽於滯。所謂見幾而作。意不違時。便與道爲一。得聖人不踰矩之境矣。夫至於不踰矩。則範圍而不過。曲成而不遺。天人合德。與化渾然。卽所謂窮神知化之候也。苟非精義之極。是非得失。毫髮无疑。入神以至於窮。而靈明燭照。形影自隨。安

易經貫一

卷之三

繫辭下傳

畜

和序堂

能及此。顏子天資穎異。學問純一。高堅前後。如有立卓。而三月不違。未達一間。便有以近之。近於化。便是近於幾。近於幾。卽是近於道。蓋知幾以知言。而作以行言也。故曰。顏氏之子。其殆庶幾乎。謂顏子將近於幾。將近於道。將近於化。賢聖人窮神知化之階。不過一間耳。何者。善不善之介。已識之詳。守之確矣。有不善未嘗不知。知之未嘗復行也。稍進而熟之神。與幾遊。便无往而不與道一。故筆跡陋巷。顏子之樂。已能自安。順化遷流。顏子之用。已

能自善。易復初九爻辭有曰：不遠復，无祇悔，元吉。非正顏子之謂耶？樂而安之用，而能善，則元吉矣。故孔子引以爲證，以爲學者進塗之勉焉。

天地絪縕，萬物化醇；男女構精，萬物化生。易曰：三人行，則損一人。一人行，則得其友。言致一也。綱音因，縕紆云反。

本義：絪縕，交密之狀。醇，謂厚而凝也。言氣化者也。化生，形化者也。此釋損六三爻義。

邱氏富國曰：損自泰來，以乾上爻交坤上爻而爲損。有天地絪縕之象，以上坤變艮爲少男，下乾變兌爲少女，而上爻交之，有男女構精之象。

韓氏註曰：致一而後化成也。

愚按：前所謂知幾乃精義之效，見幾而作，乃入神之功。見幾而作，而不與時違，卽已臻於窮神知化之境矣。顏子近之所差一間，故此節復以天地男女成化之道言之。且以明其化之用。夫所謂化者，二而一者也，不二，无所用其化，不一，无以成其化。此自然之理，而天地男女之際爲最著。蓋如天地陰陽之氣也，而天位於上，地位於下，則截然爲

二。然而其二者氣也，而其理則自一。皆所以生物也。如男女陰陽之形也，而男位乎外，女位乎內，則截然爲二。然而其二者形也，而其理則自一。皆所以承天地之生而生物也。是其理至一，而所隔者在氣與形，但既有所隔，生理便不得以遂其通，而生意不伸，是用化。天地以陰陽之氣，一升一降，絪縕交合，而致其一。非所以成化之道乎？於是乃神爲之通，而化成。萬物乃化而醇，男女以陰陽之形，一施一受，構精會合，而致其一。亦所以成化之道耳。於是乃神爲之通，而化成。萬物乃化而生。夫天地之醇，男女以生，生生化化之謂也。萬物之生，莫不以二合而生之，則至一。是故謂之化也。推之君民物我，往來交接，天下事大抵皆然。否則睽而變端无極矣。是以君子之學，貴窮神而知化，所以治而一之也。然則言治之道，與天地男女之所以爲化者，亦唯一理歟？通其二，致其一，天下其孰不說服矣。易損六三爻辭有曰：三人行，則損一人。一人行，則得其友。非去其旁雜以通其二之

易經貫一 卷之三 繫辭下傳 奎 和序堂

謂耶。蓋旁有雜。則間生。通其二。則交成。此自然之理也。故孔子引以爲證。而并爲之釋曰。言致一也。交成則致之一也。得友則交之成也。

子曰。君子安其身而後動。易其心而後語。定其交而後求。君子修此三者。故全也。危以動。則民不與也。懼以語。則民不應也。无交而求。則民不與也。莫之與則傷之者至矣。易曰。莫益之。或擊之。立心勿恒。凶。易其

本義此釋益上九爻義

易經貫一

卷之三

繫辭下傳

交

和序堂

韓氏註曰。夫虛已存誠。則衆之所不迁也。躁以求則物之所不欲也。

孔氏正義曰。若已之爲得。則萬事得。若已之爲失。則萬事失也。欲行於天下。先在其身之得一。

項氏安世曰。危以動。則民不與者。黨與之與也。无交而求。則民不與者。取與之與也。

愚按。君子之出於世也。欲與天下混一而成化。則其道有先之者矣。蓋舉天下莫非人。而人皆有動作語言求取之事。莫不視乎君子。而以爲歸也。故

君子之出於世。必先修其身。而使已之身无不順理而安詳。而後乃施之動。則我之動。一皆天下之矩度。必先治其心。而使已之心无不和平而坦易。

而後乃施之語。則我之語。一皆天下之聲律。必先善其交。而使已之交无不孚信而堅定。而後乃施之求。則我之求。一皆天下之通濟。君子唯修此三者之事。以爲天下先。故舉天下莫不順之。而化民之道乃全。全則一也。歸於一。則上下化。何者。天下之人莫不一此身。一此心。而一此交與往來之事。

易經貫一

卷之三

繫辭下傳

交

和序堂

故也。如苟身不安詳。而動拂常經。周旋若危。此謂之危。以動。則民之所不與從也。如苟心不坦易。而語无倫次。吐納生懼。此謂之懼。以語。則民之所不應從也。如苟交不堅定。而求非願欲。與无素好。此謂之无交。而求。則民之所與。亦不與也。何者。天下之人莫不一此身心。即莫不一此性命。而均有此是非好惡之公在也。夫天下於此三者。均莫之與。則睽離深。而疾怨作。傷之者且日至矣。尙何有於化成混一之風哉。此无他。終違始願。虛誠不立之

弊也。易益上九爻辭有曰：莫益之，或擊之。立心勿恒，凶。蓋立心勿恒之凶也。故孔子引以為證，以為承治主化之君子告焉。吁，念之，身心交心是繫耳。

右第五章

愚按此章，雜舉十卦十一爻之辭，而節次申論之者，乃皆所以跟上章之意，而發其微，非特為爻辭釋其義也。故凡一十四節之文，前六節三以爻辭起其端，而後八節俱以爻辭證於後，唯以順文為用，不一歸於釋爻之例，且逐節觀其

易經貫一

卷之三

繫辭下傳

七

和序堂

文義如首節，以咸九四爻辭振起天下何思何慮之說，而以同歸殊塗一致百慮，醒出感應至一之理，即所以發揮上文一君二民，二君一民之微意也。蓋二君一民，便天下皆憧憧往來，朋從爾思，一君二民，自是帖然歸服，无所容其思慮之勞矣。天下非大，我心非小，總不外乎此。一理自然之感應，二節引伸至於日月寒暑，則雖天地造化，亦无不一致，且更以見往來屈信，无所容其思慮之實。三節又推廣物類，并入我人

易經貫一

卷之三

繫辭下傳

七

和序堂

為學之事，以暢其旨。蓋我人為學，亦唯一理屈信，自然感應之機也。四節承上精義崇德之功，以極於窮神知化之地，而屈信感應之妙理已盡，則日月寒暑，總无二事矣。非所謂同歸而殊塗，一致而百慮之明証歟。蓋可見二君一民之所以擾擾而不寧者，蓋未歸一理自然之故也。陰不勝陽，而陰道必无成治之能也。精義入神之學，夫何可已。苟其辨之未明，又安免憧憧朋從之思哉。第五節引困卦六三爻辭而論其失，則所以明不精於義而強致於用，不利於用而強以求安之弊也。第六節釋解上六爻辭之義，以明君子學成而有精義入神之用，故用不違時，而自无不利。第七節論小人不學而不知仁義，故不以所利為利，而不能自安其身，必資君子之懲誡，以為稍安之地也。八節極論小人之不學而不知善惡，以至於罪不可解而成其凶。則雖欲稍自安而亦不得矣。蓋此二節皆所以振起第九節君子身安而國家可保之說也。夫

君子之所以獨能安其身而保其國家者非精義入神之學之效耶。知危亡亂之可反處安存治而不忘殆非精義者不能及矣。何則。蓋辨之於始守之於終皆極難也。第十節以不自量而俟公取敗不安及人家國亦唯不精於義而不利於所用內无以自崇其德之故。故曰德薄知小力小以明之。然則非屈信感應自然之理乎。雖憧憧思慮亦何濟矣。十一節明君子精義入神之至而已造乎窮神之事。故曰知幾其神乎。曰見幾而作。然唯君子處之安守之固。故內不括而有以崇其德。有是剛明之識以至於无所不知也。十二節卽顏子之近幾取道而无悔得吉以爲學之者勉然見幾而作窮神者已入於化而顏子亦近化矣。十三節卽天地男女之所以成化與化之所以爲用以明至一之理而所以致其理之一者則在於去其旁之雜而通其二之交也。由是觀之不更可知二君一民之所以不成其治矣乎。十四節明君子之以化益天

易經貫一

卷之三

繫辭下傳

圭

和序堂

下其本係於身心而通於交道故君子必先以精義崇德之學修此三者而无有懈心也。不然雖欲全之莫與益之而後凶且至矣。可不念哉。是皆孔子所以跟上章之意而發其微者也。而本義不言專以爲釋本爻之義則以所論之旨却總不出於爻辭之外耳。非謂孔子无端而泛引此十一爻以陳於是而論之者。蓋聖人一字一言必有要歸斷无漫擬况自上傳以來章章順叙節節相承何獨至此章一十四節之文而不然哉。讀者詳之。

易經貫一

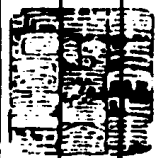
卷之三

繫辭下傳

圭

和序堂

易經貫一卷之三終

和序堂易經貫一分卷目錄

貞部卷之四

繫辭下傳六章至十二章

易經貫一貞

卷之四

目錄

和序堂

周易本義增釋卷之四

後學

繫辭下傳

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陽陰合

德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德邪于

下同撰音饌

本義諸卦剛柔之體皆以乾坤合德而成故曰乾

坤易之門撰猶事也

朱子曰六十四卦只是一箇陰陽闢闢而成

胡氏炳文曰闢闢言戶此言門戶一也以流行言

易經貫一貞

卷之四

繫辭下傳

一

和序堂

門二也以對待言乾坤只當奇耦二字繼以乾坤所包蓄取義門以諸卦所生出取義

蔡氏淵曰乾坤合而後成衆卦爻之體如剛來而

下柔剛上而柔下此類皆由乾坤相合而成所謂

陰陽合德而剛柔有體也

孔氏正義曰陰陽合德而剛柔有體者若陰陽不

合則剛柔之體无從而生以陰陽相合乃生萬物

或剛或柔各有其體陽多爲剛陰多爲柔也

徐氏幾曰自形而上者言之故先陰而後陽自形

而下者言之故先剛而後柔

愚按天地之間往來屈信以成其變化之事者无非易道之運用而所以致其運用以成其往來屈信之功者則皆出自乾坤乾坤其易之門邪乾爲陽性主闢坤爲陰性主闢故曰門聖人作易以體摩天地之變化而通達其所以往來屈信之理爲之畫卦以立象故自乾坤二畫始首畫一奇以象乾次畫一耦以象坤乾坤爲陰陽之性而見於畫則陰陽之物矣故曰乾陽物也坤陰物也夫陽主生以生爲德陰主成以成爲德陰陽合德而交錯以凝生之成之則剛柔羣相見剛柔陰陽之質也在卦卽奇耦二畫乘其闢闢之勢以相往來於六十四卦之中互爲上下而各成其象便各有其體故曰陰陽合德而剛柔有體蓋互爲上下卽所謂合德者也剛柔有體而衆象並出則變化之事並見所以往來屈信之理亦可推矣故曰以體天地之撰以通神明之德整其事而出之則謂之撰故本義曰撰猶事也合其理而一之則謂之德神明

易經貫一

卷之四

繫辭下傳

二

和序堂

屈信感應之靈德之妙用理之所由以通者也然而非乾坤則无以始其端且无以通其道故曰乾坤其易之門邪先呼之而後言之

其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意邪

本義萬物雖多无不出於陰陽之變故卦爻之義雖雜出而不差謬然非上古淳質之時思慮所及也故以爲衰世之意蓋指文王與紂之時也

孔氏正義曰其稱名也雜而不越者易之於辭多載細小之物是其雜也辭雖雜各依爻卦所宜而

易經貫一

卷之四

繫辭下傳

三

和序堂

言之是不相越也稽考也類謂事類然考校易辭事類多有悔吝憂虞故云衰亂之世所陳情意也若盛德之時物皆遂性人悉懽虞无累於吉凶不憂於禍害

徐氏幾曰上古之世俗朴民淳迷於吉凶之塗而莫知所趨故伏犧畫卦以教之占而吉凶以明斯民由之而无疑也雖乾陽坤陰剛柔交錯顯而體天地之撰微而通神明之德然剛勝則吉柔勝則凶亦未嘗費辭也中古以來人心變詐迷謬愈甚

文王周公於是繫卦爻之辭稱名辨物稽類考占以開示陰陽之義易之道雖無餘蘊而聖人憂患後世之意蓋亦有不得已然者故下文又申言之愚按易之體撰通德者至文周繫辭而名義出非有待也聖人作易蓋各乘乎其時之風會而發之耳至其繫之辭而稱述卦爻所遇之名又因事卽物不拘一例隨其變化尤有常規此則所謂易也易之爲物觸處皆是故雜而不倫正其所撰有位有時不越絲毫而於理於義自見至德此則所謂易經

夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣夫音扶闡幽善反當去聲本義而微顯恐當作微顯而開而之而亦疑有誤孔氏正義曰往事必載是彰往也來事豫占是察來也吳氏澂曰彰往卽藏往也謂明於天之道而彰明已往之理察來卽知來也謂察於民之故而察知未來之事微顯卽神德行也謂以人事之顯而本之於天道所以微其顯闡者闡而顯之也闡幽卽顯道也謂以天道之幽而用之於人事所以闡其幽上篇之藏往知來顯道神德行兼著而言此則專以卦而言也胡氏炳文曰當名辨物正言斷辭後天之易也視先天則爲備矣愚按文周之文有文周之氣息孔子之文有孔子之氣息於道於理則一而氣息自各因乎時之所遇所稟有雖聖人不可強者故歷觀孔子之傳自成孔子之文其曲折頓挫機調出落與凡句法字

法極變亦无不成乎一律。文周亦然。何此一節起處煞處俱是中四句用而字轉接處讀其文機調則非味其氣息殊出別手。豈非字句錯誤故耶。况細玩開而二字又甚費解。直似衍文。今須作夫易彰往而察來微顯而闡幽。當名辨物。正言斷辭。則備矣。如此讀方順其義方合。蓋此節之文若謂易之有辭。凡天下已往未來之事。无不盡見諸形容。如前而欲追其所往。往即陳乎其所彰著也。後而欲問其所來。來即兆乎其所昭察也。且天下已往之事。即其所未來。未來之事。即其所已往。故曰夫易彰往而察來。用一而字作串說也。凡天下明顯隱幽之理。无不盡見諸擬議。如粗而欲識其所顯顯即存乎其所深微也。精而欲究其所幽。幽即呈乎其所闡揚也。且天下明顯之理。即其所隱幽。隱幽之理。即其所明顯。則自當曰微顯而闡幽。亦用而字作串說也。然則首句以事言事。不外乎理。次句以理言理。不出乎事。而事以迹觀理以意求。自必各當其名稱。詳辨其物宜而後得也。自必明正

其言說。決斷其辭語。而後定也。故易之為辭。不得不雜。又不可踰越此自然之理勢。而上節所謂雜而不越者。正此義也。故於此節言事言理二句之文。又為之中明之曰。當名辨物。正言斷辭。則備矣。謂當名辨物。正言斷辭。則彰往而察來。微顯而闡幽之義。推而廣之。於辭无所不備矣。合之。則所以申上節雖而不越之義。合而解之。開而二字。非直為衍文乎。本義所云。蓋未可議矣。其稱名也。小其取類也。大其旨遠。其辭文其言曲而中。其事肆而隱。因貳以濟民行。以明失得之報。中行並讀聲去

本義肆陳也。貳疑也。

胡氏炳文曰。稱名雖小而取類於陰陽也。甚大不可以淺近卑。吾易也。其旨雖遠而其文經緯可見。不可以高遠荒。吾易也。其言雖委曲而又皆中於理。易豈高遠之書哉。其事雖橫陳而實本於至隱。易豈淺近之書哉。上古之時。唯有易畫以明失得之報。而民无疑。至於衰世。不得不因民之疑而明

之以辭矣

愚按易之稱述卦爻所遇之名。无不各以當之矣。所取之物。无不各以辨之矣。卽而稽之。如乾爲天。六爻皆天道之一節。天行健。故稱乾。稱龍。乾健德也。龍。健物也。而六爻各以象龍之用。卽一卦有以象乾之用也。如坤爲地。六爻皆地道之一節。地順承天。故稱坤。稱牝馬。坤順德也。牝馬。順物也。而一卦有以象牝馬之用。卽六爻各以象坤之用也。推之六十四卦。三百八十四爻。所稱之名。所取之物。

易經貫一

卷之四

繫辭下傳

八

和序堂

其義莫不皆然。是所謂當名辨物者也。言乎當則君臣父子之倫誼皆得。言乎辨則一卦六爻之時位皆明。又非特如龍與牝馬之類已也。然卽龍與牝馬論之。僅一物之微耳。其取類比擬乎天地。何其大。是所謂萬物一理者乎。是易不可以一物泥矣。故又爲之申而明之曰。其稱名也小。其取類也大。讀之者。苟因小而失其大。則於易便非便失彰往。察來。微顯闡幽之旨矣。蓋比擬乎一日之天地。卽前古後今之天地在其中。比擬乎一事一物之

天地。卽萬事萬物之天地在其中。然而其辭燦然

司觀也。其經緯釐然可尋也。各卽乎事物之大小。又各有條理。而不可濶。何其旨遠而辭文。是所謂同歸而殊塗。一致而百慮者乎。是易不可以遠大泥矣。故又爲之詳而明之曰。其旨遠。其辭文。讀之者。苟因遠而忽其文。則於易亦非。亦失彰察微闡之旨矣。蓋此事之所言。反復觀之。卽可以見彼事之理。彼物之所言。輾轉觀之。卽可以見此物之理。而事之與物。其言又往往相通。然而理各得其度。

易經貫一

卷之四

繫辭下傳

九

和序堂

也。其品節之詳。各得其數也。度有數。界限自立。便不可假借。何其言之曲。而无不中乎。且以物之所爲觀之。物亦无非事也。而其所言之事。悉敷陳而不諱。昭昭有象。夫人得以共見。又何其肆。然而時地之所遭。象各有義。人各有分。利不利伏焉。而各有所緣。不可以一切觀。則其情晦。其機隱也。是所謂神明不測者乎。是易不可以曲與肆而泥矣。故又爲之曉而明之曰。其言曲而中。其事肆而隱。讀之者。苟因其曲而不知其中。因其肆而不識其隱。

則於易終非。非失當名辨物之旨矣。蓋唯名无不當。故其言之曲而不失其所中。物无不辨。故其事之肆而不失其所隱。且唯中而後見其言之正。是非可否。不入於偏也。隱而後見其辭之斷。進退從違。不岐於二也。然則此二句。又所以申上正言斷辭之句之意歟。聖人爲此艱深之辭者。夫又何故。民多愚。不明於理而擾於情。心生疑貳。行遂於失。提之不覺。告之莫悟。不引之於天。而使之與天相摩。漸以自解。則終无以濟。如遽欲引之。天理微妙。民愚難入。又是徒然。不得已而作此。俾天機四達。觸處顯遇其所報。而驚魂動魄。危喜交集。其庶幾乎。所謂因以濟之者也。故又特爲之表而明之曰。因貳以濟民行。以明失得之報。吁。於此不益見所謂衰世之意之說邪。然亦自然之運之所及也。聖人之作易。乘風會耳。故曰體天地之撰。通神明之德。蓋繫辭之作。正以達此旨耳。

右第六章

本義此章多闕文疑字不可盡通後皆放此

胡氏庭芳曰此章專論乾坤爲易之門六十四卦之所從出乃易之關鍵也其究則无非所以斷民疑明吉凶之報耳

愚按此章論聖人作易上體天地下通物理備極精義妙用无非所以濟斯民之行也首節言伏犧卦爻之易提出乾坤二字以明易之所從出次節言文周繫辭之易喝出衰世二字以明易之所由行三節承上以申明其義之精四節更申之以見其備而并及於用乃所以明作易之本意也

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎
本義夏商之末易道中微文王拘於羑里而繫彖辭易道復興

吳氏澂曰中古謂文王時六畫之卦卦名及辭皆前所未有故不云述而云作憂患蓋於其名卦而知之也下文舉九卦之名以見其有憂患之意
孔氏正義曰身既憂患須垂法以示於後以防憂患之事故繫之以又辭明其失得與吉凶也

程子曰言仁者不憂又言作易者其有憂患須要知用處各別也

愚按易之興也之易謂先天卦爻之易作自伏羲興與其道也幾於墜而復起故謂之興作易者之易後天繫辭之易自文王始始故云作也憂患憂世之衰而患其所遇非人情之事蓋唯憂患故作繫辭以爲警心觸目之用而世咸資之故易道復起而興焉今不先曰憂患而曰易之興也其於中古乎喝起不獨欲承先天以出興字亦孔子慨世易經實一貞卷之四繫辭下傳三和序堂

情深之意見得易雖興去古儼農淳厚之時已遠非聖人得已之事也故下遂承之曰作易者其有憂患乎以醒出所以興之意且以明文王作易不徒爲已處憂患也文情反復縈繞令讀之者不禁涕淚沾襟矣可勝歎哉

是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之修也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也

本義履禮也上天下澤定分不易必謹乎此然後

其德有以爲基而立也謙者自卑而尊人又爲禮者之所當執持而不可失者也九卦皆反身修德以處憂患之事也而有序焉基所以立柄所以持復者心不外而善端存恆者守不變而常且久懲忿窒慾以修身遷善改過以長善困以自驗其力井以不變其所然後能巽順於理以制事變也

胡氏炳文曰履之象上天下澤定分不易履之爻以一陰安處於三陽之下此履之所以爲禮也謙之象地中有山不見其高謙之爻以一陽而退處易經實一貞卷之四繫辭下傳三和序堂

於三陰之下此謙之所以制禮也

歐陽氏修曰君子者天下係焉一身之損益天下之利害也君子之自損忿慾耳自益遷善而改過耳然而肆其忿慾者豈止一身之患哉天下有被其害矣遷善而改過豈止一身之无患哉天下有蒙其利矣

朱子曰巽只是低心下意要制事須是將心入事裏去順他道理方能制事方能行權若心粗便錯了巽字之義非順所能盡乃順而能入之義

愚按是故二字緊承上憂患來。若謂文王唯動於憂患而作易是故歷敘六十四卦而繫之辭其中最切於處憂患之道者有履謙復恆損益困井巽九卦之名。第文王作易以濟民行便皆所以處憂患之道。此節又何獨於此九卦之名言之。蓋天地間陰陽二氣之往來而消長也。則世運之盛衰乘之所主在德。德之隆替在於禮樂。无上下一也。如陽來而長則物用以豐而世盛。世盛則生機旺而人皆有德。故多相愛之情。而遇事多相讓。所謂禮明樂備之時也。陰來而轉於消則物用以歉而世衰。世衰則殺機行而人皆无德。故多相戾之情。而遇事必相爭。非所謂禮壞樂崩之候乎。夫至於禮壞樂崩則天紀亂而和光薄。蒙翳生而物象暗。頽風滿目。災害且日熾矣。商周之際。文王與紂之日。殆正此日也。所以處之。是道莫大於崇德而崇德之階。用莫先於禮樂。禮所以循分而進也。樂所以合衆而和也。不必玉帛鐘鼓而君子之云爲作止。

易經貫一

卷之四

繫辭下傳

五

和序堂

繫之也是故易皆所以處憂患之道而獨於九卦之名爲最切。如履踐其所也。踐其所而不失於失。便得禮之序而不亂。其象上天下澤定分不易。德可日積而不違。謙遜其有也。遜其有而不居於滿。便得禮之讓而不爭。其象山在地中。高亢不形。德可日用而不忤。故曰履德之基也。謙德之柄也。至於復還其故也。故物既存便能生新。天道人心所至一者其象雷在地中。生意欲動於德有日新月盛之機。恆不變其常也。守之常便能立之久。天道易經貫一

卷之四

繫辭下傳

五

和序堂

而入能動物而不勞入物而不可禦有象德之善於應事而无私故曰困德之辨也井德之地也巽德之制也困而无傷乃見成德故曰辨既成自溥博時出而不搖故曰地應事无私便各有節度故曰制以是釋之則九卦之名義既明不更可見爲君子切身之要務乎孔子於全易之中提而出之雖禮樂之文未設而其實已備雖聖人之大德難窺而所以崇德之義已昭不更可見君子之所以處憂患而濟衰世之用者不外是乎旁而通之周易經貫一 貞 卷之四 繫辭下傳 其 和序堂

公所以繫爻之意蓋亦可推矣爻爲作而子爲述大抵爲濟時之計耳况流言之謗東都之居周公身亦遭之

履和而至謙尊而光復小而辨於物恆雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷異稱而隱

易音異長上聲稱去聲

本義此如書之九德履非強世然事皆至極謙以自卑而尊且光復陽微而不亂於羣陰恆處雜而常德不厭損欲先難習熟則易益但克長而不造

作困身困而道亨井不動而及物巽稱物之宜而潛隱不露

愚按前一節釋九卦所以崇德之義以明其爲君子處憂患之要此節申言九卦之所以妙於崇德以其爲德本於妙也如履上體乾健乘下體兌說以進其德便有履和之象而兌上之說直上應於乾上之健極而止便有履和而至之象如謙下體艮剛承上體坤順以退其德便有謙尊之象而艮上之剛明乃上應於坤上之極順而不可掩便有謙尊而光之象如復一陽復於五陰之下生意初動亦甚微也而五陰之盛不足以蒙其微其德便不可奪有雖小而辨於物之象如恆三陽間於三陰之中陽居陰位陰居陽位亦雜甚矣而雷出以破陰風入以散結雷鼓風動相因而善其德便有雖雜而不厭之象如損山高而累於上澤卑而鑿於下累者止鑿者融高卑懸絕其用殊異亦甚難相濟矣而兌上且交於艮上自成其既損之應其德便有先難而後易之象如益風行欲入而雷聲

周易經貫一 貞

卷之四

繫辭下傳

其

和序堂

愈奮雷動欲出而風勢愈高兩相克長以進於盛則兩相裕矣而究之雷奮風高風不爲雷而發雷不因風而起其德便有長裕而不設之象如困澤在上而无水則澤窮於潤水在下而无澤則水窮於漫而泉源動於中而上通爲德有窮而能通之象井則水乘木以出濟而井不改物爲德有居其所而遷之之象巽則因物以感而上下无二第見物之來應而不予以感之之迹爲德有稱而乃隱之象此皆卦德之本於妙者然也今以其妙於崇

易經實一頁 卷之四 繫辭下傳 六 和序堂

自足乃所以爲德之裕也困窮而通出處交困而不爲困累樂天知命而居險不違乃所以爲德之辨也井居其所而遷安而不執懷而不吝唯所遇而給之有定守而无定用乃所以爲德之地也巽稱而隱唯變所適各得其宜而不矜於形色物莫能窺其故乃所以爲德之制也以是申之九卦所以妙於崇德之義斯盡而文王所以處憂患之道斯見其極然此皆於德上言之而未及於用下節方以九卦之德之用言之以醒出處憂患之意

易經實一頁 卷之四 繫辭下傳 九 和序堂

履以和行謙以制禮復以自知恆以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權和行之行去聲遠亦去

本義寡怨謂少所怨尤辨義謂安而能慮

柴氏中行曰道始於踐履而終以知權故孔子以可與權爲學之致

朱子曰所行若不由禮自是乖戾謙又所以節制乎禮困以寡怨是得其處困之道故无所怨於天无所尤於人井以辨義蓋守得自家先定方能辨

事之是非也。異有優游異入之義。權是義。精仁熟於事。能優游以入之也。見得道理精熟。後於物之細微委曲。無處不入。所以說異以行權。

真氏德秀曰。九卦之義。更當各就全卦反覆觀之。以求夫所謂處憂患者。庶乎得之。又此章之下云。易之爲書也。不可遠。又明於憂患。與故則易之一書。无非明於憂患。而處以道者。又不特九卦爲然也。

愚按。進退俯仰。動容周旋。乃所謂行。行苟失其品。

易經貫一 貞 卷之四 繫辭下傳 年 和序堂

節儀度。情慢生而戾氣作。不和便以啟亂。唯履有以和之。而弭其端履者。禮之所繫。正品節儀度之所歸也。故曰履以和行。夫禮既有品節。是各有等也。既有儀度。是各有數也。不及可以躋而及。越之則僭。僭則失。唯謙有以制之。而循其分。謙者。遜而從退。讓而不爭。取禮之平準也。故曰謙以制禮。然皆德之所著。爲天則之當然。根於心而不徒言貌之間。有以虛致。虛致則真情不動。和氣不協。不足以感人。蓋此意。唯自反者能知也。反於理而精誠。

來復善念一萌。便頓覺內與外之不容或僞。而感應之際。有憂良矣。故曰復以自知。第誠復善萌之機。在常人則旋發而旋隱。極難於終始之如一。而君子不然也。靜則洞然。若無物動。則乘夫天運而不已。雖有他念。不能偶奪。故曰恒以一德。且君子性。地明潔。素位自安。日用居恆之下。紛擾不得以干其守。卽時變相薄。遭遇侵之。而忿慾微形於不檢。則又有損之道。潛移默化。氣質胥融。害无能及。故曰損以遠害。夫如是。險境亦屬坦塗。而優游。

易經貫一 貞 卷之四 繫辭下傳 年 和序堂

恬適善。乃日進而過自消。无往非利。則益之效也。故曰益以興利。夫如是。雖有困我者。境也。君子不與境衡。不以我勝。處之泰然而无所爲。人視之莫不見惜。而君子一任以如常。是无怨也。又何所往而有怨。以是接之。蓋亦寡矣。故曰困以寡怨。无他。君子身在事中。心唯入理。辭受取與。各卽其分。是非得失。見之極明。意不搖於私念。井然而不與義違也。故曰井以辨義。若是焉。剛明之德。隨機而運。婉轉而應。便如風之柔駁。鬚以至。悠悠以入。輕重。

小大之悉得其宜。權所以中。物之道在乎此矣。故曰：巽以行權。此蓋言九卦之德之用也。如此而尚何憂患之不可處？乃雖當衰末，亦自可漸而反。故孔子并醒出言之，以示學者。全易六十四卦之用，且可以例推云。

右第七章

本義此章三陳九卦以明處憂患之道

胡氏炳文曰：上經自乾至履，九卦下經自恆至

損，益亦九卦上經履至謙，五卦下經益至困，井

易經貫一

卷之四

繫辭下傳

垂

和序堂

亦五卦上經謙至復，又九卦下經井至巽，又九卦上經自復而後，八卦而為下經之恆，下經自巽而未濟，亦八卦復為上經之乾，上下經對待似非偶然者。或於此可見文王之心焉。對待凡十卦，置乾不言，乾為君也。文王常存事君之心，而不知其有君民之大德者也。

愚按此章承上章衰世之意，更明作易所以處憂患之義，而首節即喝醒出之。下三節特提九卦論其所以崇德者而終於用，乃發處憂患之

要以該其餘也

易之為書，也不可遠為道也。屢遷變動，不居周流六虛，上下无常，剛柔相易，不可為典要，唯變所適。

遠去聲

位

張子曰：心不存之是遠也，不觀其書亦是遠也。

郭氏雍曰：人之於道，不可須臾離也。故於易不可

這可離，非道可遠者，亦非易也。

朱子曰：易不可為典要，易不是確定硬本子。楊雄

易經貫一

卷之四

繫辭下傳

垂

和序堂

太玄却是可為典要，排定當晝當夜，晝吉夜凶，吉凶中又各自分輕重，易却不然。有陽居陽爻而吉，又有凶有陰居陰爻而吉，又有凶有應而吉，有有應而凶，是不可為典要之書也。上下无常，唯變所適，便見得易人人可用，不是死法。雖二五是中，其間有位二五而不吉者，有當位而吉亦有當位而不吉者。

愚按易乃天地神明之德之用，而陰陽之道之所以運行而不已者也。著而為書，與我人之性情本

屬一理。通塞順逆之皆至。夫何可離。不可離。便不可遠。故曰易之爲書。也不可遠。其爲道。因時而進。因時而退。旦夕呼吸之不息。亦旦夕呼吸之不違。遇其大則大。遇其小則小。遇其遠則遠。遇其近則近。或於天地。或於人物。或於事爲。各卽其常而不居於一定。故六十四卦。三百八十四爻。彼變此動。往來交錯。无有方所。周流乎六位之地。以顯其象。亦唯屢遷而不居於一定。然必象成而卦爻之畫數立。而後乃見其爲六位。如爻畫未立。六位之地。則在天地爲六合。在陰陽爲六氣。在人物事爲。亦六節六度而已。天下之成數皆六。雖有其地而未。有畫視之。若无觀也。而易曰周流於其間焉。蓋六虛也。故曰爲道也屢遷。變動不居。周流六虛。蓋卽書以言其道。以全圖之易言也。如就一卦言之。六虛爲六位之地。上三位之地。卽卦上體三爻之地。陽宜居之。下三位之地。卽卦下體三爻之地。陰宜居之。而陰或居於上體。陽或居於下體矣。如專就爻言。初三五爲陽位之地。卽陽爻之地。剛也。陽爻

之剛者宜居之。二四上爲陰位之地。卽陰爻之地。柔也。陰爻之柔者宜居之。而柔或居於剛。剛或居於柔矣。故又曰上下无常。剛柔相易。一以卦之易言。一以爻之易言也。合上兩句。皆所以申爲道也。屢遷一句。爲道也。屢遷一句。乃發易之爲書也。所以不可遠之意。然則易爲天地人物事爲之大常。當可爲典要者。而可爲典要乎。因其時。卽其遇。其用乃唯變所適矣。乾坤否泰。不皆爲乾坤否泰。潛龍履霜。不皆爲潛龍履霜。而吉凶悔吝。不能爲吉凶悔吝。此之謂唯變所適。卽此之謂不可爲典要。此蓋合全易卦爻之所變而言之者也。此之謂易。故總而承之曰。不可爲典要。唯變所適。知此。則用易之法。且无所不備矣。其出入以度。外內使知懼。本義此句未詳疑有脫誤。朱氏震曰。出者往也。入者來也。以是觀消息虛盈。出處進退之理。使知戒懼當出而入當入而出。其患一也。

愚按出入。卽變之出入。其字緊頂上唯變所適句。夫唯變所適。果不可爲典要者也。而其變之出入。則又无不以度。度者。出入取變之數度也。於事爲言之。則名法度。然法亦存乎數。以其效法。故名法。如陰之變陽。其始必自八以至於六。而後乃得變爲少陽之七。八六七。其數也。八至六。六變七。則數之度。爲陰出變陽之所必以者也。陽之變陰。其始必自七以至於九。而後乃得變爲少陰之八。七九八。其數也。七至九。九變八。則數之度。爲陽出變陰之所必以者也。夫出於此。則入於彼。出於彼。則入於此。此出而往。則彼來而入。彼出而來。則此往而入。出入交相變。便交相以其所變之度。蓋易之有變。不極則不變也。未始有能違其數之度而變之者也。雖全圖之對待流行。每卦之上下兩體。莫不皆然。雖天地人物事爲之際。其出其入。莫不皆然。故上曰唯變所適。而此爲之概而明之曰。其出入以度。恐學者之疑而亂之也。外。既出而變之之謂。外卦與外體皆是。內。既入而變之之謂。內卦與內

易經貫一

卷之四

繫辭下傳

三

和序堂

體皆是。出入交相變。則內外各相成。故又有是外內之說也。外之與內。各得其所變之度以成之。便各因其數之極以成之。外與內之既成。而各卽其辭。便各有可懼之義。非外與內有以使之知懼乎。是則數度不可違也。數至此。度必至此。度至此。變必至此。唯凜凜然循其度。守其變。以戒備之。而可否則懼之不知。變又當何如。故曰其出入以度。外內使知懼。相承以告之也。使字下當有人字。蓋外內使人知懼。使學易觀玩之人知所懼也。

易經貫一

卷之四

繫辭下傳

三

和序堂

又明於憂患與故。无有師保如臨父母

本義雖无師保而常若父母臨之戒懼之至

張氏拭曰師者教之道保者輔其躬

愚按此節。又承上推出一層說。故曰又明於憂患與故。蓋易之妙用。无非應變而適也。變之出入。无往而不以度也。度至而外內之象成。則有善有惡。善惡各有失得。繫之辭以發其情。則可懼之義著。有以使人知所懼矣。然而得者吉。未必終於吉。失者凶。或竟終於凶。戒懼之下。其時與事違。遇與勢

合而足致人之憂患者豈遂有窮豈遂能以一懼之戒備而盡免其所可懼者憂患之來動雖出於至微而至變莫不各有致之之故在也易之於辭殆无不委曲周詳以明示之意矣示之意則凡憂患與故並可惕於知懼之中而爲之備雖无師保之嚴責之在前而令人留連觀玩如臨父母之尊而不敢懈忽於須臾者其情當必有然也故推之曰又明於憂患與故而下乃承之曰无有師保如臨父母觀於此而易之爲書其可遠耶蓋言不可

易經貫一

卷之四

繫辭下傳

无

和序堂

遠之實效也。

初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行本義方道也始由辭以度其理則見其有典常矣然神而明之則存乎其人也

愚按首節言不可爲典要唯變所適易之應變无有常定此其所以爲易者也然出入以度而變既成其外內之象象以度成又自各有向方而不可亂率其辭而揆度其向方之理便各有其典要之常所以使人知懼者也况憂患與故之皆明此易

之道也夫豈可遠第初率其辭果見爲然卽而求之以濟於用所謂人能弘道非道弘人必有去私存理會通於事物而神明於德默成於行之一人乃可得之乃可循其道而見諸行事否則道之爲道存於辭者有言而運於天下者无聲臭之可卽矣易仍與我若无涉也何者聰明不闢心志拘滯舉措均失其度耳故曰初率其辭而揆其方既有典常而承而醒之曰苟非其人道不虛行蓋爲學之者戒也明不可不學也吁孔子之有望於天下

易經貫一

卷之四

繫辭下傳

无

和序堂

後世何其重哉

右第八章

胡氏庭芳曰此章專論玩辭觀變爲學易之事而深有望於其人也

愚按前章言處憂患之道則既於全易中提出九卦以明其要矣而此章推廣全易以盡其義言不勝言故特發其微以該之以示學者首節第一句乃通章之大旨爲道也屢遷句又一節之綱領下二句以全易之變動周流申之下二

句以卦爻之无常相易再申之。不可爲典要句。醒出眼目。而以唯變所適句總收住。蓋皆以言易之變。以明易之爲書也。不可遠之意。二節承上變字說入。知懼二字。略應處憂患意。三節推一層。專以辭言憂患與故。爲醒出要義。起下二句。應前不可遠而明其效。末節總收通章。戒學者以不可不學。蓋易雖不可遠。不學。使人自遠之矣。

易之爲書也。原始要終。以爲質也。六爻相雜。唯其時也。
易經貫一 貞 卷之四 繫辭下傳 至 和序堂
物也。要平聲 下同

本義質謂卦體卦必舉其始終而後成體爻則唯其時物而已

孔氏正義曰。易之爲書。原窮其事之初。始如乾初九。潛龍勿用。是原始也。又要會其事之終。末若上九。亢龍有悔。是要終也。言易原始要終。以爲體質也。此潛龍亢龍。是一卦之始終也。諸卦亦然。若大畜初畜而後通。皆是也。亦有一爻之中原。始要終也。故坤卦之初六。履霜。堅冰。至履霜。是原始也。堅

冰。至是要終也。物事也。一卦之中。六爻交相雜錯。唯各會其時。唯各主其事。若屯卦初九。盤桓利居貞。是居貞之時。有居貞之事。六二屯如遭。如是乘陽屯遭之時。有屯遭之事也。

胡氏炳文曰。卦有定體。故曰質。爻无定用。故曰時。錢氏藻曰。六爻相雜。唯其時之不同。而其事物亦異。如乾之取龍一物也。或潛或見。或躍或飛。之不同者。時也。如漸之取鴻。亦一物也。而於干於磐。於陸於水。之不同者。亦時也。

易經貫一 貞 卷之四 繫辭下傳 至 和序堂

愚按。易有定理而无定用。著而爲書。亦所以明其變動无方之用而已。其何以爲體質之所居。如言乎卦。則有對待。有流行。有進退。承乘。有比應。順逆。有反復。交互。剛柔之不一。而陰陽莫可必矣。唯原其始之何來。進而要其終之何極。得其始以扼其終。卦雖不一。而始終則一。或以剛始而以柔終。或以柔始而以剛終。事雖不一。而始終則一。其有始而有終者。易之度。天地之節也。易雖不可以體質拘。而以是爲體質焉。則可也。故曰。易之爲書也。原

始要終以爲質也。乃於是齊其質而散觀夫六爻。則自始以至於終。又見易一而用不同。質一而卦各異。往來相錯。剛柔相間。而紛然其雜陳者。各有其象。便各因其時之變也。時爲陰陽之變。而象因之。象爲剛柔所陳。而爻擅之。則爻其時物。不可以一定泥矣。如初三五爲陽位。不必陽爻居之。二四上爲陰位。不必陰爻居之。而遇之者。可以一定泥乎。乾而後潛龍勿用。坤而後履霜堅冰至。如復姤。便不然矣。故曰六爻相雜。唯其時物也。夫原始要

易經貫一

貞

卷之四

繫辭下傳

垂

和序堂

終以爲質。見易雖變而不可亂。猶之乎物之有成質也。六爻相雜。唯其時物。見易雖不可亂。而無不變。正猶時之變遷。而物莫能違也。周公承文王之志。而繫爻辭。蓋以明此義耳。故曰明其變動无方之用而已。

其初難知其上。易知本末也。初辭擬之。卒成之終。

聲音

本義此言初上二爻

胡氏炳文曰此承上文原始要終而言也

韓氏註曰夫事始於微而後至於著。初者數之始。擬議其端。故難知也。上者卦之終事。皆成著。故易知也。

愚按上節言始終。雖亦言易卦之始終。然統全體而未指實其爻畫。故不曰初上而曰始終。此言初上。雖亦承上節之始終。然已指實二爻之畫矣。故不曰始終而曰初上。夫初爲始之所從。上爲終之所託。始之所從。則初也者。猶物之有本。終之所託。則上也者。猶物之有末。末由本出。而本以基末。僅

易經貫一

貞

卷之四

繫辭下傳

垂

和序堂

觀其本。初露端倪。渾然一畫。則六十四卦之所同。而衆象方隱。於理未明。未明。便難知進觀其末。上極蘊奧。爻畫无餘。則六十四卦之各異。而衆象爲昭。於理可觀。可觀。便易知。故曰其初難知。其上易知。而爲之釋之曰。本末也。然則繫辭之義。於其初辭。夫豈易言者哉。必商度其是否。以當於理。理定。與上不悖。而後乃繫之。以立其辭。固非漫然以繫之者也。是以歷考諸卦。由初以進於上。象雖各變。而其精義之所歸。總莫能外乎初辭之微意。第初

辭之微意不闡發於上以成其終則初意終晦既闡發於上以成其終則上爲初之所終而初卒成之是又必觀夫上之闡發而後乃有以盡明其初也此其所以謂之本末乎所以又爲之申其義以曉之曰初辭擬之卒成之終蓋爲本末言也然而擬之成之則難知易知之說亦已見之矣若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備扶夫音本義此謂卦中四爻

胡氏炳文曰此承上文六爻相雜而言也

易經貫一 貞 卷之四 繫辭下傳 書 和序堂

胡氏庭芳曰是非者當位不當位中不中正不正也

潘氏夢旂曰不言吉凶而曰辨是與非則吉凶可知矣

愚按前文原始要終句內本具六爻之義而六爻相雜句從原始要終句內提出說初上本末節承原始要終句來而初上內亦已具有此節至於此特又抽出言之故曰若夫曰則非其中爻不備而其意似合初上以共承六爻相雜之句總之以二

節承二句而上句銜下句上節銜下節之文也雜

卽六爻相雜之雜物卽唯其時物之物指六爻而

言之也唯其時所以雜雜物兼六爻言所以曰非

其中爻不備備兼初上而備六爻也德成象之德

指剛柔所成言也撰德結撰其剛柔成象之德雜

物所以撰德雜物撰德各卦之體象時出而當位

與不當位中正與不中正是是非非乃釐然在其

中矣故曰雜物撰德辨是與非然此中爻之爲備

於初上者也使僅初上本末則具安能備此故曰

易經貫一 貞 卷之四 繫辭下傳 書 和序堂

若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備蓋中

爻者在天地則四德居之在古今則四時任之在

人物則所性存焉矣故特於初上之中抽出以撰

言其義而表其功學之者唯扼其初上而无忽乎

此可也

意亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思

過半矣知者之知音智

本義彖統論一卦六爻之體

吳氏澂曰彖辭或論二體或論主爻或論卦變相

易之爻是以不待觀六爻而已可見也

龔氏原曰彖者原始要終以爲質者也故智者觀之无待於爻

愚按首一節說彖爻之意起二節三節承而論之初辭擬之卒成之終論作爻也彖即函於是矣雜物撰德辨是與非則論作彖然正不離乎爻此一節又承二三節來用噫字發歎起一論雜物撰德辨是與非彖同於爻亦論初辭擬之卒成之終爻

同於彖如曰雜物撰德辨是與非則彖之所陳不

易經貴一貞

彖之四

繫辭下傳

卷

和序堂

理象備舉而爻在其中乎爻則跟乎彖而支之已也究其歸豈外天道之消長人事之失得曰初辭擬之卒成之終則爻之所具不本末同源而彖在其中乎彖則總其爻而渾之已也推其意又何莫非天道與人事之所爲特爻爲詳而彖爲約則爻乃凡衆之可知而彖唯知者之獨觀耳然則易之有道不分爻彖而止在於人耶故孔子承上文而論之又若有感而歎之曰噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣存亡天道之

消長所繫吉凶人事之失得所招居可知謂爻與

彖要歸於存亡吉凶便居然可知也意思過半

謂過其半而十得六七也易之有道寧分爻彖耶

與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也

柔之爲道不利遠者其要无咎其用柔中也

本義此以下論中爻同功謂皆陰位異位謂遠近

不同四近君故多懼柔不利遠而二多譽者以其

柔中也

許氏衡曰二與四皆陰位也四雖得正而猶有不

易經貴一貞

彖之四

繫辭下傳

卷

和序堂

中之累况不得其正者乎二雖不正猶有得中之美况正而得中者乎四近君之臣也二遠君之臣也其勢又不同此二之所以多譽四之所以多懼也

愚按易之有道彖彖所不分矣然爻詳而彖約彖猶待知者而後得爻之爲用不更切於事耶故此以下又專論中爻夫中爻六爻之當時而成用者也第二四三五各以類而自分優劣又不可不知知其優劣而審慎之而後可以言用故欲論中爻

乃先取其類而論定其優劣之所歸立以爲例例明則所以用之道在其中矣如二四同一陰類也同一陰類便皆以柔順爲功而二在下而居中得陰之道善也四在上而偏處失陰之道不善也一上一下其位異一善一不善其善不同故曰二與四同功而異位其善不同故歷觀其辭二之所稱多譽四之所見多懼以其善之不同也况四之所居又嫌偏近於五能无懼乎而二則遠矣故爲之明之曰二多譽四多懼近也雖曰柔皆以順柔之爲道倚剛以立遠則疎而難於自存非所利也然二之所處不曰柔中乎要歸於柔中不偏不過又何咎故於辭每多无咎之占譽雖聲譽无咎其實故又特爲之明而表之曰柔之爲道不利遠者其要无咎其用柔中也謂其用之獨得柔中也二優而四劣可以概陰爻之例矣而陽麗之其象占不更可推耶

柔危其剛勝邪

勝平聲邪于述反

三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其

本義三五同陽位而貴賤不同然以柔居之則危唯剛則能勝之

許氏衡曰上卦之中乃人君之位也一卦之德莫精於此在乾則剛健而斷在坤則重厚而順未或有先之者至於坎險之孚誠離麗之文明巽順之理艮篤於實皆能首出乎庶物不問何時克濟大事傳謂五多功者此也獨震忌強輔兌比小人於君道爲未善觀其戒之之辭則可知矣

功而三在下之上偏而躁進陽雖善失陽之道矣五在上之中得天而御下善不必言陽道爲盛矣位異而勢殊其失得又殊故曰三與五同功而異位而其辭於三之所著多凶五之所顯多功非其遇道自當然也况五之分至貴三之分賤而不讓乎故爲之明之曰三多凶五多功貴賤之等也使麗之以陰柔三之凶其危更甚矣卽五亦豈如其剛任重莫能勝矣觀於辭往往而然故又并爲之呼而醒之曰其柔危其剛勝邪於此以定優劣之

例三之劣且不待言矣。

右第九章

愚按此章言彖爻之大旨不二。而二之者詳與約耳。首節說彖爻之意起其文上句銜下句。二節承上句始終以論作彖。而彖在其中。三節承下句相雜以論作彖。而彖在其中。其文上節銜下節。四節總論彖爻同歸於存亡吉凶。而知之者在乎其人。五六兩節專論中四爻以定用爻之例。

易經貫一 卷之四 繫辭下傳 聖 和序堂

易之爲書也廣大悉備。有天道焉。有人道焉。有地道焉。兼三才而兩之。故六六者非他也。三才之道也。

本義三畫已具三才重之故六。而以上二爻爲天。中二爻爲人。下二爻爲地。

朱氏震曰。天地人三者一物。而兩體是故三畫有重卦六。卽三三卽一也。

吳氏澂曰。天人地各有陰陽。然後其道全。而不偏。所以重三畫之卦。而爲六畫者此也。

楊氏萬里曰。五爲君。則天道爲人道矣。二爲臣。

地道爲人道矣。

愚按易之爲易。无物不貫。无時不至。而其道悉備於書。大不能外。細不能遺。其量甚廣。其理莫窮。故曰易之爲書也。廣大悉備。此二句一節之綱領。下承之曰。有天道焉。有人道焉。有地道焉。申廣大二字之意。而求之曰。兼三才而兩之。故六。申悉備二字之意。三才。天人地能覆載生生之才也。而兩之一陰一陽。卽道之謂。所以能覆載生生之理所由出。然此皆就卦體爻畫以明易所有之道。蓋卦之

易經貫一 卷之四 繫辭下傳 聖 和序堂

一體備三畫。上一畫象天之穹然。而上覆下一畫象地之挺然而下。載而中一畫象人之卓然而中。處此卽所謂三才。所謂八卦而小成者也。兼而兩之。則三才各具一陰一陽之畫。而道在矣。進退變動。卽爲道。故又結出以醒之曰。六者非他也。三才之道也。夫言天則本乎天者在焉。言地則本乎地者在焉。而言人則凡本乎人者。无不在焉。易之爲書。其廣大悉備。果何如乎。然而兼三才而兩之。則具乎卦之六畫已也。非卽所謂原始要終以爲質。

者耶蓋道不有始終則不得謂之道不足以爲易之質道有始終不外乎此六畫矣是六畫者易之道易之質耶故承前章而明論之以明彖辭之所主也

道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉當去聲

本義道有變動謂卦之一體此一體謂一爻也等謂遠近貴賤之差遠近以比應言貴賤以乘承言相雜謂剛柔之位相間不當謂爻不當位

易經實一頁 卷之四 繫辭下傳 聖 和序堂

朱子曰道有變動不是指陰陽老少之變是說卦中變動如乾卦六畫初潛二見三惕四躍便是有變動所以謂之爻爻中自有等差物相雜故曰文如有君又有臣便爲君臣之文是兩物相對待故有文若相雜不相干便不成文矣相雜不相干便謂之亂矣對中有陰爻又有陽爻相間錯則爲文若有陰无陽有陽无陰如何得有文

愚按一陰一陽之謂道朱子曰道有變動不指陰陽老少之變蓋陰陽老少之變正道之所爲而此

之謂道有變動則不指陰陽老少之變耳何者兼三才而兩之論易之定體中之變動以明其爻之所謂也夫爻亦不第因乎此而名然定體中之爻卽此之謂所以說道有變動釋曰爻且下卽承之曰爻有等故曰物使非論其定體則爻之陰陽无定難言等矣蓋等有階級一陰而一陽一陰而一陽比應與乘承並然比應以對待言故本義謂之遠近乘承以上下言故本義謂之貴賤唯具此遠近貴賤之象故曰物又承之曰物相雜故曰文一陰而一陽一陰而一陽便有玄黃相間而不相亂之象故曰文苟相亂便不當矣文不當等亦不當而進者僭退者辱悔吝起而爭端出乃吉凶之由也此自然之理故又承之曰文不當故吉凶生焉以爲用易者戒殆苟不當雖二譽五功之地凶亦生苟當雖三凶四懼之地吉亦生然此特以其定體之分言也因乎時則又有變體之道在矣

右第十章

愚按此章以易所有之道明易之包舉无遺而

易經實一頁 卷之四 繫辭下傳 聖 和序堂

著於用者不可亂首節卽卦體爻畫之所具言之末節推言其變動以醒爻義而用在其中矣

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

速反易者之易音異要下聲

本義危懼故得平安慢易則必傾覆易之道也

胡氏炳文曰文王以憂患之心作易故其辭危危

懼故安平慢易故傾覆易之道雖廣大悉備不過

易經

卷之四

繫辭下傳

聖

和序堂

使人懼以終始而已懼以始者易懼以終而猶始者難乾第一卦而曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎此懼以終始其要无咎之說也

柴氏中行曰非末世則情偽不如是之滋熾也非

盛德則易道无自而傳也末世紂之事也盛德文

王之事文王之心憂患天下後世故其辭危懼此

因文王危辭而論易道能使如此殖有禮覆昏暴

天之道也

徐氏幾曰危者使平易者使傾然非有使之也天

之生物必因材而篤焉故裁者培之傾者覆之亦自然之理也

愚按易爲天地人物神靈之所在未嘗須臾廢於天下自徽皇畫卦而其道任於人亦不過乘世運之盛衰以爲隱顯然而有隱顯興廢已隨而繫之當殷之末世亦衰甚矣而周之盛德著則又興夫興廢之事雖舉天下之事要其實唯一二人所主

故曰易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文

王與紂之事邪數句拖踏搖曳而起以呼喝其意

易經

卷之四

繫辭下傳

聖

和序堂

下以是故其辭危句緊接以醒之夫文王與紂之際其危不言可知矣著而爲易恰合易之微情故曰聖人作易順其理之自然而不假於心也乃爲之釋之曰危者使平易者使傾蓋易之辭既危則任處危者玩之足以警惕而成平易之辭既危則任易者忽之卽以懈慢而成傾其道有若或使之然者无時无事不然矣雖百物遇之皆不能廢斯道故又承之曰其道甚大百物不廢學者苟因其辭而懼以自約與之相爲終始而終始之雖不獲言

其要歸可必於无咎。有危平之安。而无易傾之患。无咎爲何如矣。故爲之戒之曰。懼以終始。其要无咎。而又切指以示之曰。此之謂易之道也。易之用其道不外乎此也。故知者觀其彖辭。則思過半矣。

右第十一章

愚按此章。統論聖人作彖辭之大旨。似足前文。作易者其有憂患之說。然前一章之意重在德。切於表文王之自處。此一章之意重在辭。切於訓示學者。醒出是故其辭危一句。以明其要。下

易經貫一

卷之四

繫辭下傳

吳

和序堂

數句申釋之以歸結於懼以終始。其要无咎二句。末一句點退易道二字以括之。蓋括全章也。

夫乾天下之至健也。德行恒易以知險。夫坤天地之

至順也。德行恒簡以知阻。

夫音扶。行去聲。易音異。

本義至健則所行无難。故易至順則所行不煩。故簡。然其於事皆有以知其難而不敢易以處之也。是以其有憂患則健者如自高臨下。而知其險。順者如自下趨上。而知其阻。蓋雖易而能知險。則不陷於險矣。既簡而又知阻。則不困於阻矣。所以能

危能懼而无易者之傾也。

胡氏炳文曰。前言乾坤之易簡。此言乾坤之所以爲易簡。乾健而易宜无險矣。坤順而簡宜无阻矣。此復曰險阻者。爲上文有憂患而言也。易之辭。危也。健而知險。順而知阻。危者之使平。也不能知險。阻易者之使傾也。

朱子曰。易之書本意。要人知險而不進。不是恃我至健至順。凡有險阻。冒進无難。如此非聖人作易之意。觀上文文王與紂之事。其辭危等語。但是恐

易經貫一

卷之四

繫辭下傳

吳

和序堂

懼危險不敢輕進之意。乾之道便是如此。卦中皆然。所以多說見險而能止。如需卦之類。可見易之道是要人知進退存亡之道。若冒險前進。必陷於險。是知進而不知退。知存而不知亡。豈乾之道耶。唯其至健而知險。故止於險而不陷於險也。險與阻不同。險是自上視下。見下之險。故不敢行。阻是自下觀上。爲上所阻。故不敢進。

愚按此章首節提聖人德性中所具之乾坤。明全易運用於事爲之實理。然却申上文懼以終始句。

說。故論及於險阻。且知險知阻。又正聖人作易教人之要義。唯能知險知阻。而後乃能懼以終始。而有危平之安。无易傾之患也。所謂處憂患之道在於此。而其辭之所以危者在於此。故論以收束上下兩傳之終。以示學者。夫唯知險。斯行不犯於險。而身心總不入於艱難之境。坦坦者德行乃恆出於易矣。然非乾德則不足以及此。使非乾剛之至健。則敬不足以持其始。而聰明眩於无知。又何所得德行而言其恆易耶。故特爲之提而醒之曰。夫易經一貞 卷之四 繫辭下傳 吳 和序堂

乾。天下之至健也。德行恆易以知險。夫唯知阻。斯行不凌於阻。而身心更不入於繁亂之塗。安安者德行乃恆出於簡矣。然非坤德則不足以及此。使非坤柔之至順。則謹不足以保其終。而耳目蕩於无知。又何所得德行而言其恆簡耶。故并爲之提而醒之曰。夫坤。天下之至順也。德行恆簡以知阻。然則非易且不足以定其聰明而知險。非簡且不足以一其耳目而知阻。而易簡本於乾坤之健順。健以持始。順以保終。則懼以終始者。其乾坤之功。

用敬謹之至耶。於以言其處憂患之道。道无不在於此矣。

能說諸心能研諸侯之慮。定天下之吉凶。成天下之亹亹者。說音

本義。侯之二字。衍說諸心者。心與理會。乾之事也。研諸慮者。理因慮審。坤之事也。說諸心。故有以定吉凶。研諸慮。故有以成亹亹。

朱子曰。能說諸心。乾也能研諸慮。坤也。說諸心有自然底意思。故屬陽。研諸慮有作爲底意思。故屬陰。定吉凶。乾也。成亹亹。坤也。事之未定者。屬乎陽。定吉凶。所以爲乾事之已爲者。屬乎陰。成亹亹。所以爲坤。大抵言語兩端。處皆有陰陽。如開物成務。開物是陽。成務是陰。如致知力行。致知是陽。力行是陰。

朱氏震曰。天下之吉凶。藏於无形。至難定也。天下之亹亹。來而不已。至難成也。定之成之者。易簡而已。

胡氏炳文曰。此言易之辭。危而能使人如此也。

易經一貞 卷之四 繫辭下傳 吳 和序堂

愚按說諸心理既得而是非可否。自剖判於一心而无所滯。有欣然如怡之致在心也。此德行之所以恆易者也。唯乾剛之至健能之乎。所謂心有主之事也。故本義曰。心與理會。乾之事。研諸慮。將有爲。將有行。循其所得之理。而窮究於時地順逆通塞之故以從之。而不懈於慮也。此德行之所以恆簡者也。唯坤柔之至順能之乎。所謂精詳之事也。故本義曰。理因慮審。坤之事。蓋健則不搖。而剛明足以生心之說。順則不違。而柔和足以研慮於心。

易經

貞

卷之四

繫辭下傳

季

和序堂

能說諸心能研諸慮。定天下之吉凶。成天下之亹亹者。而猶有所不知險阻之臨之哉。合而觀之。此一節又正所以原上知險知阻之意也。玩其者字一頓。且卽從而起下文之說是不可不知。是故變化云爲。吉事有祥。象事知器。占事知來。本義變化云爲。故象事可以知器。吉事有祥。故占事可以知來。

余氏芭舒曰。變化云爲。吉事有祥。不假象占者也。象事知器。占事知來。求諸象占者也。

易經

貞

卷之四

繫辭下傳

季

和序堂

胡氏炳文曰。在天道爲變化。在人事爲云爲。人事與天道相符。則吉事有祥矣。此言易之理如此也。如變化云爲。則象之而知其已形之器於吉事有祥。則占之而知其未形之事。此言人於易之理可以知其如此也。

愚按夫唯聖人以德性中所具乾坤健順之能。說心研慮。乃有所以定天下之吉凶。而成天下之亹亹者。是故仰以觀於天道之變化。雖一消息而無不見之。俯以察於人事之云爲。雖一失得而無不

見之。蓋心不撥而聰明靜慮不格而耳目風則其
爲凶事之徵耶。禍之將至。失與消之交應者。固不
必言。其爲吉事之徵耶。福之將至。得與息之交應
者。亦有兆之不爽。故又爲之承上文而申詳之曰。
是故變化云爲。吉事有祥。祥。卽所謂禎祥。福之兆。
吉事之徵也。蓋言聖人知險知阻。而預定夫天下
吉凶之理。在於此也。以之而倣象天下之事。則其
已然之迹。无有隱顯。所遇皆是。皆可通而知之。乃
所謂知器也。器。已然之迹之謂。以之而推占天下
易經其一 貞 卷之四 繫辭下傳 聖 和序堂

此。故用是故二字緊接說之。

天地設位。聖人成能。人謀鬼謀。百姓與能。

與去聲

本義。天地設位。而聖人作易。以成其功。於是人謀
鬼謀。雖百姓之愚。皆得以與其能。

朱子曰。人謀。鬼謀。猶洪範之謀及卜筮。謀及卿士。
庶人相似。百姓與能。却須因著龜方知得。百姓无
知。因卜筮便會做得事。

蔡氏清曰。人謀。雖是帶說。凡卜筮者。亦須先謀諸
人。然後乃可問易。雖聖人亦然。故洪範曰。謀及卿

易經其一 貞

卷之四

繫辭下傳

聖

和序堂

士謀及庶人。然後曰。謀及卜筮。又虞書曰。朕志先
定。詢謀僉同。然後曰。鬼神其依。龜筮協從。是也。且
國將興。聽於人。將亡。聽於神。故古人之卜。以人謀
爲先。

吳氏澂曰。健順易簡。知險知阻。此天地之能。說心
研慮。定吉凶。成亶亶。此聖人之能。而成天地之能
也。象占之知。此百姓之能。而與聖人之能者也。
程子曰。天地設位。聖人成能。且行乎天地之中。所
以爲三才。天地本一物也。地亦天也。只是人爲天

地心是心之動則分了天爲上地爲下兼三才而兩之故六也

愚按前三節皆推言聖人所以能作易之事而此一節總承以束之領起下三節之說蓋乾爲天坤爲地天地爲乾坤之象而乾坤天地之性也其能健順易簡生生成成凡所謂變化云爲吉事有祥均其所能之徵聖人得天地乾坤之正理卽爲聖人之德性聖人唯具是德性而會天地乾坤之全能故有前三節能於作易之事在聖人者說心研

易經貫一

貞

繫辭下傳

卷之四

和序堂

慮而知險知阻在易者象事可以知器占事可以知來而天下之吉凶定。聖人成則聖人之能成而天地之能成於其中矣。故曰天地設位聖人成能此二句非總承上文以束之之意歟。此則易道行於天地之間而象事可以知器者人咸奉之而以爲人謀。占事可以知來者鬼咸依之而以爲鬼謀。人謀鬼謀之用著知險知阻之理明於是乎謀及卿士謀及庶人謀及卜筮隨所謀而有以憑之而百姓之愚亦无不羣相附矣。故又爲之承而及之

曰人謀鬼謀百姓與能然則聖人之能不亦運之甚廣矣乎。天地人鬼而該之以百姓矣此之謂成能也。蓋天地合萬物而爲體者也下文則申言其成能之實見之於用者以盡定天下吉凶之義。

八卦以象告爻象以情言剛柔雜居而吉凶可見矣本義象謂卦畫爻象謂卦爻辭

蔡氏清曰此八卦通指六十四卦之八卦也以象告未及辭也是伏羲之易爻象是文王周公之易情卦爻之情亦象中所具也

易經貫一

貞

繫辭下傳

卷之四

和序堂

愚按聖人既成天地之能而易道行吉凶定則凡象事可以知器而爲人謀。占事可以知來而爲鬼謀者其理悉寓於八卦。八卦易之體備天地萬物之理而顯微無間。器與來之所不能外者也。如人謀而以人求理鬼謀而以鬼呈兆則八卦遂以其兩體之象因事而相告之情不達。爻象描摹而出之矣。爻象易之輔通天地萬物之情而顯微皆徹。器與來之所不能違者也。合八卦爻象而具於冊乃所謂書此聖人成能之實而見之於用者歟。故

爲之承上文而明之曰八卦以象告爻象以情言如進而考之兩體之卦畫其上下秉承往來比應之際或以剛而居柔或以柔而居剛或剛柔各正其位是非當否便有失得消息之象以含其爲吉爲凶之情而爻象皆有以明之也故又爲之申而詳之曰剛柔雜居而吉凶可見矣此則所謂人謀鬼謀而百姓與能者其事在於此也

變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情僞相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝惡鳥路反

易經賁一貞

卷之四

繫辭下傳

彖

和序堂

本義不相得謂相惡也凶害悔吝皆由此生

韓氏註曰變而通之以盡利也吉凶无定唯人所動情順乘理以之吉情逆違道以陷凶故曰吉凶以情遷也泯然同順何吉凶愛惡相攻然後逆順者殊故吉凶生相取猶相資也遠近之爻互相資取而後有悔吝也情以感物則得利僞以感物則致害也近凡比爻也易之情剛柔相摩變動相適者也近而不相得必有乖違之患或有相違而

无患者得其應也相順而皆凶者乖於時也存事以考之則義可見矣

徐氏幾曰易道變動開物成務以利言也而卦爻之辭有吉有凶以其情之有所遷耳愛惡相攻如訟九四不克訟復卽命以與初相愛也謙六五利用侵伐上六利用行師以與九三相愛也同人九三伏戎於莽惡九五也九五大師克相遇惡三四也遠近相取如姤九五以杞包瓜上九姤其角遠取初六也解六三負且乘近取二四也豫六三盱

易經賁一貞

卷之四

繫辭下傳

彖

和序堂

豫近取九四也情僞相感如中孚九二鳴鶴在陰以情感乎五也屯六四求婚媾往以情感乎初也蒙六三見金夫不有躬以僞感乎二也漸九三夫征不復婦孕不育以僞感乎四也凡此皆以情遷者也
項氏安世曰命辭之法必各象其爻之情故觀其辭可以知其情利害者商略其事宜有利有不利也悔吝則有迹矣吉凶則其成也故總而名之曰吉凶相感者情之始交故以利害言之相取則有

事矣。故以悔吝言之。相攻則其事極矣。故以吉凶言之。遠近情偽。始就淺深分之。若錯而總之。則相攻相取。相感之人。其居皆有遠近。其行皆有情偽。其情皆有愛惡也。故總以相近一條明之。近而不相得。則以惡相攻而凶生矣。以偽相感而害生矣。不以近相取而悔吝生矣。是則一近之中。備此三條也。凡爻有比。爻有應。爻有一卦之主。爻皆情之當相得者也。今稱近者。止據比。爻言之。反以三陽則遠而為應為主者。亦必備此三條矣。但居之近者。其吉凶尤多。故聖人概以近者明之。

易經卷一

卷之四

繫辭下傳

彖

和序堂

吳氏澂曰。爻象以情言。象與爻皆言情也。吉凶以情遷。則情專屬爻。而不及象何也。蓋變動以利言。利亦自情而生也。象亦有情。爻亦有利。互文也不相得。謂惡相攻。偽相感。近不相取。則愛相攻。情相感。近相取。為相得矣。不相得。則凶。害悔吝。其相得。則吉利。悔亡。无咎。從可知也。夫子之已言者。三其未言者。三總之。凡六條。然此據近之比。爻言耳。若遠之應。爻及主。爻亦當各備六條。總之為十。

八條矣。愚嘗以此十八條之例考之。爻辭皆合。乃知作傳聖人以此該括易之辭情。至為精密。而諸家註釋。唯項氏能究其底蘊焉。

愚按八卦六十四卦之兩體也。八卦以象告。以所成六十四卦之象。各向告於人也。然此六十四卦之象。皆一卦之所變動而成。一卦之變動。又皆六爻之所變動。其所以變動之理。陰陽剛柔主之。其變動之迹。著策分揲。掛扚可見。然而莫非時也。然而莫非情也。以相推有時。以陰陽有情。而相推者。陰陽之剛柔也。剛柔之界。時之節也。時節相仍。情出之源。時有順逆。而變動无不順時。則无不利。利則皆吉。情有失得。而時利與之相阻。則轉吉而凶。阻通。則轉凶而吉。物以象之。而繫辭因之。故特為之詳。而曉之曰。變動以利言。吉凶以情遷。夫情之所為。愛惡也。愛惡。則相攻相取之事起。而情偽藏於其間。情偽之用。相感之微。則利害已各從以生。利害生。悔吝作。吉凶至。各於其黨。要莫非愛惡之所致。然而時當然。則无凶悔吝。而吉亦如常。獨偽。

易經卷一

卷之四

繫辭下傳

彖

和序堂

非所論也。偽无有不害者。蓋天道至實而惡偽者也。如情出於所愛轉而以惡攻之。情出於所惡轉而以愛攻之。或以所愛攻所愛則惡亦來攻。或以所惡攻所惡則愛亦來攻。皆所謂愛惡相攻也。而得則吉從之。失則凶從之矣。如情繫於所遠轉而以近取之情繫於所近轉而以遠取之。或以所遠取所遠則近又來取。或以所近取所近則遠又來取。皆所謂遠近相取也。而得則无有悔吝。失則悔吝從之矣。如愛惡遠近之情皆出於情則以情相

易經貫一

卷之四

繫辭下傳

李

和序堂

感。愛惡遠近之情皆出於偽則以偽相感。或以情而感其偽則偽來感情。或以偽而感其情則情來感偽。皆所謂情偽相感也。而利害則各以類從之。自利害動而悔吝起。極於吉凶爻无應比承乘。總莫非因情以致之也。豈非所謂吉凶以情遷者乎。乃所以通其意而爲之申承之曰。是故愛惡相攻而吉凶生。遠近相取而悔吝生。情偽相感而利害生。由著入微以盡言之。以明三百八十四爻所以爻同而辭異。爻異而辭同之大旨。以爲學易求占

者示也。然則易之爲用不外乎變動。而變動以時所以利也。用之爲占不外乎吉凶。而吉凶以情。所以遷也。遷故吉凶生。而悔吝利害之俱生。蓋本无所謂吉凶。而遷斯有之。故曰生是吉凶生於情也。情其易之至要而至精者耶。觀乎剛柔雜居之中。則情燦然得矣。愛惡也。遠近也。情偽也。玩一爻則衆爻皆是。觀乎相感相取相攻之迹則利害悔吝吉凶之生於情者昭然在矣。第情最盛於近。應爲誼近。比爲氣近。皆近也。而比尤偏於切。苟相得則

易經貫一

卷之四

繫辭下傳

李

和序堂

順時而利以成吉雖不吉亦可免害不相得凶或至於有害凶害偏之能无悔吝乎。故又爲之結束其論情之說而明以戒之曰。凡易之情近而不相得則凶或害之。悔且吝。蓋尤凶之至云爾。將叛者其辭慙。中心疑者其辭枝。吉人之辭寡。躁人之辭多。誣善之人其辭游。失其守者其辭屈。本義卦爻之辭亦猶是也。

蔡氏淵曰。漸三所繫將叛者之辭也。睽上所繫中心疑者之辭也。臨二所繫吉人之辭也。睽三所繫

躁人之辭也。中孚三所繫誣善之人之辭也。節上所繫失其守者之辭也。

項氏安世曰：叛非叛逆，但背實棄信皆是也。言與實相背，故慚吉者靜躁者動，叛者无信疑者不自信。誣者敗人失守者自敗，皆相反對也。推之卦艮吉也，震躁也，兌叛也，巽疑也，坎喜陷爲誣，善離喜麗爲失守，人情大約不出乎六者。仁者默勇，者譁能言者寡，信善異者少，決智人多，險文士罕，守剛柔之變，其盡於此矣。

易經實一頁 卷之四 繫辭下傳 奎 和序堂

吳氏澂曰：易之辭皆由情而生，人之辭亦由情而生。故此又以人譬之本義云：卦爻之辭亦由是也。此篇首章云：繫辭焉而命之，又云：聖人之情見乎辭，蓋唯聖人能因易之情而繫易之辭，是爲一篇始終之脉絡云。

愚按前一節論聖人因情繫辭之大旨，然却示人以觀象玩占之法也。此一節專論所繫之辭，乃又示人以觀象玩辭之法，蓋謂易之辭，凡皆陰陽之變，物情之動，其間有最切於人者，須卽人情以體

玩之方得。如人將背叛乎正理而无實，則其辭多飾。聽之必自回互而有慚愧之意。如人中心未明乎定理而有疑，則其辭不斷。聽之必成猜測而爲枝離之言。如安舒而理達者，吉人也。吉人不矜辭辨，則覺其辭之每寡。好直而理疎者，躁人也。躁人不禁辭狂，則見其辭之恆多。庸惡貪鄙之人，忌刻而誣善，謂誣善之人聽其辭說，不根理據，驚怪反覆，而常出於游移。若夫氣節不勁，无所執持，而委靡退怯，則其人失守。聽其辭，亦屈抑而不伸。理窮而不敢肆。凡此皆人情之顯於辭者，乃辭以情遷者也。而卦爻之辭可以體而玩矣。推此不可以知其餘耶？雖百姓之愚，可以與其知矣。聖人之教人，抑何其詳且盡哉！然而唯有志者是期耳。其學其占，豈曰徒然。

右第十二章

愚按此章前三節，首提聖人德性中所具之乾坤健順起，而終之以象事知器。占事知來。統論聖人所以能於作易之事，其要在能說諸心，能

易經實一頁 卷之四 繫辭下傳 奎 和序堂

研諸慮。而其實在定天下之吉凶。成天下之亹亹。四節。總束前文。以起下文之說。成能二字。醒出文中關鍵。下三節。提八卦以象告。爻彖以情言起。而終之以論辭體玩之意。乃所以申言其成能之實。見之於用者。以盡定天下吉凶之義。其要在變動以利言。吉凶以情遷。而其實在剛柔雜居。吉凶可見矣。然合前後七節觀之。則險阻不外於物情。而情字爲通章之眼目。知險知阻之說。不又爲通章之宗旨耶。蓋聖人作易以教天下。无非示人以知險阻之意也。知險阻而後吉凶可以預見。易占可以通神。

易經貫一

卷之四

繫辭下傳

畜

和序堂

易經貫一卷之四終

和序堂易經貫一分卷目錄

貞部卷之五

說卦傳一章至十一章有小序

序卦傳上下二篇有小序

雜卦傳一篇有小序

易經貫一

卷之五

目錄

一

和序堂

天地神明之德之用

易元不備

具焉故理氣象數四端於易元不備

卦以來其迹寓於卦畫而文周繫辭以後其道

盡於彖又孔子爲之會其義通其微而作傳以

翼之其精妙之意旨觀玩卜筮之大凡已於繫

辭兩傳發之詳矣然而辭爲輔卦爲體儀文所

以立卦序卦之說與夫卦體之大象未極其明

則於易之所以爲體者猶有憾焉於是更作說

易經貫一

卷之五

小序

一

和序堂

卦序卦雜卦諸傳於後以發之與前彖象文言

共成十翼斯於易之體用所指乃燦然若星漢

之在天而无所遺矣先聖賴之後學承之孔子

之爲功於天下萬世而有以成天地之能者又

何如哉

說卦傳

劉氏石芝曰說卦者謂文王推說伏犧卦畫之

所蘊也此篇乃孔子所述說卦之傳篇首四章

是孔子欲述文王說卦先推本伏犧之易以發

端欲人知作易之本皆先天之易也帝出乎震

二章言文王即伏犧之圖易置方位推其流行

之用以爲說乾健也四章言文王觀於已成之

卦推其未明之象以爲說乾爲天一章是推文

王所說卦象之未盡者皆後天之易也

卦者非他舉畫天地萬物自然之象而發揮其

性情動變之妙以懸示天下者也故孔氏穎達

曰卦之爲言掛也掛萬象於上也然所以謂之

掛者則又因揲著掛策而言卦有先天之卦卦

易經貫一

卷之五

說卦傳

二

和序堂

之定體也有後天之卦卦之氣運也卦各有方

位名義體象以著陰陽柔剛五行四時之用於

天地萬物之際以達其性情而通其變動數爲

之紀而著爲之本道德理義无不在焉而孔子

爲之立傳以傳其說是爲說卦傳吳氏澂曰意

者如八索之書所載有其說而夫子筆削之以

爲傳理或然也

昔者聖人之作易也幽贊于神明而生著

本義幽贊神明猶言贊化育龜策傳曰天下和平

王道得而著莖長丈其叢生滿百莖

程子曰幽贊於神明而生蓍用蓍以求卦非謂有蓍而後畫卦

蘇氏軾曰介紹以傳命謂之贊天地鬼神不能與人徑接也故以蓍龜爲之介紹

愚按昔者猶言古者聖人伏犧之聖作易畫卦成象以示天下而作興其易也幽贊道與命會而默爲贊助神明天地造化之神明謂古者伏犧以聖人之德而畫卦作易也其功至大而其效至靈蓋

易經貫一 頁 卷之五 說卦傳 三 和序堂

易既作興而有以默爲贊助於造化神明之用氣數條暢陰陽得理百物順成草木齊達而中乃生蓍焉夫蓍之爲物一本百莖合圖書之數應天地之紀節配歲時爲易卦之祥符也如今犧文周孔之陵廟恆有之而孔林爲尤盛非聖人作易幽贊之明驗耶故孔子欲作說卦之傳而特爲之推而詳之曰幽贊於神明而生蓍以表伏犧作易之功效以引起下文之說也玩此而通之不可以見天人一德之義耶然蓍字又實一章起論之所主

參天兩地而倚數參七南反

本義天圓地方圓者一而圓三三各一奇故參天而爲三方者一而圓四四合二耦故兩地而爲二數皆倚此而起故揲蓍三變之末其餘三奇則三三而九三耦則三二而六兩二一三則爲七兩三一二則爲八

朱子曰參天者參之以三兩地者兩之以二也倚數如先得箇三又得箇三只成六更得箇三方成九若得箇二却成八恁地倚得數出來

易經貫一 頁 卷之五 說卦傳 四 和序堂

邱氏富國曰天陽也陽象奇奇一畫中實得三分參天之數地陰也陰象耦耦一畫中虛比陽闕一分而得二分兩地之數倚言卦畫之數倚此起故三奇爲乾則三其參天之數而爲九是謂老陽三耦爲坤則三其兩地之數而爲六是謂老陰二奇一耦爲巽離兌則二參一兩而爲八是謂少陰二耦一奇爲震坎艮則二兩一參而爲七是謂少陽因七八九六之數以定陰陽老少之畫此立卦生爻之本也

蔡氏清曰參天兩地未是指著言倚數之數則是著數矣三各一奇而爲三陽主乎進也四合二耦而爲二陰主乎退也

愚按此一節承上著字起義以闡發揲著立卦源頭蓋著以數爲用卦以數爲紀而數之爲數乃始於天成於地以進退離合爲功者也然則天地之體爲數之源而揲著立卦之法實祖之乎於是乃爲之闡而發之曰參天兩地而倚數參商求之義也兩對剖之義也倚進退相倚錯綜變化之義備易經貫一貞卷之五說卦傳五和序堂焉如數始於天天之體圓圓則週乎體者不可以準數故取其中中得一奇爲數之始數成於地地之體方方則週乎體者正可以準數故取其週週得二耦爲數之成何者一方始二乃成也以天之一奇參乎天之全體則得三三者參天之數也一始之也以地之二耦兩其地之全體則得二二者兩地之數也二成之也且以天之一數倚地之二數則亦成三而以地之二倚天之三則已成五是數以進者始之以退者成之者也陰陽之道也而

五則天地之數之一成也於是以天之一數倚之則成六以地之二數倚之則成七以參天之三數倚之則成八以兩地之二數併倚之則成九五與五相倚則成十十倚於五成十五五與十乘成五十五十倚五五十五五十對待合一百一百之數圖書備圖書之數著不背則著之爲數乃天地之數之一大成歟而其源始於參天成於兩地而相倚而有合故爲之闡而發之曰參天兩地而倚數如參其三而三之則三三如九兩其二而二之則

易經貫一貞卷之五說卦傳六和序堂三二如六六九相倚七八之數亦已在其中矣立卦生爻之法不實本於此耶故下文遂承而言之觀變于陰陽而立卦發揮于剛柔而生爻和順于道德而理于義窮理盡性以至于命本義和順從容无所乖逆統言之也理謂隨事得其條理析言之也窮天下之理盡人物之性而合於天道此聖人作易之極功也楊氏萬里曰數旣形矣卦斯立焉聖人因其變之或九或七而爲陽因其變之或六或八而爲陰

至十有八而卦成焉聖人無與也特觀其變而立之耳故曰觀變於陰陽而立卦既立矣爻斯生焉聖人因其數之陽而發明其爲爻之剛因其數之陰而發明其爲爻之柔聖人無與也特發揮之耳故曰發揮於剛柔而生爻

朱子曰觀變於陰陽近於造化而言發揮於剛柔近於人事而言

程子曰和順於道德而理於義者體用也理則須窮性則須盡命則不可言窮與盡只是至於命也

易經貫一

卷之五

說卦傳

七

和序堂

張子曰須是窮理能盡得已之性則推類又盡人之性既盡得人之性須併盡萬物之性一齊盡得如此然後至於天道也其間煞有事

徐氏幾曰窮理盡性則進退存亡得喪之天道可以知而天命在我矣

蔡氏清曰先儒梁氏云道德者義之統體義者道德之發用乃離合言之也理性者天命之散見天命者理性之本原是又以淺深而言也窮理盡性至命如乾元亨利貞在乾之理當然也教人如此

似去者盡人物之性也如此則與乾道大通至正之本然者合矣是至命也六十四卦三百八十四爻俱當以此法看

愚按此一節承上數字來首句言揲著之事次句言定畫之事蓋數有九七六八便有老少之陰陽在也自其進退相倚而錯綜變化觀之便爲變也變而後非陰卽陽非老卽少陰陽老少乃迭出以各形其卦之象而有以立卦也故曰觀變於陰陽而立卦言卦則爻在其中而獨言卦者統言其在此

易經貫一

卷之五

說卦傳

八

和序堂

揲之義而未及其生爻定畫之事也迨既揲而考其策見爲陰陽老少之策數乃發揮之而定於畫畫定則爻生也前見爲陰陽老少者畫既定則昭然有象之不可泯而見爲剛柔太少矣蓋陰陽以氣之運於策數者言剛柔以象之定於爻畫者說也卦有六畫因以生爻而畫始於一則爻卽生於一然則生爻者非剛柔乎而剛柔以發揮其陰陽老少之策數於畫而後乃見而後乃生爻故爲承之曰發揮於剛柔而生爻言爻則卦在其中而獨

言爻者詳言其定畫以生爻。正以實其立卦揲著之事也。和合而无乖離之意。順順遂而无拂逆之意。道。天地陰陽之道。德。卦爻剛柔之德。然非有二也。在天地曰陰陽之道。在卦爻曰剛柔之德。在揲著定畫而立卦生爻時。一齊都到而非有二。故曰和順於道德。謂立卦生爻之事。於道德之際。非爲勉強相湊。而或有乖離拂逆之情也。理。條理。卽謂變與發揮時事。蓋變所以條理其陰陽。而卦以立。發揮所以條理其剛柔。而爻以生。義事之所宜。易經貫一頁 卷之五 說卦傳 九 和序堂

謂卦體之與爻畫。因其變與發揮之條理。而无不各適其時。遇地位品物事爲之所宜。以成其象也。夫是以一卦之既立。而一爻之既生。推而至於六十四卦。三百八十四爻。无不秩然各得。而較然不可混也。此卽道德所爲散見之事也。蓋道德以體言。而義以用言也。而爲之併而言之曰。和順於道德。而理於義。以極讚上兩句之意。夫至於此。則凡陳於卦而顯於爻者。理无不窮。性无不盡。合天地人物而咸宜。而无不有。以至於天命之自然矣。故

又爲之申其說而讚之曰。窮理盡性以至於命。使非聖人窮理之至。盡性之至。而有以至於命。則孰能作此。故本義曰。窮天下之理。盡人物之性。而合於天道。此聖人作易之極功。以此曉示學者。則所以學之道亦可見矣。

右第一章

胡氏庭芳曰。此章大抵論伏犧作易後欲教天下後世用易。故示人以因著求卦之道。无非欲使斯人安於義命之天而已。聖人雖專指伏犧然文王周公繫辭初不出義命之教亦在其中矣。

易經貫一頁

卷之五

說卦傳

十

和序堂

蔡氏清曰。易唯卦與著二者而已。非卦則著之體不立。非著則卦之用不行。二者實相須而不可相无也。大傳說卦處既備矣。而未有備詳於著者。故此章略及焉。

愚按此章。因欲爲說卦作傳。而推本伏犧作易。生著用著立卦之事。以啟其端首節。卽提生著二字。明一章之所主。次節承之以明著之用。末

節承數字以論立卦生爻之法而以極讚結之
昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

本義兼三才而兩之總言六畫又細分之則陰陽之位間雜而成文章也

邱氏富國曰上言窮理盡性至命此言順性命之理則易中所言之理皆性命也然所謂性命之理
易經貫一貞
卷之五
說卦傳
十一
和序堂

即陰陽柔剛仁義是也以爻分之則上二爻爲天之陰陽下二爻爲地之柔剛中二爻爲人之仁義兼三才而兩之天地人之道各兩所謂六畫成卦也分陰分陽以位言自初至上陰陽各半故曰分迭用柔剛以爻言位之陽者剛居之柔亦居之位之陰者柔居之剛亦居之或柔或剛更相爲用故曰迭分之以示其經迭用以爲之緯經緯錯綜然有文所謂六位成章也

朱子曰陰陽成象天道之所以立也柔剛成質地

道之所以立也仁義成德人道之所以立也道一而已隨事著見故有三才之別而於其中又各有體用之分焉其實則一太極也

胡氏庭芳曰易爲斯人作也性命之理天所賦於人人所受於天之理也聖人將以順人心性命之理是以兼三而兩六畫成卦以立天地人之道雖有陰陽柔剛仁義之殊大抵以立人道仁義爲主蓋人負陰陽之氣以有生肖柔剛之質以有形具仁義之理以成性莫不有三才之道焉仁義之道
易經貫一貞
卷之五
說卦傳
十一
和序堂

立即所以使之陰陽合德剛柔有體以順性命之理也故下文唯曰分陰分陽迭用柔剛以成六位之章而不復言仁義者豈不以使斯人皆得以揲蓍求卦分陰陽用柔剛以斷吉凶而成亹亹則仁義之道固在其中矣

愚按上章言用易非言作易也故以蓍爲主而以數爲用此章承之復推原聖人所以作易致用之意以明易之爲道總不外乎性命之理而性命之理乃天地人之同源而无二者也聖人作易致用

將以順之而无他焉。作易所以爲教。據著用易。所以導天下而入乎教。凡所以順性命之理之意也。性命順。天地人各安其位。而萬物各得其所。而萬物育矣。蓋性命之理者。一中之理。而順之。所以達其道也。此聖人作易致用之本意歟。故首爲之提之曰。昔者聖人之作易也。將以順性命之理。夫性命之理一也。而其道則有天地人之分。天地人之道各一也。而其道之顯於用。則各得其二。如天主氣。則其道一陰。而一陽地主形。則其道一柔。而一剛。人合天地之形氣。而主理。則其道一仁。而一義。而要之。皆本於性命之理。則同其源。而无二。而二者之者。體用之謂也。天地人者。理氣形之謂也。順則順其性命之理。以達於形氣。而俾各得其道。各得其道之用。各得其體用之安。乃所謂達道。乃所謂理。乃兼三才而兩之者也。蓋性以命賦。命以性歸。而理者。性命之用。道者。理之路也。聖人之作易。所以明其道。用易。所以達其道。道達。而後性命之理。乃順。故曰。將以順性命之理。而遂承之曰。是以立

天之道曰陰與陽。立地之道曰柔與剛。立人之道曰仁與義。而爲之總而束之曰。兼三才而兩之。夫兩者。在天道則陰陽主之。而柔剛仁義在焉。在地道則柔剛主之。而仁義陰陽在焉。在人道則仁義主之。而陰陽柔剛在焉。故不謂之六。而謂之兩。不謂之分三才。而兩之。而謂之兼。聖人之作易。唯如此。故道得以明。而性命同源之理。无不有以達於道。而行其順。存於易者。无不以六畫而成卦。而乃爲之承其意。而醒之曰。故易六畫而成卦。且曰。分陰分陽。分。即兩之所分。天分上陰五陽。人分四陰三陽。地分二陰初陽。如六畫作兩體對待。錯綜觀之。則天分上陰三陽。人分二陰五陽。地分四陰初陽。陰陽分而位定。則柔剛又見於此也。初剛二柔。三剛四柔。五剛上柔。陰陽以氣。而柔剛以形。六位有章。而易之爲道。乃於是乎燦然具陳。從其爻之用。變動不居。互爲進退。雖九剛六柔。六十四卦不同。无不乘乎其位。而斑斑不可亂也。使非陰陽之分。而位有常定。何能及此。故又爲之明之曰。分陰

分陽迭用柔剛故易六位而成章蓋正所以言其常而非言其變言雖變而有常也此所以謂之成章所以見爲立道以是而教天下揲著以致於川不將以順天地人物性命之理乎而所貴乎學者之奉之也

右第二章

愚按此章就聖人已作見成之易而推原其所以作易致用之意蓋承上章而言也首二句提明起是以三句申言其意且以明易之爲道總不外乎性命之一理兼三才句束之下四句用故字接醒出易卦定位之有常而不可亂以見立道將順之實

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯薄音博射音石

本義邵子曰此伏羲八卦之位乾南坤北離東坎西兌居東南震居東北巽居西南艮居西北於是八卦相交而成六十四卦所謂先天之學也
吳氏澂曰天地定位者乾南坤北上天下地定其

易經貫一

卷之五

說卦傳

五

和序堂

尊卑之位也山澤通氣者艮西北兌東南山根着於地澤脈接於天通乎天地之氣也雷風相薄者震東北巽西南雷從地而起風自天而行互相衝激也水火不相射者坎西離東一左一右不相侵克也

孔氏正義曰此就卦象明重卦之意易以乾坤象天地艮兌象山澤震巽象雷風坎離象水火若使天地不交水火異處則庶類无生成之用品物无變化之理所以因而重之今八卦相錯則天地人事莫不備矣

易經貫一

卷之五

說卦傳

五

和序堂

愚按此承上章成卦之說而申言其卦體之本象與方位以明全易所以運用成圖之大旨也蓋卦成於六畫易全於六十四而其本象則唯八卦八卦之體各具三畫而爲天地山澤雷風水火以各列其方而居其位則天南地北天象上覆地象下載曰天地定位者也天地之位定則澤融於天而從天以位乎東南山結於地而從地以位乎西北山通地竅澤通天液而氣通焉曰山澤通氣者也

風散於天而從天以位乎西南雷發於地而從地以位乎東北雷揚天氣風斂地氣而相薄焉曰雷風相薄者也火麗於天而從天以位乎東方水聚於地而從地以位乎西方水潤地氣火燥天氣燥潤相濟而不相射焉曰水火不相射者也其功以交其氣乃和而其象各爲相錯則或承於內或乘於外運用之而各成六畫全其爲六十四卦之象焉曰八卦相錯者也此其謂圓圖之大旨乎成卦成章之後而布爲此圖則對待流行交易變易之

義俱於是乎明矣蓋對待而來流行卽在其中矣數往者順知來者逆是故易逆數也

數上聲

本義起震而歷離兌以至於乾數已生之卦也自巽而歷坎艮以至於坤推未生之卦也易之生卦則以乾兌離震巽坎艮坤爲次故皆逆數也

陳氏埴曰易本逆數也有一便有二有二便有四有四便有八有十六以至於六十四皆由此可以知彼由今可以知來故自乾一以至於坤八皆循序而生一如橫圖之次今欲以圓圖象渾天之形

若一依此序則乾坤相並寒暑不分故伏羲取天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射之義以乾坤定上下之位坎離立左右之門艮兌震巽皆相對而立蓋乾兌震離皆屬陽巽坎艮坤皆屬陰悉以陰陽相配圖必從中起者蓋萬事從心出之義卦必從復起者蓋天開於子之義自一陽始生之復起冬至節歷離震之間爲春分以至於乾爲純陽是進而得其已生之卦如今日覆數昨日故曰數往者順自一陰始生之姤起夏至節歷艮兌之間爲秋分以至於坤爲純陰是進而推其未生之卦如今日逆計其來日故曰知來者逆然本其易之所成只是自乾一而兌二離三而震四巽五而坎六艮七而坤八如橫圖之序與圓圖之右方而已故曰易逆數也

蔡氏清曰孔子既別言其位序之順逆而又必終以易逆數云者蓋圓圖乃卦氣之所以運而非卦畫之所以成也卦氣之所以運者易卦既成之後所以爲象者也卦畫之所以成者乃易卦生生自

然之次第而易書之宗祖也此所以既別圓圖位序之順逆而又一以所由成之序歸之於逆以示人當知易卦之所自出且以明圓圖是即橫圖規而圓之者也

愚按八卦相錯而易既布爲圓圖之全象則對待流行之際有交易變易之義其運而通之者乃所謂卦氣也微而一心大而天地暫而瞬息遠而千古其動靜出入進退往來以成其終而成其始莫非是氣之所轉運而推移然有節爲八有氣爲十

易經貫一

卷之五

說卦傳

九

和序堂

六見於歲功則爲時令極其數則爲一元約其中莫非太極之所主神其道莫非性命之所任蓋太極居其中而命行於對待流行之際性成於兩體相錯之間所謂理者无不在則所謂道者无不在也此卦氣之所以交易變易有運焉而通之之用歟原其始則乾道下交於坤而通其往者在復自復進而至於乾爲圖左半與右對按而數之便可知右然數往也數往從順而行故曰數往者順要其終則坤道上交於乾而通其來者在姤自姤進

而至於坤爲圖右半與左對因而知之即在數左然知來也知來從逆以起故曰知來者逆而且易自乾始而以坤終如自乾之始以至於坤一一數之則又无不逆也知來者固逆數往者亦逆故又爲之承一言曰是故易逆數也其於橫圖者非其是耶蓋易之用從其逆易之體本於逆也唯逆故天下之數起於一而推之可以預知來事圓圖則

一順一逆規而圓之立爲對待流行之象以明交易變易之義而通其卦氣之運俾學者原始要終

易經貫一

卷之五

說卦傳

十

和序堂

而有以見命之所以行性之所以成天地陰陽之所以消息盈虛而數往自能知來也故承上文八卦相錯之說而特爲之曉之曰數往者順知來者逆夫數往非原始之謂乎知來非要終之謂乎得乎此道而言易則易本逆數也故即橫圖而承一言以曉之曰是故易逆數也然又須明上節主於對待而言交易故末句以八卦相錯結之此節主於流行而言變易故末句以是故易逆數也結之

右第三章

愚按此章承上章成卦之說來。又推論伏羲立
爲圓圖與其所以立圓圖之義。首節言其體。則
曰定位。通氣相薄。不相射。而卦各有對待之象
矣。曰相錯。非卽對待而見交易之義乎。二節言
其用。則曰往來。曰順逆。而卦各有流行之象矣。
曰往順來逆。非卽流行之中而見變易之義乎。
且承之曰是故易逆數。則順者亦逆。雖曰原生
卦之序。而以逆得卦。正逐層見變易也。如曰定
位。則尊卑立。曰數往知來。則始終見。所謂逆數

易經貫一

卷之五

說卦傳

五

和序堂

者。因其分。取其中。而按以數之。不已各有所據
耶。夫圓圖主卦氣。卦氣時以爲節也。有所據以
觀時。何行不得。
雷以動之。風以散之。雨以潤之。日以暉之。艮以止之。
兌以說之。乾以君之。坤以藏之。

暉呼淵反
說音悅

本義此卦位相對與上章同

朱子曰雷以動之以下四句取象義多故以象言
艮以止之以下四句取卦義多故以卦言又曰圓
圖象天方圖象地同一理也特在天者一順一逆

卦氣之所以運在地者有逆无順卦畫之所以成
耳

邱氏富國曰雷動風散乾坤初爻相易而爲震巽
也雨潤日暉乾坤中爻相易而爲坎離也止之說
之乾坤上爻相易而爲艮兌也此六子相生之序
也然六子致用主於乾而動歸於坤而藏此又父
母之功也故以乾坤終之

易經貫一

卷之五

說卦傳

五

和序堂

蔡氏淵曰動則物萌散則物具二者言生物之功
也潤則物滋暉則物舒二者言長物之功也止則
物成說則物遂二者言收物之功也君則物有所
歸藏則物有所息二者言藏物之功也此章卦位
相對與上章同而上章則言卦象自相爲用此章
則言八卦造物流行有生長收藏之事也
胡氏炳文曰自動至暉物之出機自止至藏物之
入機出則氣之行也故以象言入則質之具也故
以卦言

愚按圓圖明全易之大用然以天道爲主故規之
使圓著卦氣之運行其端則始於乾坤之交而復

姤之通也。前章之說體用俱詳矣。而此章論說方圖。方圖亦明全易之大用。然以地道為主。故疊之使方。著卦氣之斂發。其端則始於乾坤之錯。而震巽之合也。夫天之體圓而動。故其為氣運而行焉。地之體方而靜。則其為氣斂而發之而已。圖皆從中起。故圓圖交於乾坤。而通於復姤。而方圖則合震巽而始自中心。如恆則錯。益則合。震巽皆相錯合也。外之則坎離。而未濟錯。既濟合。外之則艮兌而咸相合。損相錯。外之則乾坤。而否相合。泰相錯。易經貫一 卷之五 說卦傳 五 和序堂

而震巽中起。如震之象為雷。巽之象為風。恆益為風雷之象之錯合。雷則以開陰之閉。風則以解陽之鬱。四隅皆應。而生意齊達。此地氣之中通而宣乎外者然也。春夏之交行。而物氣之所以伸乎。乃為之即其義。而明其象曰。雷以動之。風以散之。如坎之象為雨。離之象為日。未濟既濟為日雨之象之錯合。雨則以柔陰之燥。日則以斂陽之液。中心皆應。而生氣並榮。此地氣之克乎外而暢其中者然也。夏秋之交行。而物容之所以茂乎。乃為之即其義。而明其象曰。雨以潤之。日以暵之。如艮之德為止。兌之德為說。咸損為說止之德之錯合。止則以凝陽之化。說則以和陰之情。四隅來構。而生理完足。此地道之固其外而中以寧者然也。秋冬之交會。而物體之所以堅乎。乃為之即其象。而明其義曰。艮以止之。兌以說之。至於乾之德為地之綱。坤之德為物之母。否泰為坤乾之德之錯合。乾則統乎西。以北而領其東南之生氣。坤則包乎東。以南而納其西北之生理。四隅裏結。而生意靜函。此

地道之永固而中外咸寧。冬春之交會而物產之
所以託於无窮乎。乃爲之卽其象而明其義曰。乾
以君之。坤以藏之。吁。承天而時行。受命而發育。方
剛之所以克終。圓圖運行之功者此也。乾西北。坤
東南。泰東北。否西南。所謂剛柔交錯。以主四隅。地
道之所以交天而節其時者然乎。蓋相濟之道也。

右第四章

易經貫一

卷之五

說卦傳

五

和序堂

潘氏夢旂曰。上章先言天地之无爲。後言乎六
子之相爲。用言天地之用六子也。此章先言六
子之職。後言乎乾坤之道。言六子非乾坤无以
主之藏之也。

愚按。上章天地居首。序尊卑也。此章乾坤居後。
總成功也。上章先言天地定位。以明對待。而繼
之以數。往知來。以明流行。圓圖從中起也。此章
先言雷動風散。以明氣始。而終之以乾君坤藏。
以明成功。方圖從中起也。圓圖之氣。逆之而爲
時。故天地水火。領其四正。而成圓。方圖之氣。界
之而爲節。故雷風乾坤。錯於四隅。而成方。圓圖。

唯正故下。道大通而有常。方圖唯錯。故地道永
固而不變。蓋正則无所違逆。錯則交結難解也。
此天地之所以一理而各成其用者乎。

帝出乎震。齊乎巽。相見乎離。致役乎坤。說言乎兌。戰
乎乾。勞乎坎。成言乎艮。說音悅。勞去聲。下同。

本義。帝者天之主宰。邵子曰。此卦位乃文王所定。
所謂後天之學也。

蔡氏清曰。此節主帝言。下節主萬物之隨。帝言蓋
萬物之生成。必有所以生成之者。故帝爲天之主。
易經貫一

卷之五

說卦傳

五

和序堂

宰究竟亦无他。只是氣機耳。氣機之所在。萬物卽
隨之。

朱子曰。帝出乎震。萬物發生。便是他主宰。從這裏
出戰乎乾。恐是肅殺收成底時節。乾陽也。乃居西
北。故曰陰陽相薄。勞乎坎。是說萬物休息之意。言
萬物皆歸藏於此。去安存慰勞他。

楊氏時曰。成言乎艮。艮者萬物之所成終。而成始
止於此矣。復出乎震。不終止也。故艮曰時止則止。
時行則行。

愚按先天卦圖爲後天之體故一本乎天一本乎地後天卦圖乃先天之用專就造化之所以運於時而生成萬物者言故方位俱與先天不同帝生理之所主而本乎乾中者凡所以御生機而發生氣皆其爲之主宰也故本義謂之天之主宰蓋天之形體卽生氣之所積於卦在震之初九卽是其一動則生機无不達生氣无不布故乃謂之帝然既已爲震之初九便又爲震矣爲震而帝在是帝由震而出者也故爲之明其義曰帝出乎震由易經貫一 貞 卷之五 說卦傳 五 和序堂

震出之而進而遇乎巽巽爲二陽正盛一陰効靈之卦一震一巽陰陽適均一雷一風柔剛以勻雷有以開陰之閉風有以解陽之鬱而力敵功調於時之運便有生氣融和而物色整齊之象矣然自出震遇巽而後乃有以及於此故卽以巽次震而爲之立其象而爲之明其義曰齊乎巽蓋言乎齊亦言出震未能致齊之意也此君主之所以必賴乎臣工也第既已得巽則震之一陽託於巽以觀其齊而於時且止見有巽不見有帝矣乎雖然巽

立帝德已伸於是矣時和而物齊巽特爲之揚其氣以布之而已由巽齊之而進而遇乎離離則一陰麗於二陽之間而陽爲用者也初九卽震之初九九三卽巽之九三而一陰應坎而中通則已自成離象離其乘乎震巽而見帝者耶所謂火附於木者此也光輝發越而生氣榮茂物色之爛然者見於此則衆相見而帝力乃見矣故卽以離次乎震巽以立象而爲之明其義曰相見乎離蓋言乎相見亦言出震齊巽未能遂相見之意也此君與臣之所以不外乎民物也然至於此時物已盛而氣勢之流溢其機將以就反所以條理而護持之者其道又當何如耶而進之則已遇乎坤夫坤之德柔順之德也坤之氣冲和之氣也足以斂離陽之燥烈便有以培物氣之淳厚是道也坤之役也而悉以委之矣故卽以坤次離以立象而爲之明其義曰致役乎坤帝不任事而致之於坤蓋正言委任之專也坤所謂大臣者非耶而進之則已遇乎兌昔之得坤而淳且厚者遇兌則斂於實物體

易經貫一 貞 卷之五 說卦傳 五 和序堂

向實內充外斂。二陽相入而陰順之情和氣澤。雖時運之衰落。亦无虞其相播。以是言說說可知矣。故次之坤以立其象。而爲之卽其義以明之曰。說言乎兌。夫說而不播。天性乃遂。而天德乃尊。而元神之來合者。帝乃會於是矣。初九非卽震之初九耶。克長而言說。非帝爲之而誰爲之耶。而進之則已遇乎乾。乾三陽也。三陽崇積。而寒凝外固。肅殺之氣嚴重。而陽欲動。不免乎相違而起戰。此乾與寒戰也。乃生機之閉塞鬱滯而戰之也。故爲乾立象以次乎兌。而爲之卽其義以明之曰。戰乎乾。夫戰无有不勞者也。陽戰而勞。陽勞而息。非坎不足以滋其元氣。以安其元神。而保物體於不敝。以利其生機也。而進之則已遇乎坎。坎中一陽。函於二陰。而主乎動。休以爲勞。而坎是居其元氣元神之所會耶。而帝則御之矣。故卽次乾立象。而乃爲之明其義曰。勞乎坎。然則唯陰之盛。唯陽之福。所以善其機。而能全其用者。坎之功也。而進之則已遇乎艮。夫至於艮。物體之實者。其氣斂於既堅。物性

之遂者。其德克於已裕。而戰寧勞足。一陽靜止。轉運便成震動矣。生機之發。不於艮乎可言耶。故卽爲之立其象。爲之明其義曰。成言乎艮。成所謂成功也。乃成帝之功者也。然非艮之體處於靜。又曷足以言成乎。動本於靜。造化所以有常之道也。然皆以氣言之。而以德與象與時。兼雜而釋之者。明氣所以運行之理有然耳。讀者唯无泥爲可。萬物出乎震。震東方也。齊乎巽。巽東南也。齊也者。言萬物之潔齊也。雖也者。明也。萬物皆相見。南方之卦也。聖人南面而聽天下。嚮明而治。蓋取諸此也。坤也者。地也。萬物皆致養焉。故曰。致役乎坤。兌正秋也。萬物之所說也。故曰。說言乎兌。戰乎乾。乾西北之卦也。言陰陽相薄也。坎者水也。正北方之卦也。勞卦也。萬物之所歸也。故曰。勞乎坎。艮東北之卦也。萬物之所成終。而所成始也。故曰。成言乎艮。薄音博本義上言帝此言萬物之隨帝以出入也。蔡氏淵曰。帝之出入不可見。而爲物者可見。故又以物言焉。氣无物不行。物无氣不生。然氣之生也。

有漸不能遽遍乎物自帝出乎震至成言乎艮一氣流行之漸萬物生成之功也震巽離乾坎艮皆以方言兌以時言坤以地言所以然者夫子欲備三者之義互言之耳是雖有三又足以見其未嘗相離之義

胡氏炳文曰離明以德言八卦之德可推坤地坎水以象言八卦之象可推兌秋以時言八卦之時可推以互見也坤於方獨不言西南坤土之用不止於西南也蓋春屬木夏屬火夏而秋火克金者

易經貫一

卷之五

說卦傳

三

和序堂

也火金之交有坤土焉則火生土土生金克者又順以相生秋屬金冬屬水冬而春水生木者也水木之交有艮土焉木克土土克水生者又逆以相克土金順以相生所以爲秋之克木土逆以相克所以爲春之生生克克變化無窮孰主宰之曰帝是也

徐氏幾曰坎離天地之大用也得乾坤之中氣故離火居南坎水居北也震動也物生之初也故居東兌說也物成之後也故居西此四者各居正位

也震屬木巽亦屬木震陽木也巽陰木也故巽居東南巳之位也兌屬金乾亦屬金兌陰金也乾陽金也故乾居西北亥之方也坤艮皆土也坤陰土艮陽土坤居西南艮居東北者所以均旺乎四時也此四者分居四隅也後天八卦以震巽離坤兌乾坎艮爲次者震巽屬木木生火故離次之離火生土故坤次之坤土生金故兌次之金生水故坎次之水非土亦不能以生木故艮次之水土又生木木又生火八卦之用五行之生循環無窮此

易經貫一

卷之五

說卦傳

三

和序堂

所以爲造化流行之序也楊氏萬里曰由帝出乎震至於成言乎艮者帝之所乘也由萬物出乎震而至於成言乎艮者又萬物之所主也帝乘之萬物主之者悉皆由乎八卦也聖人象八卦而爲治故南面而治取諸離離者陽明之卦萬物交相見之時其象曰大人以繼明照四方以之而垂拱豈不宜哉然聖人不獨取諸離以爲治至於握乾符闡坤維與震巽坎兌之治无非取之也易舉其一則其他可以類推矣抑嘗

觀之帝與萬物所乘者皆八卦也。於帝獨言致役乎坤而萬物言致養何耶？曾不知坤於帝言致役者蓋坤臣也。帝君也。君之於臣役之而已。於萬物言致養者蓋坤母也。萬物子也。母之於子養之而已。至於他卦不言戰而乾言戰則乾西北之卦。九十月之交陰盛陽微之時故不能無戰何則陰疑於陽必戰不然則坤之上六十月之卦也。何以言龍戰於野由此而觀則言陰陽相薄之語不爲虛設矣。

易經貫一

卷之五

說卦傳

䷁

和序堂

愚按造化之行其氣本於天而貯於地。出則物生入則物成。而帝乃御焉。帝不可見則觀乎萬物。而所以爲帝者可見。故上曰帝出乎震。而此則爲之釋之曰萬物出乎震。震一陽初發春令始行之象。正萬物之所從以生者也。故旣曰萬物出乎震。而又爲之指其方曰震東方也。蓋陽氣自北而東。及東而發。發斯見震。震斯見春。春斯見萬物從之而生。是東方者春之戶也。卽震之位也。自東而南。震與巽會。則陰陽合用。氣化均平。於時爲春夏之交。

易經貫一

卷之五

說卦傳

䷁

和序堂

而見之於萬物者。无榮枯相雜之異。有鮮潔整齊之色矣。故上曰齊乎巽。而此則爲之指其方而釋之曰巽東南也。齊也者言萬物之潔齊也。自潔齊而暢茂。乘巽震而見離。光明煥目。與坎輝映。於日當午。於時當夏。於古今則當極盛。而帝之所以爲帝者其功德事業不卽於萬物有昭然相見之理乎。故上曰相見乎離。而此則爲之釋之而指其方曰離也者明也。萬物皆相見南方之卦也。蓋南方大地而離卦陰中陽外其象爲火正其位也。相見則无有所隱。而大公之道聖人有取焉。是故又特爲之申言以詳其義曰聖人南面而聽天下嚮明而治。蓋取諸此也。夫陽明太照而淳厚以濟。所以蓄養物氣資其向實之基者則唯地道之爲坤德。而帝乃致役者也。其西南夏秋之交見之乎。物體漸進於豐美者非耶。於是爲之醒其義而釋之曰坤也者地也。萬物皆致養焉。故曰致役乎坤。在帝則致役。在物則致養。卽其事而各言其分然也。會於兌則西方矣。斂陽而入。其秋令之行乎。物於是

收斂就實而遂其性。化機自飽。欣欣意說。乃所謂兌之時。於是爲之明其時以醒其義而釋之曰。兌正秋也。萬物之所說也。故曰說言乎兌。斂入西北。陽剛之氣崇積有乾道焉。動而與陰相薄。於時見秋冬之交。物凋於外而固其中。外愈寒。則中愈熱。分明見純陽在內。而陰戰乎外也。故上曰戰乎乾。而此則爲之指其方而釋之曰。乾西北之卦也。言陰陽相薄也。自西北而入之。水氣停凝。與離成應。乃正北坎之卦也。萬物歸藏其氣而无所爲。資其勞而息之。則精神以裕於時。見冬令之行乎。而爲之指其方以醒其義而釋之曰。坎者水也。正北方之卦也。勞卦也。萬物之所歸也。故曰勞乎坎。夫歸所以資其勞。勞所以裕其歸。坎蓋元氣元神之府耶。而帝乃御於是矣。其會東北。則有艮。陽止而光欲舒。於時見冬春之交。萬物之出入。其轉運在於此。前以成坎之終。而後以成震之始。皆艮之所成之也。而爲之指其方以醒其義而釋之曰。艮東北之卦也。萬物之所成終而所成始也。故曰成言乎

易經貫一

貞

卷之五

說卦傳

奎

和序堂

艮。然則自艮至震而巽而離。東以及南。爲春夏之氣之所運。萬物之所以生而長也。自坤至兌而乾而坎。西以及北。爲秋冬之氣之所運。萬物之所以養而成也。而出之之始在艮。至坤而出者乃終。入之之始在坤。至艮而入者乃終。艮與坤皆有終始之義。而成獨言艮者。主生氣耳。且非生不足以見造化無窮之妙。而帝之功晦矣。是故艮位於東北。陽方。而坤位於西南陰方。恰當其所。而孔子特爲之醒而明之曰。成言乎艮。又爲之詳而釋之曰。萬物之所成終而所成始也。若夫離位正南。坎位正北。則見天地之交中。而其用在水火二氣。巽位東南。乾位西北。則見柔所以長物。而剛所以成物。震位東方。兌位西方。則見生氣出入之門戶。且見陽氣自下而發。其原本乎坎。陰氣自上而斂。其原本乎離。乃所以爲後天之氣運也。蓋先天以乾坤爲主。後天以坎離爲政。而出震之帝。卽坎之中耳。故先天居外盤而爲體。後天居內盤而爲用。

易經貫一

貞

卷之五

說卦傳

奎

和序堂

右第五章

本義此章所推卦位之說多未詳者

柴氏中行曰此章言八卦見於一歲之造化

項氏安世曰後天之序播五行於四時木金土

各二者形王也水火各一者氣王也

愚按此章說後天八卦圖所以爲用之道其

主在帝其運在氣而其所徵在於萬物首節言

帝以見氣機之出入二節言萬物以徵帝之事

功而帝乃有可見且其方位四時五行與卦德

卦象无不互言以備之蓋卽以醒釋首節氣機

易經貫一

卷之五

說卦傳

五

和序堂

運行之實迹也總其序則自震巽離坤兌乾坎

艮以終而復始推其本則自乾坤中爻相交而

坎離二卦爲政蓋坎之中爻卽乾之中爻是乃

帝也出乎震特自震出之耳因所主在生氣故

其序自震始之

神也者妙萬物而爲言者也動萬物者莫疾乎雷撓

萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫

說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛

乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變

化旣成萬物也

撓乃交反嘆音漢說音悅

本義此去乾坤而專言六子以見神之所爲然其

位序亦用上章之說未詳其義

孔氏正義曰神也者非物妙萬物而爲言者神旣

範圍天地故此之下不復別言乾坤直舉六子以

明神之功用

朱氏震曰六子合而爲乾坤乾坤合而生神妙萬

物而爲言者物物自妙也

鄭氏玄曰共成萬物不可得而分故合而謂之神

易經貫一

卷之五

說卦傳

五

和序堂

張子曰一故神兩故化又曰合一不測之謂神

楊氏時曰離帝而言神則共運无方其居无跡非

妙萬物者能如是乎前論震兌離坎艮巽之屬則

兼乾坤而言之此不言乾坤而專言六子者豈非

乾坤始任六子以成功及其終也六子成其功以

歸於乾坤乾坤則有不與者乎

胡氏炳文曰言神則乾坤在其中矣雷之所以動

風之所以撓以至艮之所以終所以始皆神之所

爲也然後天之所以變化者實由先天而來先天

水火相逮以次陰陽之交合後天雷動風撓以次五行之變化唯其交合之妙如此然後變化之妙亦如此

蔡氏清曰雷動風撓之類卽所謂變化旣成萬物者也然必本於先天之陰陽各得其耦然後能變化成物如雷風得耦而後動撓之功行水火得耦而後潤燥之功行此後天之流行所以本於先天之對待

邱氏富國曰不及乾坤者六子之用皆乾坤之爲也
易經貫一 貞 卷之五 說卦傳 堯 和序堂

虞氏翻曰不言乾坤者乾主變坤主化言變化則乾坤備矣

朱子曰自動萬物者莫疾乎雷至終萬物始萬物者莫盛乎艮皆別言六子之用故以四時之序次言之而用文王八卦之序下則推其所以成用在於陰陽各得其耦故用伏犧八卦之序若上用伏犧卦次則四時失其序下用文王八卦則兌震艮巽皆非其耦矣

項氏安世曰動撓燥說潤盛皆據後天分治之序而相逮不相悖通氣變化復據先天相合之位者明五氣順布四季分王之時而无極之真二五之精所以妙合而凝者未始有戾於先天之事也苟无此章則文王之易爲无體而伏犧之易亦未備其用矣故讀易者於此不可不深玩也相逮與不相射相薄與不相悖此皆互言之也

愚按帝乃天地之性靈所以主生理御生機而發生氣以運行其造化生成之功者也神則其性靈之運行不測應用无方无在而亦无不在而萬物之生成長養莫不賴之以致帝之功者是故前章言帝言萬物而於此承而出之曰神也者妙萬物而爲言者也妙便是不可擬議指捉之辭然旣已云妙又何從表見其端所以下卽詳論六子之功用以爲烘拓之法如前章曰出乎震齊乎巽震之體象雷也巽之體象風也雷一作則物之閉者无不開風一至則物之鬱者无不解勾萌甲折動撓且遍乎物色矣帝之力也莫非神之妙於應乎

易經貫一 貞 卷之五 說卦傳 堯 和序堂

不然。何疾若是。故曰動萬物者莫疾乎雷。撓萬物者莫疾乎風。夫雷風非神。動撓之疾者蓋神也。如相見乎離。說言乎兌。離之體象火也。兌之體象澤也。火氣一宣。則物體之柔者皆堅而燥。澤氣一布。則物體之疎者皆克而說。挺特欣榮。光燦且遍乎宇宙矣。帝之力也。莫非神之妙於用乎。不然。何效若是。故曰燥萬物者莫熯乎火。說萬物者莫說乎澤。夫火澤非神。效於以燥以說者蓋神也。如至勞乎坎而成言乎艮。坎之體象水也。觀艮之體一陽靜止而不移。水氣所及。則物咸滋之。而遂成滑潤。艮陽所聚。則物乃終始賴焉。收坎之終。裕震之始。而循環無窮。帝功成於斯也。莫非神之妙於運而行乎。不然。何效若是。故曰潤萬物者莫潤乎水。終萬物始萬物者莫盛乎艮。夫水與艮非神。效於以潤以終始者蓋神也。帝則主之而見於萬物。神則以用而見於效成。故此章承之。而詳論六子之功。用然而帝本乎理。神乘乎氣。效成之道在氣之合而聚。不在氣之流而行。如水火不相射者也。而坎

易經貫一

卷之五

說卦傳

聖

和序堂

離中交有燥潤相逮之用。雷風相薄者也。而震巽初交有動撓不相悖之用。艮象山也。山與澤雖其體相殊。而澤通天氣以致說。山通地氣以要成。有通氣說成之用。故艮兌終交焉。夫相逮則燥與潤相和。而萬物之體氣自足。不相悖則動與撓相順。而萬物之性靈自達。通氣則說與成相得。而萬物之生成自利。其雷風火澤水艮之所以能因時變化。而效既成之用者。道在斯歟。所謂氣之合而聚者非耶。於是又爲之卽先天之卦。而推其義以明

易經貫一

卷之五

說卦傳

聖

和序堂

之曰。故水火相逮。雷風不相悖。山澤通氣。然後能變化。既成萬物也。是流行之用。必資於對待以爲合聚而成功。則乾坤之交在其中矣。故不言乾坤而止言其神。且乾坤之交。莫非六子。卽莫非神爲之應之者也。於流行亦然。何者。六子各得乾坤之一節。而乾坤无不分寄於六子以爲用。帝所以云出。而神所以效其妙乎。

右第六章

項氏安世曰。上章陳八卦辨其分治之跡。此章

舉八物明其氣化之神

程氏迺曰始言六子之才各有所長終言六子之情各有所合

愚按易卦之有先後天者蓋天地之道以交爲中也。伏羲之卦體立於未交之先故謂之先天。故乾南而坤北以乾坤爲主不言所帝。文王之卦用行於已交之後故謂之後天故離南而坎北以坎離爲政而言帝以統之。要之帝本乎乾中。交乎坤而歸乎坎出乎震先後天總貫於萬物氣化之始終有體用而无彼此无大先後也。特先天先靜而後動靜本乎太極而來者故先言對待而後言流行。後天先動而後靜動本乎乾道而來故先言流行而後言對待。流行所以能變對待所以能化。蓋對待者氣之合而聚者也。所以能既成萬物乎。此一章所以竟上章未竟之緒。因帝與神之功用爲微有間故另立爲章而別言之。其首二句爲一章之綱下十二句爲目。所以拓出神字之用以見其妙。故字接下

易經貫一

卷之五

說卦傳

聖

和序堂

三句又推言其功效所由以成之道。然後二

句兜裏前文而爲之結醒之。非所謂先言流行

而後言對待。先動而後靜者耶。然神者帝之用

而帝者神之體。神生於帝。帝本於乾中。仍必合

上章觀之。其義乃完也。

乾健也。坤順也。震動也。巽入也。坎陷也。離麗也。艮止也。兌說也。

說音悅

本義此言八卦之性情

蔡氏淵曰乾純陽至剛故健坤純陰至柔故順震

易經貫一

卷之五

說卦傳

聖

和序堂

坎艮陽卦陽生乎二陰之下則剛而進故動在二陰之中則剛爲陰所溺故陷出二陰之上雖剛則亦无所往矣故止巽離兌陰卦陰成乎二陽之下以順而伏故入在二陽之中以順而附故麗在二陽之上以順而見故說

胡氏炳文曰夫子欲於下文言八卦之象故先言其性情如此象者其似性情者其真彖傳於巽不言入而直言巽坎不言陷而言險離罕言麗而言明則又得其真矣

蔡氏清曰八卦之理各有動靜如乾其靜也專靜時之健也性也其動也直動時之健也情也諸卦皆然今六十四卦所說卦德處槩是就情上說然情无不出於性者

愚按前數章言論先天圖及後天八卦圖圖者雖只見體用然大抵俱在功用上着說卽第一章極推聖人作易之效與易所以爲道致用之本究於其所謂通神明之德類萬物之情而原本乎八卦之體象者未及詳盡故於此復據八卦

易經貫一

卷之五

說卦傳

聖

和序堂

之本體。遂一分其序次之尊卑。與陰陽之先後而爲之論而明之。如乾體三奇。无陰柔之雜。則其性自健也。坤體三耦。无陽剛之雜。則其性自順也。何者。陰陽有相求之理。陽體而不爲陰所累。非至健不能。陰體而无所犯於陽。非至順不能。蓋卽其本體之所能。以見其所性之爲健而爲順也。如震體一奇二耦。陽遇重陰。則攻之而動也。巽體一耦二奇。陰遇重陽。則引之而入也。何者。陽雖求陰。其性好進。重陰在上。乃攻之而爲動矣。陰雖求陽。其性

好退。重陽在上。亦引之而爲入耳。是所謂各成其

性而各異其情者非歟。然而震之爲動。有以開陰之閉。巽之爲入。有以解陽之鬱。其爲用自不相悖也。如坎體一奇處於二耦之中。以陰相掩。則其勢成於陷也。離體一耦處於二奇之中。以陽相附。則其勢成於麗也。何者。陰性柔暗。而陽德勇猛。其相掩自深。陽性剛明。而陰德冲虛。其相附自善。此坎所以陷而險。離所以麗而文乎。然而險不可蹈。文不可亂。有相逮之道在也。如艮體一奇處於二耦

易經貫一

卷之五

說卦傳

聖

和序堂

之上。以重陰而承一陽。則其義成於止也。兌體一耦處於二奇之上。以重陽而承一陰。則其義成於說也。何者。陽剛之爲性。唯出陰而得乎陰。乃安。陰柔之爲性。唯出乎陽而得陽乃足。此艮所以止而光。兌所以說而和平。然而和光合德。情誼正投。有通氣之道在也。夫觀乎八卦之體象。而有以見八卦之性情。觀乎八卦之性情。有出乎其體象之自然者。不遂有以見其所謂通神明之德。類萬物之情之用耶。而卽所謂造化之運於時。而合聚其氣

以既成萬物之道。孰不本乎其性情來焉。是故詳而論之。以承前章之末。而以起下文之端。蓋下文所說乃萬物之象也。

右第七章

吳氏澂曰此章以八字斷八卦之德。其下乃以物以身以象依八德之類而分主之。自此以下皆以陰陽純卦及初中終爲序。又非上章先天後天之序也。

易經貫一

卷之五

說卦傳

聖

和序堂

愚按此章因六子乃本乎乾坤之初中終。所以分其序次也。而乾坤以定位爲正。所以陽先而陰後也。豈亦論性情之爲道然耶。卽其序次先後。以見性情之體段耶。而剛柔其質也。健順其用也。動入陷麗止說。則各適其用。而各成一卦之性情也。所謂雜於氣稟者非耶。下文說象。則无不各體乎此。學者玩之。便可自得。

乾爲馬。坤爲牛。震爲龍。巽爲雞。坎爲豕。離爲雉。艮爲狗。兌爲羊。

本義遠取諸物如此

吳氏澂曰健而行不息者馬也。順而勝重載者牛也。以動奮之身而靜息於地勢重陰之下。與地雷

同其寂者龍也。龍之潛於淵底者重陰之處也。以入伏之身而出聲於天氣重陽之內。與地風同其感者雞也。雞之鳴於丑牛者重陽之時也。前後皆陰之污濁而中心剛躁者豕也。前後皆陽之文明而中心柔怯者雉也。外剛能止物而中內柔媚者狗也。外柔能說物而中內剛狠者羊也。

易經貫一

卷之五

說卦傳

聖

和序堂

故蹄折

九家易曰雞應八風。風應節而變。變不失時。雞時至而鳴。

朱氏震曰巽爲風。風主號令。故雞號知時。將號則振翰而後有聲。

愚按馬性健而體氣純陽。故善走而不畏寒冷。牛性順而體氣純陰。故喜臥而不懼暑熱。龍性陽而氣陰。故蟄必深淵。起必逢陰。雞性陰而氣陽。故將晦卽宿。陽升卽鳴。豕陽性而陰體。故動无寧刻。而

皮肉俱柔。雉陰性而陽體。故伏可終日。而羽毛皆彩。狗外陽而內陰。故剛而易馴。且能居守也。羊外陰而內陽。故柔而難制。又能和羣也。况馬利折衝。牛任負載。龍隨春氣而動。雞遇風過而歎。豕愛卑濕之地。雉望火光以趨。狗服土氣。羊思澤草而多叫號。是八物者。其性情體氣。大抵各得一卦之似。故取以爲象而釋之。以證所謂類萬物之情之說也。本義謂遠取諸物。其義自通耳。蓋伏羲畫卦。唯有以取之於前。故有以類之於後。其義原不相背。易經貫一 貞 卷之五 說卦傳 聖 和序堂

右第八章

胡氏庭芳曰。夫子於八卦取象。有括文王周公彖爻之說者。有自括大象之說者。又有於說卦別取者。如上章天地山澤雷風水火是括大象之說。如此章乾馬兌羊。巽雞離雉。是括周公爻辭之說。周公於大畜乾爻稱馬大壯以兌稱羊中孚巽爻稱雞睽互坎卦稱豕。至若坤牛震龍。

艮狗。則夫子於說卦又有所取下章皆然。

愚按。易以卦爲體。卦以乾坤震巽坎離艮兌爲體。而其性不外乎健順動入陷麗止。說其氣不外乎陰陽五行。合性與氣而觀之。則天下之萬物在焉。此章專取馬牛龍雞豕雉狗羊八物以爲象而釋之者。蓋取其性情體氣之恰切而易曉者。以立廣推遠取之例耳。非謂專於此而止。下文又逐卦廣言之。非卽所以示推之之意歟。乾爲首。坤爲腹。震爲足。巽爲股。坎爲耳。離爲目。艮爲手。兌爲口。易經貫一 貞 卷之五 說卦傳 聖 和序堂

本義近取諸身如此

邱氏富國曰。首會諸陽尊而在上。腹藏諸陰大而容物。足在下而動。股兩垂而下耳。輪內陷。陽在內而聽目睛附外陽在外而明。手剛在前口開於上。又曰震陽動於下爲足。艮陽止於上爲手。手上而足下也。巽陰兩開於下爲股。兌陰兩折於上爲口。口上而股下也。

項氏安世曰。足動股隨雷風不相悖也。耳目同用。

水火相逮也。口與手應。山澤通氣也。口論手揮。相應之也。

朱氏震曰：人之經脈十有二，其六動於足，其六動於手。動於足者，震之陽自下而升，動於手者，艮之陽自上而止。震艮相反而相須，故疾走者掉臂束手者緩行。又曰：離爲日，寐者神棲於心，其目昃乎寤者，神見於目，其日出乎故寐者形閉，坤之闔也。寤者形開，乾之闔也。一闔一闢，目瞑耳聽，唯善用者能達耳目於外，唯善養者能反耳目於內也。

余氏芭舒曰：首以居之腹以藏之，足履於下爲動。

易經貫一

卷之五

說卦傳

奎

和序堂

手持於上爲止，股下岐而伏，口上竅而見耳外虛，目內虛各以反對也。其在物，乾坤與二少皆取走，二長二中一走一飛，龍者走之飛，雞者飛之走，各以序對也。

愚按：合八卦之性情體氣以觀萬物，則一物各似一卦。如上章八物是也。合之以觀一物，則一物便具八卦，而一體各似一卦。人於萬物之中爲長，獨得其正，觀於人則萬物皆可以類推矣。故於此章又爲之，卽人身以取象焉。如首健而居上，統一身

之陽氣而耐寒。乾之象也。如腹順而下垂，會一身

之陰氣而喜熱。坤之象也。足則動於最下，一身之

陽氣結穴於足肚而上行，震之象也。股則隨足下

投而舉，必入後，外剛勁而內伏陰柔，巽之象也。耳

則汎承衆響而納音如流，其竅中陷而其靈深藏

有坎之象。目則光明四游，而其神中麗，形色與交

而如日空臨，有離之象。手則遇物能止而執持在

前，一身之陽氣結穴於掌心而剛健通乎指節，有

艮之象。口則唇拆於外而舌動於內，唇柔爲陰，舌

易經貫一

卷之五

說卦傳

奎

和序堂

赤爲陽而精液聚而氣融，和說達焉。非兌象而何？况首爲肺頂，肺熱則應，腹爲胃管，胃冷則寒。足繫於肝，怒先躑足，股繫於胆，懼則股慄。耳繫於腎，腎旺則明目達心機，爲感至速。手連脾氣，脾火手軟。口總腸胃，腸燥口乾，是八體之爲八卦象者極詳。而取以釋之，衆體可以例見矣。人既如此，物可旁求。而取象之道，寧有窮盡耶？

右第九章

胡氏庭芳曰：夫子於此章取象，坤爲腹與明夷

六四同巽爲股與咸九三互體同兌爲口與咸上六輔頰舌同外餘皆自取

愚按上章取象卽八物以例萬物。而此以八體例衆體。乃卽以人例物也。大抵取象之道卽此二章可以推廣云。

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

易經貫一 貞 卷之五 說卦傳 重 和序堂

本義索求也謂揲著以求爻也男女指卦中一陰一陽之爻而言 胡氏炳文曰此章本義乃朱子未改正之筆要當以語錄之說爲正 朱子曰乾索於坤而得女坤索於乾而得男只是畫成八卦後見有此象耳不當專作揲著看揲著有不便這序時便說不通

蔡氏淵曰乾坤交而生震巽坎離艮兌故以能生者爲父母而所生者爲子一索再索三索者以初中終三畫而取此長中少之序也震坎艮皆陽故曰男巽離兌皆陰故曰女

項氏安世曰乾坤六子初爲氣末爲形中爲精雷風氣也山澤形也水火精也

朱氏震曰說天地生萬物而專言人者天地之性人爲貴萬物皆備於人也乾天也爲父坤地也爲母萬物分天地也男女分萬物也察乎此則天地與我一氣萬物與我同體是故聖人親其親長其長而天下平伐一草木殺一禽獸非其時謂之不孝

愚按聖人之畫八卦本爲天地萬物寫照也故天

易經貫一 貞 卷之五 說卦傳 重 和序堂

地萬物之外无八卦八卦之外无天地萬物而可卽天地萬物以擬其象而釋之此章蓋承前二章而原其所以爲象者雖有萬物然皆一本乎天地之所生而无二道也如乾象純陽卽天之象也有父道焉故其稱名乃稱乎父坤象純陰卽地之象也有母道焉故其稱名乃稱乎母如震坎艮皆以母純陰之體氣而各求得乎父之一陽以生夫得父之陽以生者陽主之男也是震坎艮皆男象也故因其求得之序而於震謂之長男於坎謂之中

男於艮謂之少男，巽離兌皆以父純陽之體氣，而各求得乎母之一陰以生。夫得母之陰以生者，陰主之女也。是巽離兌皆女象也。故因其求得之序而於巽謂之長女，於離謂之中女，於兌謂之少女。其男與女相錯而言者，以乾坤之交而順長中少之次也。夫卦既如此，則萬物之相生无不如此。此龍所以為陽物，而性陽氣陰，雞所以為陰物，而性陰氣陽乎？知此，餘皆可以類推矣。然此獨以人言者，所謂天地之性，人為貴，而特以之立相推之例耳。由是觀之，不可以見萬物之生一本乎天地而无二道者耶。

易經貫一 貞

卷之五

說卦傳

奎

和序堂

右第十章

蔡氏清曰：此章承上兩章來均之為八卦之象也。自此以下皆是廣八卦之象。又曰：乾為馬，章取諸物也。乾為首，章取諸身也。此章取諸人倫也。合而觀之，大抵皆後天之易也。皆聖人之蘊因卦以發者。然自卦既成之後，觀之則自有為馬為首之類，為父母為男女之屬。

愚按此章父母而男女推論萬物之所生。一本乎天地而无二者，總之原其所生之本，以明八卦之象无所不備耳。故下章承而廣之，則眾象並著。若夫以人為貴而專以論人，是尚有所以為人之道在。又不止於此，父母男女之序矣。讀者詳之。

乾為天，為圓，為君，為父，為玉，為金，為寒，為冰，為大赤，為良馬，為老馬，為瘠馬，為駁馬，為木果。

圖音圓駁邦角反

本義荀九家此下有為龍為直為衣為言

易經貫一 貞

卷之五

說卦傳

奎

和序堂

程子曰：說卦於乾雖言為天，又言為玉為金，以至為良馬為駁馬為木果之類，豈盡言天若此者，所謂類萬物之情也。

愚按此下承上三章之意，而逐卦推廣其象言之。然或以卦畫體氣，或以性情才德，或以時變動靜，乃各就其所見而取之矣。如乾為天，以其積三奇而通體陽實，與坤為對也。為圓，以三奇得闢三之數而有圓轉之義也。為君，統眾陽而為萬物之主，為父，耦坤而為萬物之所始，為玉，純粹而至堅。

為金。精明而至剛。為寒。陽極反陰。而天氣乃極於寒。金玉之氣皆寒也。為冰。寒生水氣。而又堅剛也。為大赤。言盛陽之色。而天極於至大也。為良馬。純陽健動而氣調良。為老馬。健動而耐久有節。為瘠馬。健動而堅剛如多骨。為駁馬。健動而无氣不應。无色不形。氣色斑斕如毛駁。為木果。圓實而中函不息之生意。知此則乾之為象。不又可類推而无盡矣乎。故聖人就所見而取之。以示學者。後俱倣此。荀九家為龍。純陽健動。隨春轉運也。為直。剛健不回也。為小。覆被萬物也。為言。動无述而有辨。

易經貫一 貞 卷之五 說卦傳 壬 和序堂

坤為地。為母。為布。為釜。為吝嗇。為均。為子。母牛。為大輿。為文。為衆。為柄。其於地也為黑。音音本義荀九家有為牝為迷為方為囊為裳為黃為帛為漿。愚按如坤為地。以其積三耦而通體陰虛與乾為配也。為母。會衆陰而配乾。為萬物之所由生。為布。柔順隨物。而卷舒自平。為釜。體虛而能化物變形。為吝嗇。高卑南北。燥濕寒暖。與物不移其限。為均。發藏成物。无偏陂之用。而各卽之以分量。是二者。

亦皆坤陰柔順之象也。為子母牛。育物不煩而全體與分體同一柔順。蓋三耦分合皆坤也。但謂之布。謂之釜。謂之吝嗇。與謂之均。則又當分初中終。分六斷觀之。方見其義為大輿。則亦體虛而能並載萬物。全體六斷卽其象也。為文。三耦之位剛柔相間。而有物容綢美之觀。為衆。三而六也。為柄。順乾成物。動靜不違。如物之柄。其於地也。為黑。坤本地象而純陰色黑。荀九家為牝。坤道承乾而能生有也。為迷。純陰而昏暗不明也。為方。耦得剛方之數。以定畫也。為囊。坤體虛柔而能盛物如囊也。為裳。柔順而居乾之下。以蔽物體。

易經貫一 貞 卷之五 說卦傳 壬 和序堂

也。為黃。坤土得中之色。為帛。帛。繒帛。所以藉玉。坤柔承乾之義。為衆。坤土甘和而能滋物之義。震為雷。為龍。為玄黃。為虜。為大塗。為長子。為決躁。為蒼筤竹。為萑葦。其於馬也。為善鳴。為馵足。為作足。為的。類其於稼也。為反生。其究為健。為蕃鮮。音音字 崔音九本義荀九家有為玉為鵠為鼓。愚按如震為雷。一陽動於二陰之下。奮而欲出。則拊擊而有聲。為龍。陽性伸動。重陰外繞。相撼而欲起。為玄黃。吳氏澂曰。乾坤始交而生震。兼有天地之色。得乾初畫為玄。得坤中畫上畫為黃。孔氏穎

達曰取其相雜而成蒼色蓋春之色氣相逆而成色也爲勇春氣發舒而草木張勇一陽方動而二耦四開也爲大塗廣達之道一陽震動重陰並闢而前无阻塞也爲長子得乾初陽居化育之首而主春令爲決躁一陽決二陰陰固陽剛勇而發躁爲蒼筤竹蒼蒼東方之色蒼筤始生之竹陸氏偶云幼竹竹性勁而直達破甲而干霄其生引而東南乃震木之正爲萑葦亦始生細小之葦也孤幹劈葉下實上虛類於竹而无枝故亦專屬於震

易經貫一貞
卷之五
說卦傳
妻
和序堂

其於馬也爲善鳴震得乾陽之先於三男爲獨健故亦有馬象一陽震動於內而有聲二耦開拆於外而如口其善鳴也爲鼻足震於八體本有足象鼻足馬立一足懸起一陽動於下也爲作足震動前進又馬振作其足而奔騰跳躍之象爲的顛的與駒同類顛顛也駒顛馬之白顛者也詩曰有馬白顛爾雅曰駒顛白顛卽此之謂震健象馬而重陰在上象白顛蓋陰不極盛其色白也其於稼也爲反生吳氏澂曰稼諸穀之類反生萌芽自下而

生反勾向上陽在下也孔氏穎達曰取其始生戴甲而出蓋一陽動於下而欲進卽萌芽之反勾向上二耦拆於上卽其戴甲而出其究而健爲蕃鮮究極也究極其所歸也蕃鮮草木之蕃盛鮮美蓋謂震之一卦如究極其所歸則得乾陽之先於三男爲獨健故有爲馬與前爲雷爲龍爲大塗爲決躁諸象居化育之首主春之令而爲春時草木蕃盛鮮美之候故有爲稼反生與前爲玄黃爲夷爲蒼筤竹爲萑葦諸象然則此二句之說乃總括上

易經貫一貞
卷之五
說卦傳
卒
和序堂

文諸象以醒震之義者也爲一節之結穴不可另作一層看下巽卦結句倣此荀九家爲王得乾之實而外柔潤也爲鶉鷄首谷其飛直而最疾得震之性爲鼓其聲如雷而震動巽爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長爲高爲進退爲不果爲臭其於人也爲寡髮爲廣顛爲多白眼爲近利市三倍其究爲躁卦長女之長上聲本義荀九家有爲揚爲鶉

愚按如巽爲木重陽布而外榮一陰柔而內入其體上下交暢之象也爲風風之爲物唯氣用事其

勢鼓動而其情善入。重陽動於外。而一陰伏乎內。爲長女得坤初陰。耦震而調理化育。以贊厥成。爲繩直。其氣風也。其體木也。木性直而風引之。便有以繩直木之象。二陽居於上。一陰順於下。則其道又直矣。爲工。承繩直之任者工也。制曲而取直。以善入之。以直出之者。工之事也。爲白。道直則白矣。事直。則其行白矣。巽又爲少陰。一陰始生。其色在白也。爲長。陽長陰短。二陽在前。故長。而風之勢亦愈引而愈長。爲高。陽高陰卑。二陽在上。故高。而木之性亦愈升而愈高。爲進退。陽出陰入。二陽在外。一陰在內。而外者出之。內者入之。爲不果。果決斷也。進退。便情相牽。而中无決斷。况巽屬於陰。陰性又多狐疑。爲臭。臭有味之氣。陽爲氣而陰爲味。二陽外達。一陰內隨。又臭无迹如風。而發於木者居盛。其於人也。爲寡髮。乾陽在中上而上出。如身首。坤陰在下而下拆。如股。以木則立。以風則行。便有人象。陰血盛者髮恆多。陽氣盛者髮恆寡。重陽在於中上。而陰伏於下。陰血不升。則寡髮。爲廣顙。顙

易經貫一

卷之五

說卦傳

奎

和序堂

額也。陽體勝者額恆廣。陰體勝者額恆狹。重陽寡髮。則廣顙。爲多白眼。眼目。肝之竅。木之所屬。巽少陰色白。而言乎眼目。則多白之眼。爲近利市三倍。離日中爲市。巽一陰進之便成離。兌澤爲萬物之所說利。巽一陰反上便成兌。又巽當春夏之交。過此。則爲離。爲兌時矣。故爲近利市三倍者。巽也。離也。兌也。總言近乎時之茂盛。化育之成也。以其耦震能贊震之成功。有所謂雷風不悖之義耳。不可認作小人之近利。看其究爲躁卦。躁風與木之本性有然。謂究極巽卦之所歸。不外乎風木之本性。雖上文諸象。要皆風木之性氣所著也。有九家。爲黃青赤四種。白楊葉圓。黃楊葉堅。而有尖圓二種。青楊葉長而枝飄飄。赤楊葉降則葉赤。是在其上。皆有陽象。而又極茂密。故取之以爲巽木之正。爲鷩鷩之爲物。頂丹而足黑。高身瘦足。仰鳴則晴。俯鳴則陰。亦陽盛於上之象。坎爲水。爲溝瀆。爲隱伏。爲矯輳。爲弓輪。其於人也。爲加憂。爲心病。爲耳痛。爲血卦。爲赤。其於馬也。爲美脊。爲亟心。爲下首。爲薄蹄。爲曳。其於輿也。爲多眚。爲通。爲月。爲盜。其於木也。爲堅。多心。輒忍。九反。亟。紀。力反。曳。以制反。

易經貫一

卷之五

說卦傳

奎

和序堂

本義荀九家有爲宮爲律爲可爲棟爲叢棘爲狐爲蒺藜爲桎梏

愚按如坎爲水。水質柔而性動體弱而氣剛。一陽居於二陰之中。陽爲主而陰爲用也。爲溝瀆。一耦內外俱拆。而中函動物。如溝瀆注水之象也。爲隱伏。以二陰而中匿一陽。伏藏於幽隱之象也。爲矯輳。陽直陰曲。一陽中立而上下制其二陰。以直矯曲之象也。二陰相夾而前後繞其一陽。以曲輳直之象也。爲弓輪。弓體中動。輪體外圓。中動一陽在人也。爲加憂。一陽中得人位有人象。二陰相夾而中動。有加憂之象。且憂又屬於腎也。爲心病。二陰掩中。而一陽不舒。則象心鬱之病。爲耳痛。坎本有耳象。而耳以虛靜待聽。中爻多動而二陰上下應之。便有痛象。爲血卦。血屬水而陰爲用。得乾中之陽主之。又與南方離火正應。故色赤。故又爲赤。孔氏穎達曰。爲赤亦取血之色。其於馬也。爲美脊。得

易經貫一

卷之五

說卦傳

奎

和序堂

易經貫一

卷之五

說卦傳

奎

和序堂

乾中之陽以健主之。故亦有馬象。乾中之陽剛中也。中有脊象而剛中爲美。故又爲美脊。爲亟心。亟急也。剛中內動。如心之急。故又爲亟心象。且水性奔騰。正如亟心之馬也。爲下首。乾爲首。得乾之中。便有首象。而位不在上。如首下垂。爲薄蹄。薄當讀博。迫也。二耦前後開拆。如四蹄相迫而行。爲曳曳。牽也。一陽動於中。二耦牽於外。有彼此相牽曳而行。且不前之象。蓋失健之象也。其於輿也。爲多眚。坤爲大輿。初上皆得坤爻。便有輿象。輿取其虛能載物。而中實且動。便如目取其虛明。而中多障礙。且坎正離目之反也。故曰多眚。爲通。前後俱拆。如有孔穴也。爲月。月水精也。借日生明。坎與離日正對。而一陽麗於二陰之中。光明生動。便有借日之象。乃月之象也。爲盜盜字。六書从从皿。坎卦二陰相夾。一陽便有貪欲之象。而坎水潛行穿穴。暗侵明動盜之象也。其於木也。爲堅多心。坎一陽中立。而上下陰柔開拆。如根與枝。亦有木象。陽中如心。而堅剛中滿。於木爲堅多心也。荀九家爲宮。宮牆垣外繞。而中

以居人者也。一陽中立人位象人而二耦皆地土。前後環繞象墻垣為律律。截竹為筒。上下有口而中達氣息。以分驗節候者也。一陽鼓動於兩拆之間。而流行分布便有律象。為可中有主而外柔順。上下前後皆可通達。正如水流之曲折多到。无往不可也。為棟棟為任重之器。一陽中壯而前後擔其二陰。為叢棘叢茂密也。棘利刺也。一陽包乎二耦。如茂密之中有利刺。而棘木又伏地之物也。為狐。狐之為物。外柔媚而心无定主。動輒生疑者也。離火為物。且好弄火。坎一陽中動而陰柔外函。與離火為正對。故象之為蒺藜。亦伏地茂密之物也。而其餘有稜象陽為桎梏。一陽困於二陰之間。上下俱困。桎梏之象也。

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其於人也

為大腹為乾卦為鼃為蟬為龜其於木也

易經貫一

卷之五

說卦傳

奎

和序堂

為科上槁乾音干羸力禾反蚌音棒

本義荀九家有為牝牛

愚按如離為火。火質剛而性陰。外明而內暗。一耦

居於二陽之中。耦虛為主而陽氣為用也。為日。日

火之精聚而為象。乃離之正象。為電。電火光之燭

爍流動。與坎水之氣相迫而見者也。離與坎正對

之象有之。為中女。得坤中爻而耦於坎。為甲冑。甲

以衛身。冑以衛首。皆外剛中虛之器。為戈兵。戈。鎗

劍。其利在前。兵。刃器。其用在後。皆剛以作衛。而鋒

銳象火之用也。其於人也。為大腹。一陰中得人位

有人象。而得坤之中有腹象。二陽在外。而一耦中

虛。便象大腹。為乾卦。火性上炎而作燥。二奇內外

皆堅。故象乾。為鼃。鼃。甲屬。外剛中柔。而善藏首尾。

如火之能隱。為蟬。亦為甲屬。亦外剛中柔。而中有

黃。象坤土之在中。號无腸公子。又象中虛。薺利而

行橫。如火性之延烈。為羸。羸亦外剛中柔。以甲自

衛。好藏而善附麗。象離火之性。為蚌。蚌亦外剛中

柔。兩甲象離之二奇。而善藏如火者也。為龜。甲屬

易經貫一

卷之五

說卦傳

奎

和序堂

之長。外剛中柔。而首尾善藏。甲有文而能前知。為

文明之物。具離德之用者也。然此數物。雖共有離

象。質皆水族。殆亦有坎離對待之義在也。其於木

也。為科上槁。科。科條。木枝之謂。槁。枯槁。科上槁。木

枝之上枯槁也。離火之性炎上。而火生於木。一陽

動於下而欲上。便有震木之象。而一陽止於上而

成離。有火附木枝之象。火氣乾燥。科上槁也。此盛

夏木枝就枯之象耶。蓋亦取其中虛矣。荀九家為牝牛。牛之

為物。角銳革堅。而中則柔順。上下陽剛。而中得一耦象也。得坤之中。而以陰為主。配坎生育。牝牛也。

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為闔寺為指
為狗為鼠為黔喙之屬其於木也為堅多節蓏音果反黔其音海

本義荀九家有為鼻為虎為狼

愚按如艮為山山土高而戴石外剛銳而內宣通
一陽止於上二耦折於下也為徑路山間可行之
便蹊小道孔氏穎達謂之澗道蓋二耦之間一奇
橫互之上皆是為小石艮剛止而屬土有石象然
為陽卦之少小者故象小石為門闕門兩戶之對
易經貫一貞卷之五 說卦傳 奎 和序堂
時者闕門之出入可通處也一奇橫互二耦下拆
便象之為果蓏果蓏凡草木實皆外有皮殼而內
抱甘瓢收草木之成功而存反始之生意者也艮
一陽外包象皮殼二耦在內象甘瓢二耦坤土其
性柔而味甘艮又震之反體震始而艮成故有果
蓏之象為闔寺闔闔人掌王宮中門之禁者寺寺
人掌王宮門內之禁與其官女之教令者皆守而
能止物之出入象艮之靜止者也為指艮本有手
象而手之能止物又在於指且艮一奇二耦其畫

有五數正象手之有五指也為狗狗猛於牙而能
止於門為鼠鼠利於齒而能止於家皆剛在前而
能止者也為黔喙之屬黔吳氏澂曰當與鈴通喙
鳥獸之口凡口之長者大抵謂之喙而鈴喙則鳥
喙也鳥蓋以喙鈴止其物而身各自止其方有艮
止之義也故槩而謂之黔喙之屬以象之其於木
也為堅多節艮為震之反體而收震之成功者故
亦有木象剛在外而止則堅多節之象也荀九家
子曰鼻者面之山也鼻外有梁而內二孔一奇止
於二耦之上也為虎前勇而牙爪俱利為狼頭堅
易經貫一貞卷之五 說卦傳 奎 和序堂

而牙亦猛且並止
於山林故以為象

兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其於地
也為剛鹵為妾為羊折音漸鹵
力杜反

本義荀九家有為常為輔頰

愚按如兌為澤澤亦水也陰停於外而陽內融則
為澤又山澤聚水之壑也一陰外折而陽動於內
陰拆象堤陽動象水澤之象也為少女得坤上交
而配艮以終六子為巫巫司祝通神之官二陽動
於下一陰折於上以陽而上通乎陰以動而上通

乎折便有以誠會神以言進祝之象也故象巫爲口舌陰折於上象口陽動口內象舌爲毀折陽剛再下如毀陰柔上折如折又兌屬金而氣爲秋肅殺蕭條木枯葉脫皆毀折之象也爲附決一柔上附於二剛而成象象附二剛下進而乃折象決其於地也爲剛剛得坤之上本具地象而二剛在下陰停於外象澤澤居剛地而久不散去者唯鹽之鹵則然故象剛鹵爲妾亦取少女之從異離後也所謂從姊而爲姊者也且妾亦早下之女故列於

右第十一章

本義此章廣八卦之象其間多不可曉者求之於經亦不盡合也

胡氏庭芳曰說卦之象夫子自取爲多括前聖之說爲少故求之於經不盡合也

柴氏中行曰易自太極而分陰陽變化在物莫非象也爲馬爲首稱乎父三章正象也爲天以下別象也今以一物言之使人以類觀則八卦何物而不具

胡氏炳文曰此章廣八卦之象凡百十有二其間有相對取象者如乾爲天坤爲地之類是也上文乾爲馬此則爲良馬老馬瘠馬駁馬取其健也上文坤爲牛此則爲子母牛取其順也乾爲木果結於上而圓坤爲大輿載於下而方震爲央躁異爲進退爲不果剛柔之性也坎內陽外陰水與月則內明外暗離內陰外陽火與日則內暗外明坎中實故於人爲加憂心病耳痛離中虛故於人爲大腹艮爲闔寺爲指陽之止也兌爲巫爲口舌陰之說也有相反取象者震爲大塗反而艮則爲徑路大塗陽闢乎陰无險阻也徑路陽阻而下陰不能闢也巽爲長爲高反而兌則爲毀折長且高者陽之上達毀而折者陰之上窮也有相因取象者乾爲馬震得乾

初之陽故於馬爲善鳴，鼻足作足的，頽陽下而陰上也。坎得乾中之陽，故於馬爲美脊，亟心下首，薄蹄，曳陽中而陰外也。坤爲大輿，坎輿爲多眚，坤中虛而坎中滿也。巽爲木，幹陽而根陰也。坎中陽故於木爲堅多心，艮上陽故於木爲堅多節。離中陰故於木爲科上槁，震爲萁，乾爲木果，震之一陽花之敷，乾之三陽果之結，乾爲木果，艮爲果蓏，果陽在上，果蓏陽上而陰下也。有一卦之中，白相因取象者，坎爲隱伏因而爲盜，巽爲繩直因而爲工，艮爲門闕因而爲閭寺，兌爲口舌因而爲巫，有不言而互見者，乾爲君以見坤之爲臣，乾爲圓以見坤之爲方，吝嗇者陰之翕也，以見陽之闢均者地之平也，以見天之高爲文者物生於地，雜而可見也，知其始於天者不可見矣，爲柄者有形之可執也，乾之氣不可執矣，離爲乾卦以見坎之爲濕，坎爲血卦以見離之爲氣，巽爲臭以見震之爲聲，巽離兌三女震爲長子而坎艮不言者尊嫡也，於陽之長

易經貫一

卷之五

說卦傳

主

和序堂

者尊之也，兌少女爲妾而巽離不言者少女從姊爲娣，於陰之少者卑之也，乾爲馬，震坎得乾之陽，皆言馬而艮不言者，艮止也，止之性非馬也，他可以觸類而通矣。胡氏此說當與通章句解參觀爲妙。愚按易止八卦相錯而成六十四卦，是八卦之象固无所不該矣，故此章雖逐卦推廣以明取象之例，亦僅言八卦而不言六十四卦，卽如六十四卦，秉承比應之間，別有其象，往往見於爻象傳而非八卦之所能盡者，要莫非八卦之所相因而著者也。且如八卦之有震巽坎離艮兌，已屬乾坤二卦之分體，故於乾坤言象取其全，而於震巽六卦，往往僅取其一節，極天下之萬物不能外乎八卦者，且不能外乎乾坤之二卦矣，通其義而引伸屬類以求之，是在學者，此章之象，可以謂之少，亦可以謂之多，唯曰觀象，須如此例觀耳。

易經貫一

卷之五

說卦傳

主

和序堂

易本於天地而運乎陰陽剛柔之氣者先天之道也。主於水火而運乎春夏秋冬夏之序者後天之道也。其義既著於卦畫布於圖象而前傳亦發之盡矣。然水火為天地之大用。春夏秋冬夏何莫非陰陽剛柔。其間對待通於流行而時令之變化。生成長養。相承乎古今晝夜以繼其治亂。反覆於人物紛紜之際者。其先天乎。其後天乎。蓋天人合德而渾而同之。自別有序如兩經上

易經貫一

卷之五

序卦傳

五

和序堂

序卦傳

下之次矣。此亦文王之特識。為垂至教於无窮者也。故孔子并為之立傳於後。以明其大畧云。

序卦傳

朱子曰。序卦首言天地萬物男女夫婦是因咸恆為夫婦之道。說起大率上經用乾坤坎離為始終。下經便當用艮兌巽震為始終。

胡氏庭芳曰。文王序卦大抵本先天圖以東西南北四方正卦。乾坤坎離為上經之始終。以西

北隅艮東南隅兌合而為咸。西南隅巽東北隅

易經貫一

卷之五

序卦傳

五

和序堂

震合而為恆。四隅反卦為下經之始而終之以既未濟。則亦坎離之交不交也。故乾坤坎離四純卦皆居上經。震巽艮兌四純卦皆居下經。又以反對為次。雖非伏犧之舊而先天一圖大旨則備見焉。又按呂氏要指曰。易變易也。天下有可變之理。聖人有能變之道。反需為訟。泰為否。隨為蠱。晉為明。夷家人為睽。此不善變者也。反剝為復。遯為大壯。蹇為解。損為益。困為井。此善變者也。文王示人以可變之機。則危可安。亂可治。特在轉移間耳。後天之學。其以人事贊天地之妙歟。又嘗合上下經始終而論之。乾坤天地也。坎離水火也。以體言也。咸恆夫婦也。既未濟水火之交不交也。以用言也。上經以天道為主。具人道於其中。下經以人道為主。具天道於其內。三才之間。坎離為最切用。日月不運。寒暑不成。矣。民非水火不生活。矣。心火炎燥而不降。腎水涸竭而不升。百病侵陵矣。故上下經皆以坎離為終焉。

上經以乾坤坎離頤大過六不變之卦合之屯蒙以下反對之卦二十四爲十八卦下經以中孚小過二不變之卦合之咸恆以下反對之卦三十二亦爲十八卦是上下兩經分序之卦无多寡輕重之數矣然須知文王順序相次而得之其亦出於自然而非有心裁之者歟此所以爲聖人之事而其序乃不可議也上經首序乾坤而以坎離要其終主先天之四正下經首序咸恆而至於中孚小過主先天之四隅仍以既濟未濟終焉亦要終於坎離也夫主先天之卦而兩經且並要終於坎離不後天之所主亦已見於此乎其所以序之之義則盡後天之事矣而諸卦之反對又屬後天之變易故曰天人合德而渾而同之蓋先後天之所渾同而爲序者也然莫非出於自然故其間所著治亂反覆之理无往而不當靜觀於天時人事之往來且无往而不與相應而謂非聖人之蘊耶

有天地然後萬物生焉

易經貫一

卷之五

序卦傳

姤

和序堂

愚按乾坤乃天地之性情言天地則乾坤在是矣曰有天地而後萬物生焉則見乾坤統包全經之卦而定當並序於上經之首之義明矣

盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也

程子曰天地生萬物屯爲物之始生故繼乾坤之後

項氏安世曰屯不訓盈剛柔始交雷雨動盪其氣充盈故謂之盈謂物之始生者其時也若屯之訓

易經貫一

卷之五

序卦傳

姤

和序堂

紛紜盤錯之義耳

愚按天地氣之積形也萬物天地之合體也天地卽无體之萬物而萬物乃有質之天地耳故團聚於天地之間而不能外而盈天地之間者唯萬物然天地之氣甫交以合而萬物方萌則在天地者猶多在萬物者未足而其氣猶盤鬱而不伸有屯象焉故受之以屯但氣不聚不成屯也萬物相與共聚其氣於天地之間不已盈乎故曰屯者盈也然則盈之言乎萬物言乎萬物之在屯言乎萬物

之在屯。實言乎萬物之相與共聚其氣以成是屯也。屯之時。萬物始生之時。屯之象。萬物始生之象乎。是故雷雨動而時屯。水木動而物屯。而爲之釋之曰。屯者。物之始生也。

物生必蒙。故受之以蒙蒙者。蒙也。物之穉也。物穉不可不養也。故受之以需。需者。飲食之道也。

朱氏震曰。幼穉而无以養之。則天閼不遂蓄德養才者亦然。

張氏栻曰。需者。乃養之。以中正需待。便有從容不迫之意。是爲飲食之道也。

易經貫一

卷之五

序卦傳

主

和序堂

愚按。物之始生。其氣未暢。其精內含。必有蒙象。蓋萬物盡然也。故受之以蒙。蒙則聰明未闢。蒙昧无知。而无所能。於人所謂蒙童也。故曰蒙者。蒙也。物之穉也。物方穉小。唯養有以佐其氣。而人亦然。唯養有以正其志。而啓其聰明。是物穉正需於養。而不可不示以養之道也。故受之以需。需。謂需於養乎。而需則在所正矣。需則无競於貪矣。以其天御其中正。此之謂需。此之謂養。不特於人。雖萬物

亦當如是。故曰需者。飲食之道也。

飲食必有訟。故受之以訟。訟必有衆起。故受之以師。師者。衆也。

朱氏震曰。乾僞以愆。豕酒生禍。有血氣者必有爭心。故需次以訟。訟必有衆起。挾衆以求勝。後世朋黨之禍。始於此。兵端亦始於此。

愚按。需於養者。得飲食之道。便无有爭。何有訟。失此而唯飲食是利。則生民之欲縱矣。所謂食爲民天。軀命所關。孰不作險。其始以言相質者。訟乎。可

易經貫一

卷之五

序卦傳

主

和序堂

預知其所必有也。故受之以訟。訟而巳。操戈以起。衆相糾矣。而過之者亦至。是訟必有衆起矣。故受之以師。師。豈一二人之謂耶。如流水之來集於壑。而洶洶焉。故卽而爲之釋曰。師者。衆也。

衆必有所比。故受之以比。比者。比也。比必有所畜。故受之以小畜。物畜然後有禮。故受之以履。

韓氏註曰。衆起而不比。則爭无由息。必相親比。而後得寧也。又曰。此非大通之道。則各有所畜。以相濟也。故曰小畜。而不能大也。履者。禮也。禮所以適

用也故既產則須禮也

張子曰德積則行必有方物積則散必有道

項氏安世曰履不訓禮人之所履未有外於禮者故以履爲有禮也

愚按物各有類人各有族衆則族類之不齊而遠近相趨唯得所依歸而統之於一而後乃帖然順也是衆必有所比也不特其勢實出於情故受之以比比則情相契矣如水之在地所謂親比而不可離者也故曰比者比也然而不予之以所止則

易經貫一

卷之五

序卦傳

无

和序堂

久而生厭是比必有所畜以安之也故受之以小畜物既各有所畜而能安斯處有常者行有度所謂柔撫既宜然後尊親有道長少无犯而有禮天秩天敘皆見之於踐履而无容謬也故既畜而受之以履此卽所謂先養而後教者耶

履而泰然後安故受之以泰泰者通也物不可以終通故受之以否

本義鼂氏云鄭本无而泰二字

愚按有所畜以安其養斯情安矣踐履以見禮則

理亦安此履然後安者也理安无議上下爲交便无所往而不安是之謂泰世大治之世也故受之以泰泰和交通氣无阻礙而萬物利遂是之謂通故曰泰者通也然通之極則安和之會易以致塞懈弛日積則生機自日返也此物不可以終通者也否而難警其志者所以撤其弊乎故受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有

易經貫一

卷之五

序卦傳

无

和序堂

愚按日以開則日以消而日消之勢物豈能堪物卽於消便物卽於盡而可乎是物不可以終否者也然而開否有方則須人矣人有同心斯天道與濟所謂天人一德其理至明故受之以同人且我同於人亦同我和氣既浹彼此无戾物性莫非天性也故曰與人同者物必歸焉物歸而有天且不外昭然順治虛中以將何其大乎故受之以大有

有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫

愚按大有之治效在和氣守在虛中而常人之情以有自驕以自大自滿未免改其操乎故曰有大者不可以盈蓋所以戒之也夫戒之又必有所以導之而承其前美唯謙爲至矣蓋謙无有不和謙无有不虛故受之以謙夫有大則天且不能外而能謙則降尊而不居是其形於外者皆虛也是其存於內者不可變也而與衆熙熙若陽春之動地其說豫爲何如乎故曰有大而能謙必豫是其理可必也故受之以豫

易經貫一頁

卷之五

序卦傳

全

和序堂

豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也

韓氏註曰順以動者衆之所隨

孔氏正義曰聖人能謙順動爲物所說所以爲豫人既豫自然隨之

朱氏震曰以喜隨人必有所事臣事君子事父婦事夫弟子事師非樂於所事者其肯隨乎

項氏安世曰蠱者壞也物壞則萬事生矣事因壞而起故以蠱爲事之先

愚按春動物榮說豫則不期隨而自有相隨之意其情可必也故受之以隨彼以喜說而來隨乎人者情既順則誼必投說於外而動乎內蓋必有所事也故受之以蠱蠱者事之端也事生於蠱壞之中外愈堅而內愈蠱斯事作矣故曰蠱者事也

有事而後可大故受之以臨臨者大也物大然後可

視故受之以觀

可觀之觀如字後同

易經貫一頁

卷之五

序卦傳

全

和序堂

項氏安世曰臨不訓大大者以上臨下以大臨小凡稱臨者皆大者之事故以大稱之若豐者大也則真訓大也是以六十四卦有二大而不相妨焉

吳氏澂曰物之小者在下視之而不見必大而後可以觀也以臨卦二陽之大反易其體則大者在上矣故爲在下四陰之所觀

愚按天下本无事蠱而後有事是有事於治蠱也蠱治不始之以喜隨人者此則功成而以喜又足安衆耶教思无窮之道容保无疆之業不由是可日卽於隆耶故曰有事而後可大蓋道業日隆而

生機再旺。其德於是乃大也。故受之以臨。臨以地臨澤。以上臨下之卦。而陽長於內而陰從之。陽大陰小。又德以大臨小之象也。陽德長而外順。正有生機再旺。道業日隆之勢。故曰臨者大也。取乎此而釋之。非謂其德之大歟。然而德主於內。雖大衆莫能觀。必興起焉而風動於上。剛柔正陳而後可觀也。故曰物大而後可觀。夫至於可觀。則法度紀綱之胥布。而在我者悉以觀示於下方矣。故受之以觀。

易經貫一

卷之五

序卦傳

全

和序堂

可觀而後有所合。故受之以噬嗑。噬嗑者合也。物不可以苟合而已。故受之以賁。賁者飾也。

韓氏註曰。可觀則異方合會也。

朱氏震曰。在上无可觀在下引而去矣。非可觀而能有嗑乎。

楊氏時曰。物不可以苟合。无故而合者必无故而離。又在乎賁以飾之。

蘇氏軾曰。君臣父子夫婦朋友之際。所謂合也。直情而行之。謂之苟禮。以飾情。謂之賁。苟則易合。合

則相漬相漬則易以離。賁則離合難。合則相敬敬則久矣。

吳氏澂曰。不執賁則不可以成賓主之合。不受幣則不可成男女之合。賁所以次嗑也。

愚按。舉天下皆觀上以爲模範者也。既入模範。則合矣。其情安而无二。則合矣。故曰可觀而後有所合。夫合本二而合者也。舉天下之二而常合者莫如噬嗑。故受之以噬嗑。且嗑之爲言。正取象於火雷之相合而爲言者也。故曰噬者合也。第物之合。不僅似於噬嗑。蓋物不可以苟合而已。苟合聊且合之。之謂於噬則可。於所以噬已有不可者。而况合天下之物乎。物各有倫。便各有其情之所宜。故受之以賁。賁以文之。斯條理之昭然者。上下內外之皆得。而情有所麗。亦有所止。一如有所相託以自安也。則俯仰无慚矣。寧非天下之至美乎。是物之華也。故卽其義而爲之釋曰。賁者飾也。致飾然後亨。則盡矣。故受之以剝。剝者剝也。物不可以終盡。剝窮上反下。故受之以復。

易經貫一

卷之五

序卦傳

全

和序堂

韓氏註曰極飾則實喪也

朱氏震曰此周末所以不勝其幣文之末流也物窮則反不可終盡剝陽窮於上而終反於下故大之以復

愚按物之會合懼其苟而生弊故賁之以文華飾於外所以明彼此之宜使各達其情而安之斯已耳故盛世之文章雖華而无譏可通於行也然人情易流世俗好勝持其制者稍懈下便因其華而增之而競以相飾趨於外而忘其內外炫而情反塞便彼此相格始之通而成合者至是不格而不通乎是非飾之咎乃致飾之咎也故曰致飾然後亨則盡矣夫天下之相聚以相養其生機者皆亨德爲之運其功而亨盡則格礙以起殘賊而日見其剝削故受之以剝內剝外消層層剝去此剝也故曰剝者剝也然天地之氣數循環而生理不可絕是物不可以終盡人心之至情不可窮而亂極必思所以反乎治如剝窮極於上必反乎下以尋其復也亦自然之勢也故受之以復

易經貫一

卷之五

序卦傳

金

和序堂

復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜

余氏芭舒曰剝而復則真實獨存

閻氏彥升曰无妄然後可畜所畜者在德故曰大朱氏震曰无妄然後物物循理乃可大畜

愚按復則生理已反於剝極之餘而物各含其生意自隱然有覺而不容偽也故復則不妄矣不妄便心各存其誠事各踐其實唯生之是求而唯剝之是修於理无所敢妄故受之以无妄人既有此无妄則外不違於天者內不肯乎性而天人一德旋且天盡攝於吾心爲得所止矣於是養之乃所謂畜養其德也是有无妄然後可畜也畜德而至於能止其天之全可不謂大乎故受之以大畜物畜然後可養故受之以順順者養也不養則不可動故受之以大過

閻氏彥升曰養者君子所以成已動者君子所以應物然君子處則中立動則中行豈求勝物哉及其應變則有時或過故受之以大過

易經貫一

卷之五

序卦傳

金

和序堂

蔡氏清曰有大過養而後有大抱負有大抱負而後有大設施不養則不可動也大過者當大過之時有大過人之才而成大過人之事功者也動者設施而見於用也

愚按唯畜養其德之全而使天人之本无所失斯氣體才力皆有可養不然內无所主養之恐或非耳故曰物畜然後可養猶物之有所畜止然後可養以待其成蓋正謂養其氣體才力也故直言之曰養故受之以頤頤下動上止有口實進養之象

易經貫一

卷之五

序卦傳

羊

和序堂

非畜止以養德於內之謂也故又直爲之釋曰頤者養也夫德爲之本而氣體才力所賴以應事之變者不養之使足則不可以輕動養之既足雖過人之功業內有本而外有養亦唯其所遇故受之以大過或曰養德之後養其氣體才力亦爲大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也

韓氏註曰過而不已則陷又曰物窮則變極陷則反所麗也

楊氏時曰坎者陷也必有所麗庶可以扶危拯溺愚按天下過人之功業莫非天下之大任也時當大過君子亦不得已而動以肩之苟以是爲終而不思所以自變則狃於過事必違中在凡物有不可者故乃曰物不可以終過其爲戒深矣終過便險不可測故遂受之以坎坎險象重習之坎內外皆險蹈之則陷故曰坎者陷也其爲戒深矣然遇險而陷无所附麗爲甚无所附麗无拯救之理我无拯救物胥陷溺故陷必有所麗唯知所以求之

易經貫一

卷之五

序卦傳

兌

和序堂

求其所麗則反身而出故受之以離離附麗之象重離內外皆有麗故曰離者麗也一陷一麗要亦氣運之常人事之所必遇者遇乎陷則思所麗得所麗則又忘乎所陷此恒情之所必然故並序以爲上篇之終焉雖曰明天地之大用而著理數之自然聖人之爲教於衆者亦已遠矣

右上篇

吳氏澂曰呂大圭云序卦之意有以相因爲序如屯蒙需訟是也有以相反爲序如泰否是也

天地間不出相反相因而已

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所措錯音措

吳氏澂曰先言天地萬物男女者有夫婦之所由也後言父子君臣上下者有夫婦之所致也有夫婦則其所生爲父子由家而國雖非父子而君尊臣卑之分如父子也由國而天下雖非君臣而上貴下賤之分如君臣也禮義所以分別尊卑貴賤之等錯猶置也

易經貫一頁

卷之五

序卦傳

兌

和序堂

項氏安世曰上下既具則拜趨坐立之節形而宮室車旗之制設其行之必有文故謂之禮辨之必有理故謂之義禮義者非能制爲人倫也有人倫而後禮義行其間耳

愚按此篇首序咸恒以明夫婦之道與上篇乾坤相配而此節從夫婦以推言其本末以冠之於前正以見其爲道之甚大而可與乾坤配作篇首如禮尊卑貴賤親疎之經義其緯也然必有上下而

尊卑貴賤親疎各得其分禮義乃有所措置而見其立而上下端於夫婦夫婦本於天地之生則先王所以爲治之道莫不始於夫婦而天地所以付託於先王者亦莫不於夫婦乎始矣其爲道不甚大矣哉

夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也朱子曰夫婦之道卽咸也亦如上經不言乾坤但言天地則乾坤可見也

楊氏時曰乾坤萬物父母咸恒人之父母

易經貫一頁

卷之五

序卦傳

卒

和序堂

蘇氏軾曰夫婦咸恒男女坎離有男女然後有夫婦明咸恒所以次坎離也六子皆男女而獨取坎離何也艮兌爲少非少无以相感震巽爲長非長无以能久是故少者爲咸長者爲恒而以其中者爲男女之正

程子曰夫婦者終身不變者也

愚按朱子曰夫婦之道卽咸則此夫婦指兌艮兩體也兌上艮下有相感之象乃所謂道何者生生以開父子君臣之大倫而禮義由之以出故謂之

道其原。則本之於天地矣。此道唯久而不變。化育斯廣。和氣斯盈。而家道乃成。治道且從之以遠。何者。禮義乃有所託以行矣。蓋上節已推其極而言之。而此則要之曰。不可以不久也。久之爲言。恆德之徵。唯正其位以正其誼。方恆而有恆德。乃久。故受之以恆。然則恆无有不久者也。故曰恆者。久也。物不可以久居其所。故受之以遯。遯者退也。物不可以終遯。故受之以大壯。

韓氏註曰。夫婦之道以恆爲貴。而物之所居宜其易經貫一 貞 卷之五 序卦傳 叁 和序堂

與世升降有時而遯也

蔡氏清曰。如人四十出仕。至老則當致仕。不可久居其位也。又如天下有道。則仕。无道則隱。不可戀位不去也。只是聖人欲人知進退存亡而不失其正之意。

愚按。夫婦以恆久爲期者。天地之常經也。第凡物之交。則各有其時。各有其事。而又各有其道矣。故曰物不可以久居其所。如泥於久而不知變。而執其所居。必反失乎道之宜。故受之以遯。遯以去。進

退之義。亦所謂奉天之經。而退以天也。故乃爲之釋曰。遯者退也。然而既退。則吾道已微。道微。則物必衰落。故曰物不可以終遯。蓋屈之極。則當伸。衰之極。則又必盛。此循環之理。故受之以大壯。物不可以終壯。故受之以晉。晉者進也。進必有所傷。故受之以明夷。夷者傷也。

愚按。壯者陽之盛也。大壯。陽盛之極。故其象雷在天上。聲動四方。且又所履唯天。道在有爲。爲世所仰。而乃終於此。而遂自己耶。是物不可以終壯也。易經貫一 貞 卷之五 序卦傳 叁 和序堂

經綸事業。爲衆陳紀。而文明以昭。正其時矣。故受之以晉。晉。進其功於天下。如日之升。而无所隱也。故曰晉者。進也。然進而无極。謂之不知所止。日中則昃。月盈則食。勢必致焉。是進必有所傷也。傷及吾明。晝而如夜。光之掩者。其明之夷乎。故受之以明夷。夷。所謂傷。故曰夷者。傷也。傷於外者。必反其家。故受之以家人。家道窮必乖。故受之以睽。睽者乖也。

閻氏彥升曰。以利合者。迫窮禍患。害相棄也。以天

屬者迫窮禍患害相收也。明夷之傷豈得不反於家人乎？

韓氏註曰：室家至親，過在失節，故家人之義唯嚴與敬。

張氏杖曰：夫家有父子之親，夫婦之愛，然身不行道，則父子夫婦無復親矣。此家道窮則乖離，所以次睽也。

愚按此所謂傷，傷其明也。傷於外，明爲世傷而道不行，業不著也。然傷於外者，家自在。反之以叙家

易經貫一

貞

卷之五

序卦傳

奎

和序堂

人之樂，所謂內修政理者乎？蓋國有國政，家有家政，故必反其家。政修而家人叙，則內明者外自順，所謂化起於宮闈者是也。故受之以家人。然家之人，莫非天性之親，理法之中，須具見恩愛。如相責太嚴，而出入剛明，以至於極，或柔和過當，於度失宜，所謂樂勝則流，禮勝則離，道復窮於此矣。家道窮，必起乖方，而同室異謀之弊作。非所謂睽乎？故受之以睽。睽甚，則乖愈甚，而容或有不乖者，安可得乎？故卽而爲之釋曰：睽者，乖也。

乖必有難，故受之以蹇。蹇者，難也。物不可以終難，故受之以解。解者，緩也。緩必有所失，故受之以損。難去聲

愚按乖之既極，則和氣盡，而所見无非戾氣，始之同室異謀，而睽於家者，茲且共事不協而爭於外矣。人情水火，世道干戈，爭端聚而禍患作，勢所必致。故曰乖必有難。若是乎所遇无非坎險，而跬步不前，此其爲難，非所謂蹇乎？故受之以蹇。難以成蹇，蹇以成難，是擾擾者日與難交，而環我外皆蹇矣。人曰蹇甚，我則曰不勝難也。故卽而爲之釋曰：

易經貫一

貞

卷之五

序卦傳

奎

和序堂

蹇者，難也。而物可終於此耶？終於此，物何以當？是物不可以終難也。極而思反，振而自拔，而時與之還，其乘時而出，超險而動，動於險外，則庶幾乎其漸以解矣。故受之以解。夫解所謂散也，然而險猶在內，解蓋緩散之義也。故卽其義而更爲之釋曰：解者，緩也。第難欲其速去，而緩之，雖免於傷，未免於失。然勢又不得不緩，故患難之後，所失自多。是緩必有所失也，而失則損矣。且亦不可不損，損其无益，以興有益，不正其時乎？故受之以損。

損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也

愚按无益之端積於上則上自損之即爲益今患難之後世事失宜而无益之端積於下又須損下損之再損而无益者盡則益自興故曰損而不已必益夫益於下而生機日旺鬱積日開何莫非上之益耶故受之以益用見上下之交相益也然益亦非一益焉而遂可止者亦唯益之不已而道有加隆斯風盛於上者聲動於下君子來集而陽德

易經貫一

卷之五

序卦傳

奎

和序堂

進長斯小人之弊損去而陰禍乃去此必然之理亦自然之勢也故曰益而不已必決故受之以夬夬五陽決一陰之象也故曰夬者決也

夬必有所遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也

愚按夬之既極則進乎純乾然必有所遇也陽盛而陰相求德盛而衆相慕亦理之所必致故受之以姤姤一陰來遇乎五陽而爲坤衆之初交也順而伏於下其爲坤之道歟然而遇也故曰姤者遇

也物遇則必聚矣蓋天下之物莫不喜於衆聚而無有由也遇則連類而聚矣故曰物相遇而後聚聚而合便上說下聚而乃成萃象故受之以萃萃聚於所說故即而爲之釋曰萃者聚也

聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井

張氏拭曰天下之物散之則小合而聚之則積小以成其高大故聚而上者爲升也

程子曰物之在下者莫如井上升不已而困則必

易經貫一

卷之五

序卦傳

萃

和序堂

反於下井所以次困也

愚按萃之爲聚說於上而聚於下者也坤衆既散而來合者也乘其萃聚之風而乃翻身而進則便聚而上矣若是者不謂之萃而謂之升何者由其聚而上之其道升矣故受之以升然而升必有止以升爲說而進進不已前无餘地而才智成竭是必困之勢也故受之以困困則水滲澤枯涸輒難於久處前毀後陷危塗无以暫安思去必矣而況困乎其上下者乎其情蓋必反下也故受之以井井

下而有養者也

井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震震者動也

朱氏震曰井久則穢濁不可食治井之道革去其害井者而已

韓氏註曰革去故鼎取新既以去故則宜制器立法以治新也鼎所以和齊生物成新之器也故取象焉

蔡氏清曰欲釐天下弊政須是主天下重器者而

易經貫一

卷之五

序卦傳

卷

和序堂

後可

愚按井所以給養養之道取新故井之爲道惡其濁是井道不可不因時以革也而革則革之矣故受之以革夫革變革變物之生者成熟堅者成柔莫若鼎故曰革物者莫若鼎鼎以爲革味且成調而氣亦和故受之以鼎然必有操匕以主之者矣承乾開化擊拂有爲則莫若長子之能震動以起也故曰主器者莫若長子故受之以震震取其動故曰震者動也

物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也

愚按止之二字連上讀於義有礙另句於文不吐疑衍天下之物皆乘震之動而動者也震動有常物之動亦當有常是物不可以終動也不可終動便有所止故受之以艮艮體靜其止自然故卽而爲之釋曰艮者止也然動有常止亦有常是物又不可以終止也不可終止便當有進故受之以漸漸以次而進然而進矣故卽而爲之釋曰漸者進也

易經貫一

卷之五

序卦傳

卷

和序堂

進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也

吳氏澂曰臨之大以其所臨之二陽爲大豐之大以其卦爲盛大之義

愚按物之進以次而進便各有所歸各有所歸故必有所歸有所歸便如妹之歸其家而无可變故受之以歸妹以歸妹取義是之謂得其所歸者有必大之勢者也夫物各得其所歸能无日卽於大

乎。故受之以豐。豐震動於上而文明下及。大何如之。故卽其象而爲之釋曰。豐者大也。

窮大者必失其居。故受之以旅。旅而无所容。故受之以巽。巽者入也。

蔡氏清曰。窮大者必失其居。謂失其所安也。如富貴之極而驕驕則敗。而反失其所有矣。旅者在外而不得其所安者也。

程子曰。羈旅親寡。非巽順何以取容。苟能巽順。雖旅困之中。何往而不入。巽所以次旅也。

易經貫一

卷之五

序卦傳

九

和序堂

愚按業至於豐。固已成其大矣。然大而非大者。其虛中之志。當有以自下也。苟足高氣滿。而遂以極其炫耀誇張之意。則矜情傲態。與業並窮。是之謂窮大。窮大者。必失其所居之地也。何者。大无可容而地且不勝其載耳。擬其象而爲之戒。庶幾旅况之煢煢。而轉徙无憑者乎。故受之以旅。然而旅人難矣。相見非親。暫且作寄旅而无所容。又往往然矣。故受之以巽。巽之爲象。風也。風之爲物。則无形。巽之爲才。柔也。柔之爲德。則不逆。而以理解。巽以

情醒煩。曰旅也。自解而自醒之曰旅人也。此其爲善遇而善投之道歟。遇則親。投則入之矣。故卽而爲之釋曰。巽者入也。

入而後說之。故受之以兌。兌者說也。說而後散之。故受之以渙。渙者離也。

項氏安世曰。人之情相拒則怒。相入則說。故入而後說之。

愚按人之說之者。其情洽也。入則情相洽矣。此入而後說之也。說爲兌象。故受之以兌。而爲之釋曰。

易經貫一

卷之五

序卦傳

百

和序堂

兌者說也。人之散之者。其情攜也。說則情洽。而說之極。則情反攜矣。此說而後散之也。散爲渙象。故受之以渙。而爲之釋曰。渙者離也。蓋渙風水不相聚。无有不離者也。

物不可以終離。故受之以節。節而信之。故受之以中孚。有其信者。必行之。故受之以小過。

韓氏註曰。孚信也。旣已有節。則宜信以守之。守其信者。則失貞而不諒之道。而以信爲過。故曰小過也。

項氏安世曰有其信猶書所謂有其善言以此自負而居有之也自恃其信者其行必果而過於中吳氏澂曰過者行動而踰越之也故大過云動小過云行

愚按天下之離合天下之變動也皆情趨而勢及之者也然物以合爲善以離爲患是物不可以終於離焉者乎而其間蓋有節矣故受之以節節當於度而制其宜如水之赴澤而无所濫則此之爲節即可信之節矣節而可信中且不假故受之以

易經貫一貞

卷之五

序卦傳

五

和序堂

中孚孚信之合內外相合而无欺謂之孚中孚上下兩體相合以孚於中也虛中以孚不正无欺而可信於中之象乎故取之以象信然可信於中自可信也自可信則執之以有其信者必執之以行未免事機滯於執一而反爲過耳故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

韓氏註曰行過乎恭禮過乎儉可以矯世厲俗有所濟也

項氏安世曰大過則踰越常理故必至於陷小過或可濟事故有濟而无陷也又曰坎離之交謂之既濟此生生不窮之所從出也而聖人猶以爲有窮也又分之以爲未濟此卽咸感之後繼之以久常之義也蓋情之交者不可以久而无弊故必分之正者終之人之心腎其氣何嘗不交而心必在上腎必在下不可易也觀此可以知未濟既濟之象矣

愚按過於行過於止皆過也而成天下之功者猶

易經貫一貞

卷之五

序卦傳

五

和序堂

有取乎過於行蓋雖過才力足以振起而且進於交故曰有過物者必濟然而過矣然而濟矣蓋猶由於小過來耳故受之以既濟第天下之物莫不以交之既濟而見亦莫不以交之既濟而窮和氣極无可再交便无可再見而物窮於此矣其如生生何故受之以未濟終焉且天下之物唯有此既濟未濟參差不齊之數故行各有遇遇各有交而有此古今上下循環不絕之世運不然一既濟而已天地亦止而无事物安得不窮乎爻之以未濟

終焉者其義誠大矣哉。

右下篇

胡氏庭芳曰乾坤爲上經之主自坎離外諸卦皆乾坤會遇咸恒爲下經之主自既未濟外諸卦皆艮兌震巽之會通

易經貫一貞

卷之五

序卦傳

宣

和序堂

周易本義增釋卷五之三

後學金誠著

易之爲道不外乎交易變易而卦之爲用總歸於對待流行序卦取反對以立體者也然其相承之際皆一治一亂之所由行非所謂變易以成其流行者乎有流行必有對待造化之所以本於陰陽治亂之所以運於剛柔也第序卦流行之次既已異於圓圖之所有則其爲對待之義又自有通變必然之理孔子所以更考之反對相次之間爲之取而出之特立爲傳以備其說焉亦序卦之所爲蘊然也而謂之雜者於序卦之次言之夫按節以觀不取乎卦之爻畫卽取其情與義總不外乎剛柔之交而成陰陽之對豈非所謂交易以成其對待者乎而又何雜也謂之雜者於序卦之次言之。

雜卦傳

張氏栻曰雜卦言其卦畫反對各以類而言之非雜也於雜之中而有不雜者存焉

吳氏澄曰序卦上經三十卦下經二十四卦以

易經貫一貞

卷之五

小序

宣

和序堂

反對而觀則上經十八卦下經十八卦也此篇乃其反對之耦而不仍其先後之序故曰雜其義則以明六十四卦所主之爻也

胡氏庭芳曰雜卦自乾至困非但當上經三十卦實雜下經十二卦於其中咸至夬非但當下經三十四卦亦雜上經十二卦於其中雜中不雜必有至理

序卦序天人治亂之義相仍以行其世運之常者易之經也雜卦雜其序之次相錯以成其世

易經貫一

卷之五

雜卦傳

夏

和序堂

事之變者易之緯也夫不有流行何以行其相錯不有相錯何以成其流行是序卦者以用爲體雜卦者以體爲用者也而經緯體用之間實古今晝夜造化之所託安可偏廢其一耶此雜卦傳所以作也如師反之爲比臨反之爲觀晝之反對者也樂反之爲憂與反之爲求情與義之反對者也而屯蒙以下因其類而推之大抵有不外乎是者其相雜於序卦之間而爲之緯不可以見一世之紛紜乎而要不過一剛一柔

之所爲也故以乾剛坤柔冠其篇云

乾剛坤柔

朱子曰剛柔雖若各有所偏必相錯而後得中然在乾坤二卦之全體當剛而剛當柔而柔則不待相錯而不害其全矣其爻位之无過不及者如乾坤之二五亦不待相錯而不害其爲中矣陰陽變化而太極之妙无不在焉於此蓋可見也若謂乾坤剛柔便有所偏則於二卦之象及二五之爻有不通者

易經貫一

卷之五

雜卦傳

夏

和序堂

朱氏震曰乾坤易之門剛皆乾柔皆坤剛柔雜成諸卦故曰乾剛坤柔
吳氏澂曰乾坤爲純剛純柔之卦自初至上而極故乾主上九坤主上六夬剝五陽五陰之卦故五爲主大壯觀四陽四陰之卦四爲主泰否三陽三陰之卦三爲主臨遯二陽二陰之卦二爲主復姤一陽一陰之卦初爲主此十二卦主爻與術家同愚按乾坤无獨行之道剛柔无專用之理故乾剛必與坤柔相對也

比樂師憂樂音洛

余氏芭舒曰在上而得衆故樂居下而任重故憂蘇氏軾曰有親則樂動衆則憂

胡氏有言曰比以一人親天下此兢業不寧樂亦憂也師以一怒安天下與民撥亂而享太平憂亦樂也是相反而又相合也

愚按比以一人親衆而立乎衆之外則其親也出於自然便有樂象師以一人統衆而退乎衆之內則其統也嚴於防禦便有憂象而樂不忘憂憂不

易經貫一貞卷之五雜卦傳重和序堂

傷樂君子之德憂以樂致樂以憂來世人之常故比之樂必與師之憂爲相對也

臨觀之義或與或求

才義以我臨物曰與物來觀我曰求或曰二卦互有與求之義

朱子曰臨觀更有與求之義臨以二陽言之則二陽可以臨上四陰以卦中爻言之則六五上六又以上而臨下

愚按居乎臨者物必有以求乎我故興觀對觀我

所以求我也居乎觀者我必有以與于物故與臨對臨物所以與物也我之與物德以養之禮以教之而已臨之義則有之物之求我法以範之於中誼以規之於正而已觀之義則有之是臨觀之義實所相須而爲用者也故曰或與或求

屯見而不失其居蒙雜而著見音現

本義屯震遇坎震動故見坎險不行也蒙坎遇艮坎幽昧艮光明也或曰屯以初言蒙以二言

愚按屯之見者動而欲出初九也而不失其居位

易經貫一貞卷之五雜卦傳重和序堂

在中正九五也蒙之雜者雜處二陰九二也而著光明外著上九也夫猶屯也能見而不失其中正之居則終必至於著夫猶蒙也能由雜而光明自著則終必可以不失其居故屯必與蒙相對也

震起也艮止也損益盛衰之始也

余氏芭舒曰損益盛衰之始泰否之變也

董氏真卿曰損者人之所憂也而乃爲盛之始益者人之所喜也而乃爲衰之始則是於吉凶消長之幾進退存亡之理其可迷而不悟哉

愚按震者陽之動而起者也而起必有所止艮者陽之靜而止者也而止必有所起震艮之所以相對也而起止之間損益在焉損於此者益於彼而益則盛之方始泰之基也益於此者損於彼而損則衰之方始否之基也故曰盛衰之始此又損之所以與益相對也

大畜時也无妄災也

本義止健者時有適然无妄而災自外至

愚按天下之物可動則可止也在至健之物或可

易經貫一

貞

卷之五

雜卦傳

乾

和序堂

小止而難於大止大止其健必待於時此大畜之所以曰時妄而致禍禍在應得未可謂之災无妄致禍禍從天降乃所謂災也此无妄之所以曰災二者要之皆為適然之事故以相對

萃聚而升不來也

吳氏澂曰萃以觀之四往上為主而同類之三陰聚於下升以臨之三來初為主而同類之三陰升於上升上為往降下為來不來謂升而不降也蔡氏淵曰澤聚而下木升而上

韓氏註曰來還也方在上升故不還也

愚按萃者說上而合聚於下者也升者乘風而衆進於上者也萃聚乃來而升進為往故曰萃聚而升不來也以之相對

謙輕而豫怠也

吳氏澂曰謙一陽居下卦之上為謙卑之主而不尊大故自小而輕豫一陽居上卦之下為豫樂之主而志滿足故自肆而怠

朱子曰輕是自卑小之意說豫之極便放倒了如

易經貫一

貞

卷之五

雜卦傳

賁

和序堂

上六冥豫是也

愚按唯謙者自下而能輕唯豫者氣盈而必怠輕則无傲物之情怠則有陵物之態故以相對

噬嗑食也賁无色也

本義白受采

郭氏雍曰賁以白賁无咎故无色則質全有天下之至賁存焉

愚按噬嗑有食象所以養天下之志氣賁有无色而致色象所以文天下之體質故以相對

兌見而巽伏也見賢通反

本義兌陰外見巽陰內伏

愚按兌之德說說故其情外見巽之德順順故其情內伏見而伏所以相對也

隨无故也蠱則飭也

本義隨前无故蠱後當飭

項氏安世曰隨以无故而偷安蠱以有故而修飭

故聖人不畏多難而畏无難也

愚按隨有上下相隨之義說而動動而說无所事

易經貫一頁 卷之五 雜卦傳 革 和序堂

故也蠱則有事於內矣外止而內撼搖整治修飭

之象也无所事故者安整治修飭者勞故以相對

剝爛也復反也

徐氏幾曰剝爛則陽窮於上復反則陽生於下猶

果之爛墜於下則可種而生矣

愚按剝之極陽剛盡矣故爛復之初陽氣伸矣故

反爛而反故相對

晉晝也明夷誅也

本義誅傷也

吳氏澂曰晉六五離日當天晝也明夷六二離日入地明者夷傷也

愚按晉日正地上萬物光輝天下皆晝也明夷日

沒地中萬物幽暗其傷多矣猶之乎行誅也然一

日之出沒耳故以相對

井通而困相遇也

本義剛柔相遇而剛見拚也

項氏安世曰以通與遇爲反對則遇爲相抵而不

通之象矣

易經貫一頁 卷之五 雜卦傳 革 和序堂

愚按井水乘木而出以濟養其道通也困水遇澤

下而不得出其相遇者窮也故以相對

咸速也恆久也

本義咸速恆久

愚按咸之德爲感故速恆之德爲常故久速不久

也久不速也故以相對

渙離也節止也

愚按渙風上水下有渙散之象故離節水上澤下

有節制之象故止離則不可止也止則不可離也

故以相對。

解緩也。蹇難也。難去聲。

愚按解動而出於險之外。所以緩散其險也。蹇行不進而止於後。實唯險難之在前也。一則出險而緩之。一則當難而不進。故以相對。

睽外也。家人內也。否泰反其類也。

愚按睽。火與澤。其義不相得。故相疎而外之也。家人。風與火。其意自相投。故相親而內之也。外則不可挽之使內。內則不可却之使外。與否泰之剛柔。

易經貫一貞卷之五雜卦傳夏和序堂

各反其類等也。且睽之外之。家人之內之。亦卽人情之一爲否泰者也。故均相反對。

大壯則止。遯則退也。

本義止謂不進。

愚按大壯。陰極於前。則有反止之象。遯。陰長於下。則有却退之象也。反止之者。所以保其壯。却而退者。所以避其危。蓋皆重道之意。故以相對。

大有衆也。同人親也。革去故也。鼎取新也。去上聲。

朱氏震曰。大有六五。柔得尊位而有衆。衆衆亦歸。

之故曰大有衆也。同人六二得位得中而同乎人。人亦親之。故曰同人親也。

愚按大有六五。虛已正位。而大者皆歸我有。則衆无不有矣。故曰衆也。同人六二。降心下從。而中情一與人同。則人无不親矣。故曰親也。革以火鎔金。去其故象而從其新也。故曰去故鼎。以木燃火。取其新化而舍其故也。故曰取新。其義皆大有同人之際事乎。故並爲相對。

小過過也。中孚信也。

易經貫一貞卷之五雜卦傳夏和序堂

愚按小過。失之小者過而已矣。中孚。內與外符。信由中出。然信懼其執。過冀其反。反過則信通。信通則過去。其功有相爲用者。故以相對。

豐多故也。親寡旅也。

本義旣明且動。其故多矣。

愚按豐盛之時。人衆事繁。其義多故也。親寡之地。寂寥孤處。唯旅之況也。二者情相反。故以相對。

離上而坎下也。

本義火炎上。水潤下。

愚按離為火其性上交坎為水其性下合故以相對。

小畜寡也履不處也處上聲

本義不處行進之義

愚按不能大畜而小畜者一陰之力寡弱也履和說而躡剛強乘其健而不處也然一為止一為進其事正相反故以相對。

需不進也訟不親也

項氏安世曰止坎下故不進違坎去故不親

易經貫一貞卷之五 雜卦傳 彙 和序堂

愚按需乾健本主於進坎險在前而需待之不進象也訟乾在上而恃其剛坎在下而恃其險相違以訟不親象也需待不進者為知時以訟不親者為逞惡其義相反故以相對。

大過顛也

韓氏註曰本末弱也

愚按四陽並陳剛重難勝而初上二陰相持所以成大過而致顛越也其亦不量力之甚者歟此一卦與頤養正也作遙對則一顛一正。

姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也

愚按姤陰遇陽也一柔遇五剛也此一卦與夬夬也剛決柔也作遙對則一為柔遇剛一為剛決柔至若漸巽在外為女而風有入義艮在內為男為門闕而山有靜待之義合觀之女人而男待於門闕女歸象也待男行者婚禮備而男迎乎外乃歸耳蓋漸之義也與歸妹女之終也作遙對一為女之終一為婦之始。

頤養正也

易經貫一貞卷之五 雜卦傳 彙 和序堂

愚按頤有口象故言乎養以兩體觀之上九以剛明靜止之德養下之五三上之養下以德而不失其比應之誼也初九以剛健震動之力養上之二四下之養上以力而亦不失其比應之誼也不上下交養而各歸於正者乎是養正之道也以二陽而養四陰且亦无所為過。

既濟定也

蔡氏淵曰六位皆當故定

愚按事有未定未可謂之既濟既濟便男女皆正

其位而事无不定矣。故釋之曰定也。其未濟男之窮也。作遙對。則一定一窮。

歸妹女之終也。

胡氏庭芳曰。女未嫁之稱。既嫁爲歸。則女之終矣。愚按妹之既歸。則不稱女而稱婦矣。歸妹所以曰女之終也。

未濟男之窮也。

愚按離爲中女。坎爲中男。未濟離在外。則室无女而男獨處。是男之窮也。且剛柔俱失其位。何足以易經貫一。貞卷之五。雜卦傳。夏和序堂。

濟耶。然而窮盡則濟。故曰未濟。

大決也。剛決柔也。君子道長。小人道憂也。

本義自大過以下卦。不反對或疑其錯簡。今以韻協之。又似非誤。未詳何義。

愚按。大陽極盛而陰微弱。有五陽同決一陰之象也。陽德剛。陰德柔。故曰剛決柔也。陽剛爲君子。而日進以長。君子道長。陰柔爲小人。而日退以消。小人道憂也。

附錄節齋蔡氏改正大過以下數卦之文於後。

以備參觀。

大過。顛也。順養正也。既濟。定也。未濟。男之窮也。歸妹。女之終也。漸。女歸待男行也。姤。遇也。柔遇剛也。夬。決也。剛決柔也。君子道長。小人道憂也。

邱氏富國曰。今依蔡氏讀之。則此八卦既得以類從而韻。亦協。但不當僭改經文耳。

愚按。大過對頤。既濟對未濟。歸妹對漸。姤對夬。其反對果順。第本義疑而未改。而或有曰。自大過以下八卦之失次者。爲雜中之雜。正雜卦之所以名也。豈其然歟。

易經貫一。貞卷之五。雜卦傳。夏和序堂。

胡氏炳文曰。易終於雜卦。而交易變易之義愈可見矣。每一卦反覆爲兩卦。而剛柔吉凶每每相反。此變易之義也。自乾坤至困三十卦。與上經之數相當。而雜下經十二卦。於其中自咸恆至夬三十四卦。與下經之數相當。而雜上經十二卦。於其中。此變易之義也。或曰。此偶然爾。愚曰。非偶然也。皆理之自然也。坎離交之中者。本居上經三十卦內。今附於下三十四卦。震艮巽

兌爻之偏者本居下經三十四卦而今附於上
三十卦至若无反對者上經六卦下經二卦今
附於上者二卦附於下者六卦皆交易之義也
十二月卦氣除乾坤外上經泰否臨觀剝復陰
之多於陽者十二下經遯壯姤夬陽之多於陰
者十二今雜卦移否泰於三十四卦之中而陰
陽之多少復如之特在止經者三十六畫在下
經者二十四畫今附於上者二十四畫附於下
者三十六畫愈見其交易之妙爾若合六十四
卦論之上經三十卦陰爻之多於陽者八下經
三十四卦陽爻之多於陰者亦八今則附於三
十卦者陽爻七十二陰爻一百八而陰多於陽
者三十六附於三十四卦者陽爻一百二十陰
爻八十四而陽多於陰者亦三十六以反對論
上經陰之多於陽者四下經陽之多於陰者亦
四今則附於上者陽爻三十九陰爻五十七而
陰多於陽者十八附於下者陽爻六十九陰爻
五十一而陽多於陰者亦十八或二十六或十

易經貫一貞
卷之五
雜卦傳
彙
和序堂

八互爲多少非特可見陰陽交易之妙而三十
六宮之妙愈可見矣是豈聖人心思智慮之所
爲哉愚固曰伏羲之畫文王周公孔子之言皆
天也
陸氏振奇曰序卦之後終以雜卦者天下有定
序卽有交錯自然之理也

易經貫一貞
卷之五
雜卦傳
彙
和序堂

易經貫一卷之五終

易經貫一二十二卷

兩江總督
採進本

國朝金誠撰誠字閑存華亭人是書分元亨利貞四
部元部載畧言六則談餘雜錄四卷易學問徑說
程子易傳序周子太極圖說張子西銘及河洛卦
象諸圖與會講之語亨利兩部解上下經而亨部
之首冠以經文定本四卷及程子篇義貞部解繫
辭說卦序卦雜卦以用註疏本故止此四傳也其
大旨以程傳朱義爲歸